

વૈષ્ણવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

[એના વિત્ર વિત્ર મતોના મુખ્ય ગિદ્દાન્તો
તથા ગુજરાતમાં પ્રચારના નિરૂપણ સાથે]

પુરુષ સ્ત પર પાર્યં મક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।
ગીતા અ ૮, શ્લો ૨૨

લેખક

રૂ. રૂ. દુર્ગાગંધર કેનળરામ શાસ્ત્રી
રૌવધર્મનો ઇતિહાસ, પુરાણવિવેચન,
વગેરે અન્યોના લેખક

પ્રકાશક

અંબાલાલ છુલાખીરામ જાની, બી એ
શ્રી કાર્ણસ ગુજરાતી સભા, મુબઈ

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

પ્રકાશક :

રા. રા. અંબાલાલ જીસાખીરામ જાની, બી. એ.

સહાયક મંત્રી, શ્રી પ્રાર્જસ ગુજરાતી સભા

શ્રી પ્રાર્જસ ગુજરાતી સભામંદિર

૩૬૫, કોચેસ હાઉસ લેઈન, વિઠ્ઠલસાઈ રોડ, મુંબઈ નં. ૪

રોખિતવર્ધિત

પ્રત ૫૦૦

વિ. સં. ૧૯૬૫

દ્વિતીયાવૃત્તિ

ઈ. સ. ૧૯૩૯

મુદ્રક :

મણિલાલ પુ. મિસ્ત્રી, બી. એ.

આદિત્યમુદ્રણાલય : રાયખડ : અમદાવાદ

પ્રકાશકના બે બોલ

ગુજરાતના ધર્મો અને સપ્રદાયો સંબંધી

અથાવલિ—અ ૩

શ્રી દાર્જસ ગુજરાતી સભા, મુખર્ધ—એ ગુજરાતના
“મુખ્ય મુખ્ય ધર્મો વા મપ્રદાયોના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમા તેના પ્રચાર
અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ નામની ઐતિ-
હાસિક તેમ જ મૈદ્ધાન્તિક દ્રષ્ટિએ, નહીં કે ખડનાત્મક કે વિવાદા-
ત્મક પણ મડનાત્મક શૈલીએ લખાવેલી, અથાવલિ પ્રકટ કરવાનો
ઉપક્રમ ઈ મ ૧૯૧૩ થી આદરેલો છે

(૧) તેને અનુસરીને પ્રસ્તુત અથાવલિના પહેલા અન્ય તરીકે
“જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમા પ્રચાર અને
ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ નામનો નિબધ
હરીદાષ્ઠથી લખવા વિદ્વાનોને આમંત્ર્યા હતા એ આવેલા નિબધો
માથી ગ ગ મોહનલાલ દલીચ્છ દેસાઈ, બી એ, એલએલ બી
વકીલનો નિબધ પસંદ થયો હતો, અને તેમને એ અથ
ચોજના પ્રમાણે ઠગવેલું છાપવાનું પારિતોષિક રૂા ૫૦૦ હઈ
પોતાને ખર્ચે પોતાના માલિકી હક્કથી છપાવના વારનાજ જણા
વાયુ હતું, પરંતુ અનેક ઘટતી તાકીદો કાર્યા હતા તેમ તેમણે
માગેલી બીજી સવળતાઓનો લાભ લેવા દેવાનું ઠરાવ્યા હતા,
તેમણે એ નિબધ છાપવાની જ્વરચ્યા કરીજ નહીં એટલે સને
૧૯૩૪ મા ૫ એચગદામ જીવરાજ દોશીને “ જૈન ધર્મ, તેના
મિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમા પ્રચાર અને તેની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર
અસર ” એ વિષે એક અથ લખનાનું સભાએ સોપેલું છે

(૨) ઉપગ્રંથ “જૈન ધર્મ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ વિષે એક અલગ ગ્રંથ દ્રોષ વિદ્વાન પાસે લખાવવાનો વિચાર ચલાવ્યો હતો, પણ એવો દ્રોષ વિદ્વાન તત્પર ન હોવાથી હજી સુધી એ કાર્ય ચીલે ચઢ્યું નથી.

(૩) તે પછી “વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ વિષયના નિરૂપણનો એક નિબંધ હરિદાસથી લખવા સલામ્ને વિદ્વાનોને આમંત્ર્ય હતા. તેમાંથી રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીનો નિબંધ પસંદ થયો હતો. અને તે તેમણે સલામી યોજના પ્રમાણે રૂ. ૫૦૦ લઈ પોતાને ખર્ચ પોતાના માલિકી હક્કથી સને ૧૯૧૭ માં છપાવ્યો હતો. એ પ્રથમ આવૃત્તિ ખપી જતાં સલામ્ને તેના માલિકી હક્ક તેમની કનેથી ખરીદી લીધા અને દ્વિતીય સુધારેલી આવૃત્તિ તૈયાર કરવાનું તેમને સોંપવામાં આવ્યું હતું. એ ત્રય હવે સુધારેલા-વધારેલા સ્વરૂપમાં વિવિધ ચિત્રો સાથે ગુજરાતી વાચક સમૂહ સમક્ષ પ્રકટ થાય છે.

(૪) “વૈષ્ણવ ધર્મ, આદિ” સંબંધી એક ગ્રંથની યોજના થયા પછી ઉપલા જણાવેલા ધોરણે જ “શૈવધર્મનો ઇતિહાસ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ નિબંધ પણ હરિદાસથી લખવા વિદ્વાનોને આમંત્ર્ય હતા; એ આવેલા નિબંધોમાંથી રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીનો નિબંધ પસંદ થયો હતો. અને તે તેમણે રૂ. ૫૦૦ નું પારિતોષિક લઈ પોતાના માલિકી હક્કથી સને ૧૯૨૧ માં છપાવ્યો પણ હતો. તેની પહેલી આવૃત્તિ ખપી જતાં, સલામ્ને તેના માલિકી હક્ક ખરીદ્યા, અને તે સુધારી-વધારી અદ્યતનીય કરવાનું કામ તેમને જ સોંપવામાં આવ્યું હતું. એમણે એમ તૈયાર કરેલો ગ્રંથ ગુજરાતી વાચક સમૂહ સમક્ષ ૧૯૩૬ ના વરસમાં રજુ થઈ ગયો છે.

(૫) તે પછી “અહુનવર, એ નામનો સર્જનજૂનો મત-પારસી ધર્મતત્ત્વનું વૈદિક દ્રષ્ટિએ અવલોકન ” એ નિબંધ રા ગ માનસકર પિતાબગદામ મહેતાનો મહાએ પ્રકટ કરેલો છે

(૬) તે પછી “શાકત સપ્રદાય, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અમર ” એ વિષે એક અથ દિ બ નર્મદાશરદ દેવશકર મહેતા, બી એ, માજી દિવાન સાહેબ ખલાત, એમણે તૈયાર કરી આપતા મહાએ સને ૧૯૩૨ મા પ્રકટ કર્યો છે

(૭) “કૃષ્ણમંપ્રદાય, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અમર ” એ અથ ન ગ. કિસનમિહ ગો આવડાએ લખેલો પ્રકટ થયો છે

આ ઐતિહાસિક, ઐદ્ધાન્તિક અને સાહિત્યિક દ્રષ્ટિએ લખાવાતી અથાવલિને પૂરતુ પ્રોત્સાહન અને ઉત્તેજન વાચનગમિક ગુજરાતી જનમમૂલો તરફથી મળેલા મળતુ જશે, તો ગુજરાતમાં અને ગુજરાતી જનમમૂલોમાં પ્રચલિત આવા બીજા ધર્મો-ઈસ્લામ, જરથોસ્ત, ખ્રીસ્ત-તેમ જ મોટા ધાર્મિક મપ્રદાયો, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અમર ’ એ વિષે અથ લખાવવાનો પોતાનો ઉપક્રમ ચાલુ રાખવા શ્રી કાર્મચ ગુજરાતી મહાની ધારણા છે, અને તે અબધમાં તજન વિદ્વાનો સાથે પત્રવ્યવહાર પણ ચાલે છે પ્રભુધ્વિજા હશે તો મહાનો એ મનોરથ પાર ઉતરશે વાચનગમિક જનમમૂલ આ અથાવલિનો લાભ સહેલાઈથી લઈ શકે તે માટે તેની કિમ્મત પડત ભાવે ગખારતો છે, એ અત્રે જણાવવાની જરૂર જણાય છે

મુખર્જી, આપાદ સુદિ ૪

શુક્રવાર તા ૨-૬-૩૯

અખાલાલ શુ જાની

સદાચક મન્ત્રી શ્રી મ ગુ સભા

શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભાનાં નવાં પ્રકાશનો

- ૧ જીવન અને ઉત્ક્રાન્તિ (જીવનવિજ્ઞાન, રસિક) સચિત્ર ૧૧ આકૃતિઓ. મૂ. રા. ૦-૧૨-૦
- ૨-૩ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૧-૨ દરેક ૪૦૦ પાના પેજ. દરેકનું મૂ. રા. ૪-૮-૦
- ૪ હવામાન : ગુજરાતની સ્થિતિ. મૂ. રા. ૦-૧૨-૦
- ૫ શૈવધર્મ : ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર. મૂ. રા. ૧-૦-૦
- ૬ ગુજરાતી ભાષા ને સાહિત્ય, સ્વ. નરસિંહગવના યુનીવર્સિટીના અંગ્રેજી વ્યાખ્યાનોનું ભાષાન્તર. મૂ. રા. ૩-૦-૦
- ૭ કૃષ્ણીરસપ્રદાય, ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર. મૂ. રા. ૧-૦-૦
- ૮ કૃષ્ણકીર્તિવાચ્ય : (દશમસ્કંધ, ભાગવત પદ્યોંધ પ્રાચીન) મૂ. રા. ૦-૧૨-૦
- ૯ મહાભારત. ભા. ૧-૨-૩, પદ્યોંધ, આદિ, સમા, વિગટ અને કથોગપર્વ. દરેકનું મૂ. રા. ૧-૦-૦
- ૧૦ વૈષ્ણવધર્મ : સિદ્ધાન્ત, ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર, નવી દ્વિતીય આવૃત્તિ, સચિત્ર. મૂ. રા. ૨-૦-૦
- ત્રૈમાસિક-મુખપત્ર. દર અંક ૧૫-૧૭ કારમનો સચિત્ર લવાનમ રા. ૩-૦-૦

બુકસેલંગને જથ્થાબધ લેનાં કમીશન ૨૦ ટકા મળશે

- સભાનાં પુસ્તકો લાઈબ્રેરીઓ ને ઈનામો માટે અડધી કિંમતે મળશે

અંબાલાલ બુ. જાની, બી. એ.

સહાયક મંત્રી, શ્રી. કા. ગુ. સભા

૩૬૫, શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભામંદિર, કોંગ્રેસ લેઈન,
વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ રોડ, મુંબઈ નં. ૪

પ્રસ્તાવના

મૂઠં કરોતિ વાચારં પદ્મ લહ્યયતે ગિરિમ્ ।

યત્કૃપા તમહ વન્દે પરમાનન્દમાઘવમ્ ॥

શ્રી કાર્ત્યસ ગુજરાતી મહાત્મા જાહેર માગણીથી આ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ લખાઈ હતી અને એ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિ પછી બાવીશ વર્ષ એની પુષ્કળ સુધાગવધાગવાળી આ નવી આવૃત્તિ શ્રી કાર્ત્યસ ગુજરાતી મહા તરફથી પ્રકાશિત થાય છે

સનાતન હિન્દુ ધર્મના કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ, એ ચાર પ્રસિદ્ધ માર્ગો છે તેમા ભક્તિમાર્ગના વૈષ્ણવ, શૈવ, શાક્ત, ગાણ-પત્યાદિ જે અનેક ક્ષાટાઓ છે, તેમાથી ગાણપત્યાદિ અલ્પતર પથોનો ગુજરાતમા વિરલ પ્રચાર છે, અને તેમાના કેટલાકનો સમાવેશ વૈષ્ણવ, શૈવ કે શાક્તમા થઈ જાય છે ‘શાક્તસપ્રદાય’નું શ્રી દિ બા ન દે મહેતાએ લખેલુ પુસ્તક શ્રી કા ગુ મહાએ જ ઇ મ ૧૯૩૭મા પ્રમિદ્ધ કર્યું છે શૈવધર્મના સક્ષિપ્ત ઇતિહાસની પ્રથમાવૃત્તિ ઇ મ ૧૯૨૧મા મેં શ્રી કા ગુ મહા તરફથી પ્રકટ કરી હતી અને તેની સુધાગવધાગવાળી આવૃત્તિ ૧૯૩૬મા શ્રી કા ગુ મહાએ પ્રમિદ્ધ કરી છે અને આ વૈષ્ણવધર્મનો ઇતિહાસ છે મતલબ કે ભક્તિમાર્ગના લગભગ સપૂર્ણ પ્રવાહને અવલોકવાની અનુકૂળતા શ્રી કા ગુ મહાએ ગુજરાતી જનતાને કરી આપી છે

વૈષ્ણવધર્મના આ સક્ષિપ્ત ઇતિહાસની (તેમ જ મારા શૈવધર્મના સક્ષિપ્ત ઇતિહાસની પણ) પ્રથમાવૃત્તિની સકલના એ વખતના શ્રી કા ગુ મહાના માનદ મત્રી સ્વ તનસુખરામ મન સુખરામ ત્રિપાઠીની

સૂત્રનાને અનુસરી, ડૉ. રા. ગો. ભાંડારકરના “વૈષ્ણવીઝમ, શૈવીઝમ એન્ડ માધ્વોર રીલીજિયસ સીસ્ટીમ્સ” એ નામના “એન્સાઈક્લો-પીડીઆ ઓફ ઇન્ડિયા આર્ચિન રીસર્ચ”ની માળામાં તરતમાં છપાયેલા પુસ્તકને અનુસરીને રાખી હતી. વૈષ્ણવધર્મની ચર્ચા બીજી રીતે પણ શક્ય છે, છતાં ઐતિહાસિક અવલોકન માટે એ સંકલના સારી છે, એમ હું દલ માનું છું અને તેથી વર્તમાન આવૃત્તિમાં પણ સામાન્ય સંકલના પહેલી આવૃત્તિવાળી જ રાખી છે. છતાં છેલ્લાં વીસ વર્ષોના વર્ષમાં વૈષ્ણવ ધર્મ અને પુરાતત્ત્વ સંબંધી અન્યો નથા સામયિકો દ્વારા જે કાંઈ મારા ગ્રંથોમાં આવ્યું તેનો લાભ લઈને ઐતિહાસિક નિરૂપણમાં નાનામોટા આવશ્યક સુધારાવધારા કર્યા છે.

વળી પ્રવેશકમાં લક્ષિતવૃત્તિનું ચર્ચામાં પણ માનસશાસ્ત્રીય વિવેચન; હરિવંશ, વિષ્ણુપુરાણ, લક્ષ્મીમાંસાના અન્યો, વૈષ્ણવ સ્તોત્રો વગેરેનું વિવેચન; અલ્પજ્ઞાન વૈષ્ણવપંથો અને તેના પેટા શાંટાઓ સંબંધી નવી માહિતી; વૈષ્ણવધર્મની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસરનું સવિસ્તર વર્ણન; નરસિંહ મહેતા સંબંધી, ગુજરાતમાં છેલ્લાં બારેક વર્ષ દરમિયાન ચાલેલી ચર્ચાની તદ્વિષયક ઉલ્લેખો સાથે નોંધ; વગેરે પુષ્ટક નવા ઉમેરા કર્યા છે.

બીજું વૈષ્ણવમાર્ગના ઇતિહાસમાં, જૂદે જૂદે કાળે જેને પરિણામે ચિત્તની અમુક એક જ વૃત્તિનો વિશેષ વિકાસ થાય એ પ્રકારનો લક્ષિતના લક્ષણમાં ભાર મૂકતાં, સામાજિક ચિત્તના સ્વાસ્થ્ય ઉપર કેવી અસર થઈ છે તેનું પ્રવેશક સૂચિત દૃષ્ટિથી વર્ણન તથા પ્રજ્ઞના જીવન ઉપર લક્ષિતમાર્ગે કરેલી શુભાશુભ અસરનું વર્ણન, એ એ નવા વિષયો પણ ઉમેર્યા છે.

આ રીતે ઉમેરાઓ થઈને પુસ્તકનું કદ પહેલી આવૃત્તિ કરતાં લગભગ બમણું થઈ ગયું છે. છતાં આ પુસ્તકનો સર્વસંગ્રહનો દાવો નથી. ઇતિહાસ માટે એવો દાવો શક્ય જ નથી. વળી અહીં

વૈષ્ણુધર્મના ભિન્ન ભિન્ન મંપ્રદાયના લાખા ઇતિહાસો છે, પ્રત્યેક સમપ્રદાયમાં સ્વમિદ્ધાન્તોના વર્ણનના અનેક ગ્રન્થો છે,^૧ દેવપૂજન તથા વૈષ્ણવ વેપ-તિલક-આચારના વિષયમાં ભિન્ન ભિન્ન મંપ્રદાયોમાં ધણી ભિન્નતા છે.^૨ વૈષ્ણુ અને શૈવ મૂર્તિવિદ્યાનો પણ સ્વતંત્ર વિષય છે પણ આવી વસ્તુઓને તે તે મંપ્રદાયના પોતાના ઇતિહાસમાં સમ્રહારા યોગ્ય, અને વૈષ્ણુધર્મના સમસ્ત ઇતિહાસને દષ્ટિક્ષણમાં ઉતારવામાં બાધક જણીને તેમ જ આ પુસ્તકના કદની મર્યાદા ધ્યાનમાં રાખીને છોડી દીધી છે.

બીજી તરફથી પ્રચારની દૃષ્ટિથી કે દાર્શનિક અથવા ભક્તિ-વિષયક મિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિથી કોઈ પણ મંપ્રદાય કે પથની ખડનાત્મક અથવા મડનાત્મક ચર્ચાને બીજાનું સ્પર્શ કર્યો નથી તેમ જ ગમાનુગ્રહિ મંપ્રદાયોએ શાક્ટ અદ્વૈતવાદનું ખડન કરવાનો ભારે પ્રયત્ન સ્વગ્રન્થોમાં કર્યો છે, પણ મેં એ વસ્તુને તદ્દન છોડી દીધી છે. ઉદ્દિગ્ધિત ગ્રન્થોની સૂચી ગ્રન્થાન્તે આપી છે.

ગ્રન્થાન્તે આપેલ શુદ્ધિપત્રક જો કે મંપૂર્ણ નહીં હોય છતાં તેને અનુસરી ગ્રન્થ સુધાગી લેનાથી નાંચનામાં મરજતા થશે.

આ આવૃત્તિમાં થોડા ચિત્રો મૂક્યા છે અને તેનો ટુકો પશ્ચિમ નીચે આપ્યો છે.

વીરેપા લે

દુર્ગાગક્ટ કે ગાસ્ત્રી

આવણ, ૧૯૯૫

૧ મુંદરે “આઠે લાગન બોધ ધી ગીરીજઅસ લીટરચર બોધ ઇન્દીઆ” ના પુસ્તકમાં ભૂલભૂલ સમપ્રદાયના સાદિત્યની યાદી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અલગત પ્રત્યેક સમપ્રદાયની તેજે આપેલી યાદી સંપૂર્ણ હોવાનો સભર યારો છે.

૨ આ દેશના ભૂદા ભૂદા પથોના સાનુઓના વેપ તિલક, વગેરેના વર્ણન માટે જો એન પૈ નું “મોનોગ્રાફ ઓન ધી રીલીજઅસ રોકટસ એમન્ડ ધી ટિ ફૂડ” નું સચિત્ર પુસ્તક (૧૯૨૮) જુઓ.

પ્રકરણાનુસાર વિષયાનુક્રમશિક્ષા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	ભક્તિવૃત્તિનો વેદમાં અર્થશોધ્ય	૨૩
૨	વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ	૩૩
૩	ભગવદ્ગીતા	૬૭
૪	નારાયણ અને વાસુદેવ	૮૪
૫	વિષ્ણુપૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા...	૮૮
૬	પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય	૯૨
૭	કૃષ્ણબાલ્યચરિત અને હરિવંશ	૧૦૦
૮	પાંચરાત્ર સંહિતાઓ	૧૦૬
૯	પુરાણો... ..	૧૧૨
૧૦	ભાગવત પુરાણ	૧૧૮
૧૧	શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધાનો યોગ	૧૩૭
૧૨	વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ...	૧૪૪
૧૩	વિષ્ણુના અવતારો	૧૫૪
૧૪	સંપ્રદાયો	૧૬૦
૧૫	રામાનુજ સંપ્રદાય... ..	૧૬૩
૧૬	નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય... ..	૧૮૩

વિષયાનુક્રમશ્લોકા

અખો કવિ ૩૯૯	કમ્પીર પન્થના ફાંટાઓ ૩૩૨
અન્તગૃત ચિત્ત ૧૩	કમ્પીર સાદેખ ૩૨૭
અભંગો તુહારામના ૩૪૩	દિશેર ભાજ ૨૯૭
અભંગો નામદેવના ૩૨૧	કૃષ્ણબાલચરિત અને હરિવંશ ૧૦૦
અવતારો વિષ્ણુના ૧૫૪	કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથેની ક્રીડા
આચાર્યો રામાનુજ પહેલાના ૧૬૮	લાગવતમા ૧૩૧
આદ્યારો ૧૬૪	કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથેની ક્રીડા
ઈશ્વરના અસ્તિત્વમા શ્રદ્ધા ૧૬	વિષ્ણુપુરાણમા ૧૧૬
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ગીતામાં ૭૨	કેરાવદાસ કવિ ૩૬૭
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ત્રૈતન્યમતાનુસાર	ગીતા ૬૭
૨૯૧	ગીતાનું સાહિત્યમાં સ્થાન ૫૨
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નિરખાર્જમતાનુસાર	ગીતાનો સમય ૪૬
૧૮૮	ગીતામાં કર્મયોગ ૬૮
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ભાગવતમા ૧૨૦	,, કલ્યાણના અન્ય માર્ગો ૭૨
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ મધ્વમતાનુસાર ૧૯૭	,, જ્ઞાનયોગ ૭૧
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ રામાનુજમતાનુસાર	,, ભક્તનાં લક્ષણો ૮૨
૧૭૬	,, ભક્તિનો અધિકાર ૮૧
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ વલ્લભાચાર્યના	,, ભક્તિયોગ ૭૫
મતાનુસાર ૨૬૨	,, ભક્તોની પ્રવૃત્તિ ૮૧
ઉદ્ભવ સપ્રદાય ૪૧૪	,, બ્રાહ્મી સ્થિતિ ૭૪
ઉપાસના ૨૯	,, મનોનિગ્રહરૂપયોગ ૭૦
ઐતિહાસિક પુરાવાઓ વૈષ્ણવ ધર્મના	શુન્દરાતની વૈષ્ણવ વસ્તી ૩૮૫
પ્રચારના ૧૪૪	શુન્દરાતમા કમ્પીરપન્થની અસર ૪૦૬

ગુજરાતમા ચૈતન્યસ પ્રદાય ૩૯૦
 " નિમ્બાર્કસ પ્રદાય ૩૮૦
 " મધ્વસ પ્રદાય ૩૯૦
 " રામાનન્દીપન્ય ૪૦૬
 " રામાનુજસ પ્રદાય ૩૮૯
 " વચ્ચસ પ્રદાય ૩૯૧
 " વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની
 નિરાળીઓ ૩૪૮
 ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ
 પુરાણોની અસર ૩૬૪
 ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર સન્તોની
 અસર ૪૦૬
 ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર સ પ્રદાયોની
 અસર ૩૮૫
 ગુરુભક્તિ ૨૭૧
 ચૈતન્યનુ ચરિત્ર ૨૭૬
 " ચિહ્ન ૨૮૪
 " મતનો સાર ૨૮૫
 " સ પ્રદાયના પેટાભેદો ૨૮૬
 " " ની બનાવો ભાષા
 અને સાહિત્ય ઉપર અસર ૨૮૪
 ચૈતન્ય સ પ્રદાયનો પાઠવો ઇતિહાસ
 ૨૬૪
 જનમોદિની ૫૫ ૨૬૮
 જયદેવ કવિ ૨૦૯
 જ્ઞાનદેવ કે જ્ઞાનેશ્વર ૩૧૪
 જ્ઞાનેશ્વરના મન્યો ૩૧૮
 ડાકોરજી ૩૬૨
 દીર્ઘસ્થાનેના ભક્તો ૩૮૩
 દુધરામ ૩૪૦

દુવસીદાસ ૩૩૨
 દરવેષ ૨૯૮
 દયારામ કવિ ૩૯૩
 દ્રાવિડ ભક્તો ૧૬૪
 દ્વારકા ૩૬૦
 દ્વૈતવાદ મધ્વનો ૧૯૬
 દ્વૈતાત્મતત નિમ્બાર્કનો ૧૮૬
 ધર્મના હાનિવાસ ૩
 ધર્મ-માનુષ્યવૃત્તિ ૩
 ધર્મે આપેલી એકતા ૪
 નરસિંહ મહેતાનુ ચરિત્ર ૩૭૦
 નરસિંહ મહેતાના કાવ્યો ૩૭૩
 નરસિંહ મહેતાનો સમય ૩૬૬
 નામદેવ ૩૨૦
 નારાયણ અને વાસુદેવ ૮૪
 નારાયણીય પર્વનો સમય ૮૪
 નિમ્બાર્ક મતનુ ચિહ્ન ૧૯૨
 નિમ્બાર્કનો મત ૧૮૬
 નિમ્બાર્કચાર્યનુ ચરિત્ર ૧૮૩
 નેહાનેડી ૨૮૭
 પદરપુરના વિદોષા ૩૦૯
 પાચરાત્ર સ પ્રદાય ૬૨
 " " નો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત
 ૧૧૧
 પાચરાત્ર સ હિતાઓ ૧૦૬
 " " નો સમય ૧૦૭
 " " નો સાર ૧૦૮
 પુરાણો ૧૧૨
 પુષ્ટિમાર્ગ ૨૫૭
 " ના હાલના આચારો ૨૬૮

પુષ્ટિમાર્ગે વિદ્યાકલાને આપેલું

ઉત્તેજન ૨૭૦

પ્રેમાનંદ કવિ ૩૮૨

બાહલ ૨૯૭

બિલ્વમગળચરિત્ર ૨૦૪

„ ના ગ્રન્થો ૨૦૬

બ્રહ્મપુરાણ ૧૧૩

ભક્તચરિત્રો ૩૮૨

ભક્તિ ચૈતન્ય મતાનુસાર ૨૮૭

ભક્તિ નયદેવે ગાયેલી ૨૧૦

ભક્તિ નારદસૂત્રોક્ત ૨૨૪

ભક્તિના ભેદો ૧૭

ભક્તિ નિગ્માર્કમતાનુસાર ૧૯૦

ભક્તિનું માનસિક બધારણુમા સ્થાન

૮

ભક્તિ પુષ્ટિમાર્ગીય ૨૫૭

ભક્તિ બિલ્વમંગળે ગાયેલી ૨૦૮

ભક્તિ ભાગવતોક્ત ૧૨૦

ભક્તિ મધ્વમતાનુસાર ૧૯૯

ભક્તિમાર્ગ અને નીતિ ૭

ભક્તિમાર્ગ અને પૂર્તધર્મ ૪

ભક્તિમાર્ગના પ્રવાહનું સાતત્ય ૨૬૫

ભક્તિમાર્ગે આપેલું વિદ્યાકલાને

ઉત્તેજન ૫

ભક્તિમા આરામની વાસના ૯

ભક્તિમાં ઇતરદ્વેષ ૧૦

ભક્તિમા ઉદલાસ ૮

ભક્તિમા કામવૃત્તિ ૧૧

ભક્તિમાં કુત્રહલવૃત્તિ ૧૦

ભક્તિમાં ભય ૮

ભક્તિમાં ધૂયવૃત્તિ ૧૧

ભક્તિમાં સ્નેહ ૯

ભક્તિમીમાંસા ૨૧૧

ભક્તિમીમાંસા નારદસૂત્રોક્ત ૨૨૪

ભક્તિમીમાંસા બોપદેવોક્ત ૨૧૪

ભક્તિમીમાંસા શારિલ્ચરુત્રોક્ત ૨૨૧

ભક્તિમીમાંસા શ્રીધરોક્ત ૨૧૩

ભક્તિયોગ ગીતાનો ૭૫

ભક્તિરસવિવેચન મધુસૂદન સરસ્વ-

તીનું ૨૨૭

ભક્તિ રામાનુજ મતાનુસાર ૧૭૯

ભક્તિવૃત્તિનો વેદમા અશ્વમેધ ૨૩

ભક્તિ શબ્દ ૩૧

ભગવદ્ગીતા—બ્રુચો ગીતા

ભાગવત ધર્મ નારાયણીય પર્વનો ૯૫

ભાગવત પુરાણ ૧૧૮

ભાગવત પુરાણનો સમય ૧૧૮

ભાગવત સંપ્રદાય ૯૨

ભાણુ કવિ ૩૭૬

ભીમ કવિ ૩૭૮

મધ્વમતનો પ્રચાર ૨૦૧

મધ્વમતનો સાર ૧૯૬

મધ્વસ પ્રદાયનું સાહિત્ય ૨૦૧

મધ્વસ પ્રદાયનું ચિહ્ન ૨૦૧

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર ૧૯૩

મધ્વાચાર્યના શિષ્યો ૧૯૫

મહાનુભાવ પન્થ ૩૧૨

મહારાજ લાયબલ કેસ ૪૦૧

મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુભક્તિ ૩૦૯

મીરાંબાઈ ૪૧૦

રાધા અને શ્રીકૃષ્ણ ૧૩૭
 રાધાવસ્ત્રહી સ પ્રદાય ૩૨૪
 રામદાસ ૩૩૮
 રામપૂલ ૧૫૭
 રામાનન્દ ૩૦૬
 રામાનુજ મતનું ચિહ્ન ૧૮૦
 રામાનુજ મતનો પ્રચાર ૧૮૦
 રામાનુજ મતનો સાર ૧૭૩
 રામાનુજચાર્યનું ચરિત્ર ૧૬૬
 રામાનુજ સ પ્રદાય ૧૬૩
 રામાનુજ સ પ્રદાયના ગ્રંથો ૧૮૨
 રામાયણના ગુણગાની અનુવાદો ૩૮૧
 વસ્ત્રભાષ્યાર્યનું ચરિત્ર ૨૪૩
 વસ્ત્રભાષ્યાર્યના ગ્રંથો ૨૫૫
 વાસુદેવ અને તેનો સમય ૫૬
 વાસુદેવપૂલનો ઉદ્ભવ ૩૮
 વાસુદેવપૂલની ઉત્પત્તિ અને
 શીવાનો સમય ૪૬

વિઠ્ઠલનાથજી ૨૫૬
 વિગિષ્ટાદૈવ ૧૭૩
 વિષ્ણુની વાસુદેવ સાથે એકતા ૮૮
 વિષ્ણુપુરાણ ૧૧૩
 વિષ્ણુપૂલ ૮૮
 વિષ્ણુસ્વામી અને તેનો સ પ્રદાય
 ૨૩૫
 વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ ૩૩
 શુદ્ધાન્ત મિદ્ધાન્ત ૨૫૭
 સન્તપ્રણાલી ૨૮૬
 સ પ્રદાયોનો ઉદ્ભવ ૧૬૦
 સદ્ગુણના સ્વામીનું ચરિત્ર ૪૧૪
 સદ્ગુણના પાંચ ૨૬૬
 સ્તોત્રો વૈષ્ણવ ૨૦૩
 સ્વામીનારાયણ સ પ્રદાય ૪૧૪
 દરિવ રા ૧૦૦
 દ્વિતદરિવ રાજી ૩૨૪

ચિત્રપરિચય

૧. વિદિશાનો ગરુડચિત્ર—પૃ. ૩૯ સામે ને ચિત્ર છે, તે સ્તંભ એસનગર કે ખીસનગર (સંસ્કૃત સહિત્યનું વિદિશા) પાસે મળી આવ્યો છે. એ સ્તંભ ઉપર આત્મી અક્ષરમાં ને લેખ છે તે પૃ. ૪૦ માં ટિ-૧ માં ઉતાર્યો છે અને તેના અનુવાદ મૂળમાં આવ્યો છે.

૨. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણ—પૃ. ૧૪૮ સામે ને ગોવર્ધનધારી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિવાળા ચાલકાનું ચિત્ર છે તે થાંભલો મન્દોર પાસેથી ખોદી કાઢવામાં આવ્યો છે. એ કોટો મૂળ આ-સ-ઈ. એન્થુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૦૫-૦૬ માં છપાયો છે. આ થાંભલા ઉપરનું કોતરકામ નદિદો ઇ. સં. પાંચમા શતકનું ધારે છે, મતલબ કે ગોવર્ધનધારીની આ મૂર્તિ જૂનામાં જૂની છે. મૂર્તિ વિદ્વાના તથા ધર્મના ઇતિહાસમાં ગોવર્ધનધારી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણના જૂદાજૂદા કાળના અને જૂદી જૂદી કળાગતિના નમુનાઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો અભ્યાસવિષય થઈ શકે એટલો વિશાળ સંગ્રહ થાય, પણ અહીં તો ત્રણ જ નમુનાનાં ચિત્રો છાપ્યાં છે. ૧ શ્રીનાથદ્વારાવાળા પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોના સેવ્ય સ્વરૂપનું ચિત્રદર્શન તો થાયું સુસલ છે, એમ ધારી અહીં નથી છાપ્યું.^૧

૩. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણનું બીજું ચિત્ર—જે પૃ. ૨૪૯ સામે છાપ્યું છે તે ભાગવતના દ્વારસી ભાપાન્તરની સચિત્ર પોથીમાં

૧ શુન્દરાતમાં જ જૂના વખતમાં વિષ્ણુની કેવી મૂર્તિઓ પૂજાતી એનો કાંઈ ખ્યાલ આવવા માટે જુઓ 'શુન્દરાત રીસર્ચ' સોસાયટીના જર્નલ'ના પં. ભગવાનલાલ સ્મારક અંકમાં શ્રી. મં. ૨. મગધુદારનો 'સ્ટીડી ઈન વેરાઈટીઝ ઓફ વિષ્ણુ હમેશ્વર ક્રોમ શુન્દરાત.'

છે આ ફાગસી પ્રત ૧૮૫૩ મા લખાયેલ છે એટલે ચિત્ર પણ તે જ કાળનું મુસ્લીમ કલમનું મનાય આ ફાગસી પોથી ભાડારડ ઈન્સ્ટીટ્યુટ(ન ૮૧૬ મને ૧૮૭૫-૭૬)મા છે અને તેના ક્યુરેટર શ્રી પી કે ગોડે પામેથી શ્રી નિ પ્ર વૈદ્ય, બાગ-એટ-લો માગફત એ પોથી મેળવી હતી

૪ ગોવર્ધનચારી કૃષ્ણનું ત્રીજું ચિત્ર જે ૫-૨૦૮ સામે છાપ્યું છે તે બિલ્વમગળની બાળગોપાલ સ્તુતિની ગુજરાતમાંથી મળેલી સચિત્ર હાથપ્રતનું છે એ ચિત્ર ઈ મ પદ્મમા સતકનું ગુજરાતી કવમનું છે એવો શ્રી મ. ર મજમુદાગનો મત છે અને તેઓએ જ મને મોકલ્યું છે

૫ રાસલીલા ૫ ૧૦૪ મામે આ ચિત્ર ઉપર કહેલ મિલ્લ મગળની બાળ ગોપાલ સ્તુતિની હાથપ્રતનું જ છે

૬ ગેપમાથી વિષ્ણુ—૫ ૧૪૬-૫૦ મા કરેલી નોંધો ઉપરથી શેષશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિઓ ઈ મ પાચમા છટ્ટા સતકથી મળે છે, એ સમગ્રશે. આ શિલ્પ ઐહોલ ગુફાનું છે એનો સમય ઈ મ છટ્ટુ સતક છે, અને હાલમા એ મુમધના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્થ મ્યુઝિયમમા છે

૭ વરાહમૂર્તિ—વિષ્ણુના દસ અવતારોમાંથી વરાહ, વામન અને નૃસિંહની પૂજા જૂના વખતમાં ઘણી પ્રચલિત હતી એ વખતની મૂર્તિઓ પણ મળે છે તેમાંથી નમુના રૂપે વરાહની પ્રાચીન મૂર્તિનું ચિત્ર ૫ ૧૫૬ મામે છાપ્યું છે એ પણ પ્રીન્સ ઓફ વેલ્થ મ્યુઝિયમમાં છે, ત્યાં વિક્ટોરીઆ અને આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમમાંથી આવેલ છે કયાથી મળેલ છે એ ખમગ નથી પણ ૧૩ મા સતકનું ગુજરાતનું શિલ્પ હોવાનો સભવ શ્રી ગિ વ આચાર્ય માને છે

૮. શ્રીરામાનુજાચાર્ય—પૃ. ૧૬૬ સામે

૯. શ્રી નિશ્ચાર્દાચાર્ય—પૃ. ૧૮૩ સામે

૧૦. શ્રી મધ્વાચાર્ય—પૃ. ૧૯૬ સામે

૧૧. શ્રી ચૈતન્ય—પૃ ૨૭૬ સામે

ઉપરનાં ૪ ચિત્રો ૮-૯-૧૦-૧૧ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનાં છે. જો કે ચૈતન્યનો તો ખેલોક જ ને પ્રેમાવતાર ચૈતન્ય દેવમાં છપાયો છે તે એના પ્રકાશક તરફથી મળ્યો હતો.

૧૨. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય—પૃ. ૨૪૮. આ ચિત્ર પૃ. ૨૫૪માં જેનું વર્ણન કર્યું છે તે મૂળ ચિત્રની અનુકૃતિ છે અને તેનો ખેલોક શ્રી વસનરામ શાસ્ત્રી પાસેથી મળ્યો છે.

૧૩. દ્વિમંથન-મોઢેરાનું ચિત્ર—પૃ. ૩૫૨ સામે જે ચિત્ર છાપ્યું છે તેનો ફોટો શ્રી. મં. ર. મજમુદાર તરફથી મળ્યો છે. મોઢેરાના મંદિરના રંગમંડપમાં સ્તંભ ઉપર આ ફોટો લીધો છે.

૧૪. કવિ દયારામ—કવિ દયારામનું આ ચિત્ર 'શુભગતી' પ્રી. પ્રેસના માલિક શ્રી. ન. ઈ. દેસાઈના સૌજન્યથી મળ્યું છે

૧૫. શ્રી સહુજનંદ સ્વામી—પૃ. ૪૧૪. આ ખેલોક અમદાવાદના સ્વામીનારાયણ મંદિરના વ્યવસ્થાપક પાસેથી એક મિત્ર મારફત મળ્યો છે.

ઉપર પ્રમાણે ચિત્રો, ફોટાઓ કે ખેલોકો આપવાના જેઓના સૌજન્યથી આ પુસ્તક સચિત્ર થઈ શક્યું છે તે સહુનો અહીં ઉપકાર માનું છું.

શુદ્ધિપત્રકમાં ઉમેરો

પૃ-૪૩ કુટનોટ ૧	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
પૃ-૫૩ કુટનોટ ૧	પૃ-૫	૩
પૃ-૫૪ પં. ૧૬	કર્ણભંગ	કર્ણભાર.
પૃ-૬૧ પં. ૧	૨	હ
પૃ-૬૨ પ. ૮	૧-૫૨	૧-૫૧
	છતાં	જો કે

વૈષ્ણુવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

પ્રવેશક

‘શૈવ ધર્મનો મક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’ અને ‘આ વૈષ્ણવ ધર્મનો મક્ષિપ્ત ઇતિહાસ,’ એ બન્ને ગ્રન્થોની યોજનામાં મારૂ લક્ષ્ય તે તે ધર્મના વિચારોમાં કાન્કમે થયેલા પર્ગિવર્તનોનું નિરૂપણ કરવા તરફ જ રહ્યું છે એ વિચારોની યોગ્યતાની દાર્શનિક દષ્ટિએ, પ્રમાણશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ, પરસ્પર તુલના દ્વારા અથવા આ દેશના કે અન્ય દેશોના ઇતર ધર્મોના જિયારા માથે તુલના દ્વારા પરીક્ષા કરવાનો પ્રયામ મેં કર્યો નથી એ પ્રકારના પ્રયામમાં પરીક્ષા કરનારના વલણની અસર અર્થને ઐતિહાસિક તટસ્થતાનો ભ્રશ થરાનું બહુ ભય છે અને એ ભય ઉપરાત મારી ચક્તિની તથા પુસ્તકના કદની મર્યાદા પણ એ દિશામાં પ્રયાસ ન કરવામાં જાણ્યૂત છે એટલે એ પ્રકારની તુલના તથા પરીક્ષા માટે આવશ્યક મામત્રી પૂરી પાડીને મેં મતોપ માન્યો છે

પણ ભક્તિમાર્ગના સામાજિક મૂલ્ય વિષે તથા તેના પ્રાણ્યૂત ‘વિચારોની’ મોનસિક પીઠિકા વિષે ‘મતોપમાં પણ’ કાર્ષ્ક વિવેચન આ પ્રવેશકમાં જ કરી લેવું, એ મને યોગ્ય લાગે છે આધુનિક મોનમશાસ્ત્રના ગ્રન્થો જેવા ચિત્તના બંધારણની અને કાર્યની ચર્ચા કરનારા જુદા જ ગ્રન્થો રચવાનો ‘જો’ કે જૂના ‘વખતમાં સપ્રદાય’ ન હોતો, પણ એ ચર્ચાનો અભાવ ન હોતો ભક્તિમાર્ગીય સાહિત્યમાં

ભક્તિમીમાંસાના ત્રણ ચાર ગ્રન્થો મળે છે. અને એ શિવાય પણ ભક્તિમાર્ગીય ગ્રન્થોમાં ભક્તિનું લક્ષણ કે સ્વરૂપ દર્શાવતાં આધુનિક પરિભાષામાં માનસશાસ્ત્રીય દહેવાય એવી થોડી ઘણી ચર્ચા કરેલી હોય છે. આમાંથી સાંપ્રદાયિક કે પુરાણાણુક ચર્ચા તે તે સંપ્રદાયના કે પુરાણાદિના સિદ્ધાન્તોના વર્ણનમાં આવી જ ગઈ છે અને ભક્તિમીમાંસાના ગ્રન્થો સંબંધી એક પ્રકરણ - જે પહેલી આવૃત્તિમાં ન હતું તે આ આવૃત્તિમાં નવું જ ઉમેર્યું છે. આ પ્રાચીન મીમાંસા ઉપરાંત શ્રીયુત કર્નયાત્રાલ મુનશી જેવા પ્રભાવશાળી લેખકે ગુજરાતીમાં ભક્તિવૃત્તિની થોડી આધુનિક મીમાંસા કરી છે. (જુઓ એમનું 'થોડાંક રસદર્શનો, સાહિત્ય અને ભક્તિનાં').

અને બધું જોતાં આ દેશના વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ સંબંધી ટુંકામાં પણ લગભગ અંધી માલીતી આપનારા આ ગ્રન્થમાં આધુનિક માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિનું પણ ડાંઘક વિવરણ હોવું, એ મને જરૂરનું લાગે છે. પણ સામાન્ય માનસશાસ્ત્રનું પાશ્ચાત્ય દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે અને ધાર્મિક માનસશાસ્ત્ર (Religious Psychology) જો કે છેલ્લાં ૩૫-૪૦ વર્ષમાં જ વિકાસ પામ્યું છે, છતાં તે એ અતિ વિપુલ છે. વળી આ અતિ ગુંચવણવાળા વિષયમાં જુદા જુદા અભ્યાસીઓએ પોતપોતાની દૃષ્ટિથી ઘણું સૂક્ષ્મ વિવેચન કર્યું છે, પણ છેવટના દહેવાય એવા નિર્ણયો હજી થયા નથી. અને આ પુસ્તકના કદની મર્યાદા જોતાં ભક્તિવૃત્તિના પૃથક્કરણ સંબંધી લિત્ર લિત્ર મતોની સમીક્ષા કરવી કે તેનાં વિવિધ તત્ત્વોની ઊંડા ઉતરીને વિગતવાર ચર્ચા કરવી અહીં શક્ય નથી. એ માટે તો એ વિષયનો જુદો જ ગ્રન્થ લખાય, એ ઇચ્છે છે. એટલે આ પ્રવેશકમાં તો ભક્તિમાર્ગના - વિશેષતઃ વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના સાહિત્યને તથા ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને આધુનિક માનસશાસ્ત્રના બહુમાન્ય સિદ્ધાન્તોની દૃષ્ટિથી પણ સ્વતંત્ર રીતે

આ દેશમાં ચાલેલા ભક્તિના પ્રવાહનું અતિશય દુકામાં વિવેચન કરવાનો આશય ગાખ્યો છે

ધર્મ-સામાન્ય માનુષવૃત્તિ—ધાર્મિકવૃત્તિ સામાન્ય માનુષવૃત્તિ છે અપવાદરૂપ દાખલાઓને બાદ કરતા દુનીઆબરમાં એ વૃત્તિ વ્યાપક છે એટલું જ નહિ પણ ભૂતકાળમાં ઊંડા ઉત્તરતા ન્યા સુધી કોઈ પણ જાતનું, મને તેટલું જગતી પણ માણસ દહેનાતું પ્રાણી મને છે ત્યાં સુધી એનામાં કોઈક પ્રજાગ્ની—મને તેટલી સાદી કે જાડી પણ ધાર્મિક વૃત્તિ જોઈ શકાય છે અને જો કે અઢાગમાં શનકથી યૂરોપમાં ધર્મના તુરશાનો ઉપર ભાર દેનાર સાહિત્ય પ્રગટ થતું રહ્યું છે, અને એ સાહિત્યની અમરથી સ્વાર્થો પ્લાલ્લોએ પેટ ભરવા માટે ધર્મનું ધર્તીગ ચલાવ્યું છે, ધર્મ બિહ્વાવૃત્તિને તથા ગુરુઓના અનાચાર અને ધમડને પોખ્યા છે. વગેરે નિન્દાપ્રયુગ સાહિત્ય આ દેશમાં પણ ઉત્પન્ન થયું છે અને હમણા હમણા રૂશીઆનો પનન વાઈને બુદ્ધિવાદને નામે ઈશ્વર અને ધમનો ઈન્કાર કરવાનો પવન પણ આપણે ત્યાં ચાલ્યો છે

ધર્મના હાનિલાભ—ભયકર યુદ્ધો, અતિશય ઝનડગત, ભારે અનાચાર વગેરે હાનિઓ ધર્મને નામે થયાના પુષ્કળ દાખલા ઇતિહાસમાં છે તેની ના પડાય એમ નથી એથી ઉલટું એ પણ ઐતિહાસિક સ્કીકન છે કે ધર્મની પ્રેરણાથી પ્રજાઓએ સંગઠિત થઈને મુશ્કેલ અને મોટા કામો કર્યા છે એટલું જ નહિ પણ જુદી જુદી પ્રજાઓને જીવનનો આદર્શ અને નૈતિક ભાવનાઓ પૂરા પાડી તથા નૈતિક જીવનને વળગી રહેવાનું બળ આપી, સ્વભાવથી સ્વાર્થ અને વાસનાના જીવોને મયમ અને વિશાળતા તરફ દોરી, પ્રજા તરીકેનું સંગઠન ધર્મે આપ્યું છે આ વાત બીજી પ્રજાઓ માટે જેટલી માત્રી છે તેટલી જ કે તેથી વધારે હિંદુ પ્રજા માટે સાત્તી છે ગાજકીય અસ્મિતા જેનામાં બીતકુલ જાગી જ નથી એવી હિંદુપ્રજામાં જે કાઈ એકતા કે હિંદુપણની અસ્મિતા છે તે ધર્મે આપેલી છે અને આ હિંદુધર્મ

ઐટલે યજ્ઞાત્મક વૈદિકધર્મ નહિ, પણ 'વાવ, કૃષા, તગાવ, જગીયા, ધર્મશાળા, પાંજરાપોળ, ઇસ્પીનાલ વગેરે લોકોપકારક સંસ્થાઓ બધાવવામાં તથા નભાવવામાં અને તીર્થયાત્રામાં પુણ્ય મનાવતો તથા નાનાં મોટાં-કેટલાંક તો નાનાં ગામ જેવાં વિશાળ મંદિરો બાંધી તેમાં તેમ જ ઘરમાં નાના પાલખામાં શિવવિષ્ણુની ભક્તિ કરતાં શીખવતો અને નીતિમય કૌટુંબિક જીવન જીવવાની શિક્ષા ગૃહમુત્રા અને ધર્મશાસ્ત્રો દ્વારા આપતો, વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા દ્વારા પ્રગતે ઐક તાંતણે બાંધતો તથા નીચી ઉચી સર્વ સ્થિતિનાં માણસોને સંતોષ આપવાનો દાવો કરતો પૌરાણિક ધર્મ.

ધર્મે આપેલી એકતા—આ દેશની આર્ય, અનાર્ય, સરકારી જંગલી બધી જાતની વસ્તીને તથા પરદેશથી આવેલાં યવન, રાક, હણુ વગેરે ટોળાંઓને આ પૌરાણિક ધર્મે હિંદુ પ્રજામાં સમાવી દીધાં છે. આ રીતે હિંદુ ધર્મે અતિશય લિંગચક્ષાના સંસ્કારોવાળા અને રગ, આકૃતિ, ભાષા, વેષ, ખોરાક વગેરેના દેખીતા ભેદવાળા વ્યક્તિ-સમૂહોને એક સૂત્રે બાંધી એક હિંદુ પ્રજા બનાવી છે. છતાં આ ધાર્મિક એકતા ખ્રીસ્તી ધર્મની કે મુસ્લીમ ધર્મની એકતા જેટલી પ્રબળ નથી અને એ નિર્બળતાને પરિણામે હિંદુ પ્રજાને નુકશાન પણ થયું છે, એ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે.

વર્ણભેદે તથા રોટીવ્યવહાર અને બેટીવ્યવહારના અનેક પ્રકારના ભેદોએ હિંદુ પ્રજાની ધાર્મિક એકતાને મોળી પાડી છે, પણ ભક્તિમાર્ગે પહેલેથી જ અને પછી પણ દરેક પગથીએ સ્ત્રી-શૂદ્રને જ નહિ પણ અન્ત્યજને તથા ચંવન શકહૂણોને પણ ભક્તિનાં અધિકારી ગણી, એ રીતે પોતાના વાડામાં સંઘરી, આ એકતાને મજબુત બનાવવાનો કેવો પ્રયાસ કર્યો છે તથા ફરી ફરી એ એક એકતા મોળી પાડનાર સ્માર્ત યજ્ઞધર્મે કેવી રીતે જોર કર્યું છે, તેનો બોધક વૃત્તાન્ત આ ઇતિહાસમાં છે.

ભક્તિમાર્ગ અને પૂર્તધર્મ—વળી આ ભક્તિમાર્ગનું વધારે

વલ્લભ મંદિરો મધાવવા તરફ હોવા છતાં, વાવ, કુવા, તળાવ, ધર્મશાળા, પાઠશાળા, ગૌશાળા વગેરે લોકોપકારક જૂની પરિભાષાના પૂર્તધર્મને ભક્તિમાર્ગે પોતાનું અગ્ર દરી લીધેા હતો બળદગાડીના જમાનામા—ત્યારે એ ધીમા વાહનનો પણ ઉપયોગ ન કરવામા—ખજે આલીને જત્રા કરવામા પુણ્ય મનાતુ ત્યારે વાવ, કુવા, તળાવ, ધર્મશાળા વગેરેની આવશ્યકતા કેટલી હતી એનો આ રે'ને—મોટર એરોપ્લેનના જમાનામા ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે અને પ્રમિદ્ધ તીર્થોના મોટા મંદિરો તો સ્વતંત્ર કિ'વાવાળા ગામ જેના હોઈને એની અદગ જ બજારો, તળાવ, ધર્મશાળાઓ, પાઠશાળાઓ, જેમા દયાવાર્તા, નાટક, કીર્તન, નાચ વગેરે થાય એના ગમડપો, સ્વતંત્ર ઓકીદારો વગેરે બધાનો સમાવેશ થતો ૧

ભક્તિમાર્ગે આપેલું વિદ્યાકલાને, ઉત્તેજન—પણ આ પૂર્તધર્મને, પોષણ આપના કરતાં વધારે મોટું હામ જે ભક્તિમાર્ગે થયું છે તે વિદ્યાકલાને ઉત્તેજન આપનાનું કે નાના મોટા મંદિરો બધાવી તેમા મૂર્તિઓની સ્થાપના કરવી એ ઈષ્ટદેવનો અનુમદ્ધ મેળવવાનું માધન છે એવું માનનારો માગ ચ્યાપત્ય અને શિ'પ-કળાને ઉત્તેજન આપે, એ રાજાસાવિક છે અને ભક્તિમાર્ગે આ બન્ને કળાને આપેલા ઉત્તેજનના દાખલા સેવધર્મના તથા વૈષ્ણવધર્મના સક્ષિપ્ત ઈતિહાસોમા મક્ષેપમા પણ નોખ્યા જ છે એ ઉપગત મગીત, ચિત્ર-ળા, નૃત્યકળા અને જડતત્ત્વહામ, વગેરે નાની નાની લલિત કળાઓને ભક્તિમાર્ગે—મુખ્યત્વે વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગે પુષ્કળ પોષણ આપ્યું છે અને અત્યાગે પણ, મગીતાફિ કળાઓને વૈષ્ણવ મંદિરોમા ઉત્તેજન મળે છે, એ પ્રમિદ્ધ છે મંદિરોનો ચિત્રકળા, સાથે નમક તો એટલો સર્વવિદિત છે કે એનો ખામ નિર્દેશ

૧ તાલેરના, બૃહદીશ્વર મંદિરના સેવકોમા નાચ, શીખવનારા, મૃદંગ વજાડનારા, ગાના, હિસાબ રાખનારા, દીવાળત્તી કરનારા, પાણી લગનારા કુહાર, ઘોખી, વાળદ, સુતાર, સોની વગેરેનો સમાવેશ થતો જુએઈ સાદ્ય ઈન્ડિઅન ઈન્સ્ટ્રીપ્શ સ, ૨૫ ૨૬૦

કરવાની જરૂર નથી. જોકે જૂનાકાળનાં ચિત્રોવાળાં વૈષ્ણવ કે શૈવ મંદિરો હવતાં રહ્યાં નથી. પણ મંદિરોની દિવાલો ઉપર અજન્તાની ગુફાઓ પેટું ચિત્રો ચીતરવાનો રિવાજ વણો જૂનો હોવા વિષે શંકા નથી. અને પાછલા કાળનાં-૧૪મા શતકથી આગળનાં કૃષ્ણચરિત્રનાં ચિત્રો તો મોટી સંખ્યામાં મળે છે.^૧

સંગીતને અત્યારે વૈષ્ણવ મંદિરોમાં ઉત્તેજન મળે છે. ભક્તિ સાથે મોટે ભાગે સંગીત જોડાયેલું હોય છે, એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે વળી દયારામ કવિ, અકબરના સમયના હરિદાસ, કવિ સૂરદાસ વગેરે સંગીતાચાર્યો વૈષ્ણવ ભક્તો હતા.

સંગીતાદિ કળાઓ પેટું કવિત્વકળાને પણ ભક્તિમાર્ગે છેક જૂના કાળથી ઉત્તેજન આપ્યું છે. મહાકવિ કાલિદાસ જેવાને પણ શૈવકથાએ કુમારસંભવનું વસ્તુ આપ્યું છે એ અને એવા ખીન્ન અનેક દાખલાઓને બાજુ ઉપર રાખતાં પણ સંસ્કૃતમાં તથા દેશી ભાષાઓમાં જે પુષ્કળ સ્તોત્રરચના થઈ છે તે ધ્યાનમાં લેવા સાથે સૂરદાસાદિની વ્રજ ભાષાની કવિતા અને કવિ દયારામ જેવાની ગુજરાતી કવિતાનું ઉગમસ્થાન અને પોષકબળ વૈષ્ણવ ભક્તિમાં જ છે, એ યાદ રાખવાનું છે.

ભક્તિમાર્ગે સંસ્કૃત વિદ્યાના અભ્યાસને પણ કેટલીક વાર ખાસ ઉત્તેજન આપ્યું છે. (દા ત. રામાનુજ મતે ન્યાયશાસ્ત્રના અભ્યાસને) પણ વધારે મોટું કામ તો ભક્તિમાર્ગે સંસ્કૃતમાં અને દેશી ભાષામાં વિશાળ સાહિત્યની ઉત્પત્તિ કરાવી છે, એ છે. અને કેટલીક દેશી ભાષાઓ તો ભક્તિ દ્વારા જ ખૂબ ખેડાઈ છે. દાખલા તરીકે ચૈતન્ય અથવા ગૌડીય વૈષ્ણવ ભક્તિએ બંગાળી ભાષા તથા સાહિત્યના ખેડાણમાં અને વલ્લભ સંપ્રદાયે વ્રજ ભાષાના સાહિત્યના ખેડાણમાં આપેલો ફાળો ખૂબ ધ્યાન ખેંચે એટલો મોટો છે.

ભક્તિમાર્ગ અને નીતિ—મહાત્મા પન્થ જેવા યૌદ્ધ તાત્ત્વિક પન્થો, પન્થમકાગના ઉપામક શાકત વામ માર્ગો, કાપાલિકાદિ શૈવ વામપથો અને ગધાકૃષ્ણના નામથી વ્યભિચારમા જૂડેલા મહાત્મા વગેરે ગૌડીય વૈષ્ણવ ભેદો તથા ખીન્ન વૈષ્ણવો વગેરેના દાખલા-ઓથી ધર્મ અનીતિને પોષે છે એવી દલીલ ઘણી વાર કરવામા આવે છે પણ ધર્મનુ આ મામાન્ય રૂપ નથી શાકત વામમાર્ગ, કાપાલિક મપ્રદાય વગેરે મામાન્ય ધર્મના અપવાદ રૂપ, વિકૃત રૂપો છે એ ઉપરાંત નૈતિક આદેશરાળા ધર્મના પણ કેટલાક અનુયાયીઓ એક જાતની ચોરીથી અનીતિ આચરે તો એમા ધર્મને દોષ ન ગણાય ગત્ય, વ્યાપાર, વગેરે કાર્ધ પણ મોટી સરથામા આની રીતે ચોરી કરનાર તો નીકળવાના જ પણ આ વિષયની વધારે વિગતારથી ચર્ચા અહીં અસ્થાને કે અહીં પ્રસ્તુત તો એટલું જ છે કે ભક્તિમાર્ગે આદેશમા મામાન્ય રીતે નીતિને ઉત્તેજન આપ્યું છે કે અનીતિને ? અને આ પ્રશ્નનો જવાબ જરાય અચકાયા વગર હું તો આપુ છું કે ભક્તિમાર્ગે એકદર નીતિને ઉત્તેજન આપ્યું છે ભક્તિમાર્ગે યુગેયુગે નીતિના ખામ વિચાર વગરના-ઘણી વાર દિંમક સ્વભાવના પણ મોટા રોળાઓને પોતાની છાયામા લઈ ને અનગ્નિત નીતિમય મામાનિક જીવનને રસ્તે વાળ્યા છે ભગવદ્ગીતામા —

અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યમાક્ ।

સાધુરેષ સ મન્તવ્ય સમ્યગ્ચસિતો દિ સ ॥

ક્ષિપ્ર ભવતિ ધર્માત્મા

અ ૯ શ્લો ૨૦, ૩૧

એમ જે કહ્યું છે તે ભક્તિમાગના મમમ પ્રવાદ માટે અતિદામ્નિક મત્ય છે અને છેક છેલ્લો દાખલો જોવો હોય તો સ્વામીનાગપણ પથે કાડીઆવાડના કાડીઓ વગેરે ઉપર કરેલી અમર જુઓ મનહમ કે દુરાચારના-અનીતિના જે દાખલાઓ

જોવામાં આવે છે તે સમાજના સ્વચ્છ-નીતરેલા ભાગથી જુદો પડેલો-વધેલો કચરો છે. અને એ કચરો સામાન્ય સમાજથી જુદો પડતો હોવાથી તરત નજરે ચડે છે. પણ ભક્તિમાર્ગ અને નીતિનો આ વિષય સ્વતંત્ર અભ્યાસની વાટ જુએ છે.

આ ઇતિહાસમાં તો ભક્તિમાર્ગના જુદા જુદા સંપ્રદાયોની સામાન્ય નૈતિક સ્થિતિ સ્વાભાવિક ગણી લઈને નોંધી નથી. પણ અપવાદભૂત સ્થિતિ જ દુકામાં નોંધી છે. બાકી આ વિષયના સૂક્ષ્મ તથા સવિસ્તર વિવેચન માટે જુદો ગ્રંથ જ લખવો જોઈએ. બધું જોતાં ધર્મ-પ્રસ્તુતમાં ભક્તિમાર્ગ વિષાતક કે વિનાશક કરતાં સમાજની સંધાતક તથા સંગ્રહક શક્તિ છે. વળી વર્તમાનકાળ કરતાં ભૂતકાળમાં એ શક્તિ વધારે સહજ હતી. અને એનું મૂળ માનવચિત્તના બંધારણમાં જ છે.

ભક્તિવૃત્તિનું માનસિક બંધારણમાં સ્થાન—હવેન માત્રના પાયામાં રહેલી જિજ્ઞાસાથી આદિવાસીનાં જે બે મૂળ રૂપો (૧) અહભાવ ઉલ્લાસ-આનંદ-દૃષ્ટિ મમતારૂપે પ્રગટ થતું રૂપ અને (૨) ભય-ગભરામણ દીનતા વગેરે રૂપે પ્રગટ થતું રૂપ-તે બેય જેમ માનવ હવનના રાજકીય, સામાજિક વગેરે બીજા વ્યવહારમાં મુખ્ય ગ્રેરક બળો રૂપે કામ કરે છે, તેમ જ ધાર્મિક લાગણીના પ્રથમ ઉદ્ભવથી જ ધાર્મિક વ્યવહારમાં ગ્રેરક બળરૂપે કામ કરે છે. શૈવ ધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસના આરંભમાં ભક્તિવૃત્તિના વિદાસમાં આ બે સહજ વૃત્તિઓ ગ્રેરક બળરૂપે હોવા વિષે વૈદિક પુરાવાઓ સાથે સૂચન કર્યું જ છે. પણ ભક્તિનો એક માર્ગ બંધાતાં ધર્મમાર્ગ તરીકે એ સંસ્થા એટલી મંદુલ અને માનવહવનમાં વ્યાપક બની ગય છે કે માનવચિત્તની અનેક અને બધા પ્રચલિત ધર્મોને દષ્ટિમર્યાદામાં લેવામાં આવે તો તો કદાચ લગભગ બધી જ સહજવૃત્તિઓ ધાર્મિક હવનમાં ક્યાંક કોઈક જાતનો ભાગ લે

છે, એમ મિદ્ધ થવાનો મહત્ત્વ છે પણ, આ પ્રવેશકમાં એટલા ઊંડા પાણીમાં ઉતરવાનો વિચાર નથી ? ફક્ત વૈષ્ણવ ભક્તિ-માર્ગના લાભા વિકાસ દગ્ધીયાન વિકાસ પામેલા ભક્તિવ્રતિના કપોને ધ્યાનમાં ગણીને તેનું દિઁ માત્ર માન્ય શાસ્ત્રીય (Psychological) વિવેચન કરાવેલો વિચાર છે

૩ ઉપર કહેલી બે મહત્ત્વવૃત્તિઓ ઉપરાંત ત્રીજી આત્મગુણધુની આન્વિષ્ણના મારે જ મહત્ત્વાયેલી આગમની વાસના પણ ભક્તિવ્રતિના મધ્યગણમાં ગહેલી દેખાય છે આ આગમની વાસના જીવનના વ્રમથી થાકીને જેમ ઉઘડે ગોધે છે તેમ જ મોહની પગમ ગાન્તિને-નિર્વાણને ગોધે છે અને બાળક જેમ આગમ મારે માના બોળાને ગોધે છે તેમ જ ભક્તિમાર્ગમાં મ્મશ્વરો અને પાળાથી ગુરુનો આશ્રય ગોરે છે ભક્તિ શબ્દમાં જ આશ્રયનો અર્થ છે, એ આગળ જોશુ

૪ સ્નેહ જેની પ્રમણ તાગણી ભક્તિવ્રતિના મધ્યગણમાં છે, એટલું તો આ દેશના ભક્તિપ્રવાહના છેડ આદિ મૂળમાં એટલે કે વૈદિક કાળિગોની ગુણિઓમાં પણ જોઈ શકાય છે આ સ્નેહ રૂપ

૧ F D Starbuckના The Psychology of Religion, 1899 અને V illiam Jamesના The varieties of Religious Experience 1902 થી આરંભી, આ વિષયના અનેક મન્થો યુરોપની બાલ્યોમાં લખાયા છે નહીં ધર્મ સાથે મળધવાળી મુખ્ય સદ્ગુણ-વૃત્તિઓની નોંધ લખવામાં W P Patersonના Nature of Religion 1925ના ત્રીજા પ્રકરણનું અનુસાર ક્ષુ, છે પણ જેને ઉપર કહેલ નદલવૃત્તિઓનું આ માનમ્ગાસીઓને માન્ય સ્વરૂપ જરામ્ગ સમન્વુ દોષ તોડે Dr Drieschનું Instinct in Man કે Dr Mc Dougallનું Outline of Psychology 1923 તથા An Introduction to Social Psychology જેવા પુસ્તકો જેવા પેટર્સને પણ એ બાજતમાં તેનો જ આશ્રય લીધો છે

સહજવૃત્તિ પ્રાણીસૃષ્ટિમાં પણ વળે સુધી વ્યાપક છે અને તેનું ખાસ રૂપ માતાના વાત્સલ્યમાં દેખાય છે. એ વાત્સલ્ય વગર અન્યા ઉછરી જ ન શકે માટે એ વૃત્તિ જીવન માટે નિતાન્ત આવશ્યક છે. માનવ જીવનમાં વાત્સલ્યનું અસાધારણ સ્થાન છે જ. પણ સામાજિક વ્યવહારનાં સ્પર્ધા અને સ્વાર્થની મારામારીના કલેશને સહ જતાવી, જીવનને સુખયુક્ત બનાવવામાં આ સ્નેહવૃત્તિનાં વિવિધ રૂપો ઘણો ભાગ લે છે. છેક વેદના મત્રોથી આરબી પાછળના સંપ્રદાયો સુધી આપણા ભક્તિમાર્ગમાં ઈશ્વર અને જીવના સંબંધને વાત્સલ્ય સાથે સરખાવ્યાના દાખલા આ ઇતિહાસમાં નોંધ્યા જ છે. વાત્સલ્ય ભક્તિ પેટે જ ગૃહાર ભક્તિ પણ આ વૃત્તિનું રૂપાન્તર છે, પણ એ વિષે વધારે વિચાર આગળ કરશું.

૫ કુતૂહલવૃત્તિ—આત્મચક્ષુ માટે ક્યાંથી પોતાને ભય છે અને ક્યાં ખોરાક વગેરેની અનુકૂળતા છે વગેરે જાણવાની જરૂર હોવાથી આ કુતૂહલવૃત્તિ સહજવૃત્તિ છે. આ વૃત્તિ મનુષ્યમાં નવીન કે આશ્ચર્યોત્પાદક વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ દેખાતાં, એ શું છે? એવી જિજ્ઞાસા રૂપે જાગૃત થાય છે. એ જિજ્ઞાસા સાથે જ આશ્ચર્યનો અહોભાવ પણ જાગે છે. બાળકમાં આ કુતૂહલવૃત્તિનું ઘણું જોર જોવામાં આવે છે અને માનુષ્યમાજમાં જ્ઞાનનું તથા ખેતી અને વસ્ત્રથી આરબી આધુનિક રેલ્વે—એરોપ્લેન—રેડીઓ સુધીની સર્વ સમ્યતાનું મૂળ આ કુતૂહલવૃત્તિ છે. અગમ્ય તરફની આ બાલસ્વભાવસહજ આશ્ચર્યભાવયુક્ત કુતૂહલવૃત્તિ ધાર્મિક વૃત્તિના બધારણમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ભકતોનાં સ્તોત્રોમાં આશ્ચર્યભાવને ભક્તિતપોપક ગણીને તે ઉપર ખૂબ ભાર મુકેલા છે.

૬ ઇતરદ્વેષ—ઘણા ખરા ધર્મોમાં આ વૃત્તિનો પરચો જોવામાં આવે છે. મુસલમાન ધર્મે અને ખ્રિસ્તી ધર્મે ઇતર ધર્મદ્વેષની પ્રેરણાથી મોટી ખૂનખાર લડાઇઓ, ભયકર કતલો અને ભારે જુલ્મો કર્યા છે. આપણે ત્યાં પણ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની હિન્દુ

ધર્મે કનેડગત કર્યાના અરે એટલું જ નહિ પણ વૈષ્ણવો અને શૈવોએ પરસ્પર દ્વેષથી પરસ્પર જૂલમ કર્યાના દાખલા મળે છે. ભક્તિમાર્ગમા વ્યાપી રહેલી અવ્યભિચારી ભક્તિની તથા અનન્યા-અયની ભાવના પણ આ વૃત્તિનું પરિણામ છે અલગત એ માનસિક એકાગ્રતાની પોષક ॥

૭ યૂથવૃત્તિ (Gregarious instinct) જે વૃત્તિથી લોકો એકદમ ટોળુ બની જાય છે, ટોળાની સૂચનાને દરેક માણસ અનુસરવા ઇચ્છે છે તથા એથી જુદું પડતા ડરે છે, એ ઘેટા વગેરે પ્રાણીઓમા ઘણી સ્પષ્ટ દેખાતી સહજવૃત્તિના બળથી જેમ ગજકીય ક્ષેત્રમા પોતાના પક્ષને તથા એ પક્ષના નેતાને આખી મીંચીને અનુયાયીઓ અનુસરે છે, જેમ લશ્કરમા શિશુપાલન થાય છે, તેમ ધર્મમા સમ્રાટો અને વાડાઓ બધાવ છે આચાર્ય કે ગુરૂની ભક્તિ-કેટલીક વાર અધભક્તિ એ પણ આવૃત્તિનું જ પરિણામ છે કેટલાક ઈશ્વરની ભાવનાનું મૂળ પણ આ વૃત્તિમા શોધે છે

ઉપર ધર્મના વિકાસમા મુખ્ય મહજવૃત્તિઓનું સ્થાન દુકામાં બતાવ્યું છે, પણ એ ઉપગત અનેક વૃત્તિઓ વિવિધ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમા પ્રસંગે ભાગ લે છે પણ એ મર્યાદા વિચાર કરવાની એવી મપૂર્ણતા ભાવનાની અહીં જરૂર નથી પરંતુ ધર્મની પોતાની કોઈ સ્વતંત્ર મહજવૃત્તિ છે કે ઉપર જણાવેલી વૃત્તિઓનું કોઈક પ્રકારનું રૂપાન્તર કે મિશ્રણ જ છે? એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહે છે. ૩૧ મેકડુગલ જેવો પ્રતિષ્ઠિત માનસશાસ્ત્રી તો ધર્મરૂપ જુદી સહજવૃત્તિના અગ્નિતત્વની ના પાડે છે^૧

અને જે વૃત્તિનો મજબૂત મનુષ્યેતર પ્રાણીમા મિદ્ધ ન થઈ શકે તે મહજવૃત્તિ ન ગણાય એ વ્યાખ્યા જે સ્વીકારીએ, તો

૩૧. મેકડુગલનો વાદ કબુલ કરવો પડે. પણ ખીલ્તં ગ્રાણીઓમાં જેનું ખીલકુલ અસ્તિત્વ ન હોય એવી અમુક સદ્ગત્વિઓ મનુષ્યમાં તેના આદિકાળથી દેખાય છે, એમ માનવામાં આવે તો ધર્મને પણ વૃત્તિ કહી શકાય. જેમ આંગળવાળાં ગ્રાણીઓમાં, તેથી ઉતરતી દક્ષિણાં ગ્રાણીઓમાં નથી એવી નવી સદ્ગત્વિઓ જોવામાં આવે છે, તેમ જ મનુષ્યમાં નીતિની લલિતકલાની અને ધર્મની વૃત્તિ સદ્ગત્વિથી છે, એવા પણ એક મત છે. પ્રેક્ટિસર એલેક્ઝાન્ડર કહે છે કે “આપણા સ્વભાવમાં ઈશ્વરની ભૂખ જોરાકની ભૂખ કરતાં જરાય ઓછી વાસ્તવિક નથી”^૧ અને ડા. લોર્ડ્સ માર્ગન “નૈતિક અને ધાર્મિક ભાવનાનું મૂળ માનવ યંધારણની વિશિષ્ટ સદ્ગત્વિ વૃત્તિમાં છે.”^૨ એ મનઃશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય આપે છે. ખરી વાત એટલી જ છે કે આ વિષયમાં જોતે કંઈક અનુભવ હોય તેના અનુભવના દિશાગેરો ને સ્વાભાવિક સદ્ગત્વ મળવું જોઈએ. અને જુદા જુદા દેશકાળના ભક્તો-સન્તો ભૂખ અને તૃપ્તિ જોવી આ ઈશ્વરને મળવાની વાસનાને ગણે છે, જેન ક્ષેત્ર જુદું (John of Ruysbroeck) કહે છે કે “ઈશ્વર મારે શાશ્વત ભૂખ છે. અને જેમ પરમાત્મચેતન જીવચેતનનો વધારે વધારે સ્પર્શ કરે છે તેમ તેમ એની ભૂખ વધતી જાય છે.”^૩ અને અત્ય ભક્તિ મીમાંસકો (હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ, પૂર્વ વિભાગ દ્વિતીય લહરી શ્લો. ૬૨) “ઈષ્ટદેવમાં સ્વાભાવિક પરમાવિષ્ટતા એનું નામ રાગાત્મિક ભક્તિ” એ રીતે રાગાત્મિક ભક્તિનું લક્ષણ આપે છે. પેટર્સન તો ધારે છે કે ડા. મેકડુગલે આપેલાં સદ્ગત્વિનાં

૧ જુઓ Space, Time and Deity 1920 Vol. ii p. 432

૨ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Art. Instinct-

૩ The Adornment of the Spiritual Marriage (Eng-
tra.) 1919 p. 121.

લક્ષણો ધાર્મિક વૃત્તિમા મળી ગ્હે છે^૧ એ ગમે તેમ હો. ધાર્મિક વૃત્તિ સંદર્ભવૃત્તિ (moralistic) ગણાય કે નહિ, એ મને તો વ્યાખ્યાનો પ્રશ્ન લાગે છે. મનુષ્યેતર પ્રાણીઓમા એ વૃત્તિ ન હોવા છતાં મનુષ્યમા છે અને જામ, ભય યુથવૃત્તિ, વગેરે મહત્વવૃત્તિઓ માથે ગાઢ મમદ છે એટલું નિમશય છે. ભાગવતજગ તો “દામથી દ્વેષથી, ભયથી અને સ્નેહથી મન ઈશ્વરમા પેમે છે” એમ કહે છે (ભા ૭-૧-૩૩-૩૪)

ભાગવતકાગની આ જામરૂપ ભક્તિનો વિચાર આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓ જેને ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકા (Subconscious levels of the mind) કહે છે તેના વિચાર માથે ઠગે, એ જ યોગ્ય છે.

અગ્નગૃતચિત્ત ‘અને દામવૃત્તિ-આ જમાનામા ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકા’ વિષે માનસપૃથક્કણ (Psycho-Analysis) નામથી ઘણો વિચાર થયો છે. ચિત્તની વિવિધ ભૂમિકાઓ હોવાની માન્યતા કાઈ નવી નથી. પ્રાચીન કોષવાદમા એ માન્યતા છે જ પણ આધુનિક માનસ પૃથક્કણનું દક્ષિણિન્દુ તદ્દન જુદું છે અને અહીં આધુનિક દષ્ટિથી ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકાના ‘ભક્તિવૃત્તિ’ માથેના સમ્બંધો વિચાર કરવાનો છે.

પ્રેરુ તો ‘ચિત્તની અગ્નગૃત મિતિમા પણ તાગતન્ય જોવામા આવે છે. તદ્દન સુષ્પ્ત મિતિ, અર્ધગ્નગૃત સ્થિતિ અને અગ્નગૃત તથા ગ્નગૃત સ્થિતિની વચ્ચે ગ્રહેલી સાધ્યસ્થિતિ, આ ત્રણેય ભૂમિકાઓ ચિત્તની મપૂર્ણ ગ્નગૃત સ્થિતિથી જુદી પડે છે. પણ એ ભૂમિકાઓમા ગ્નગૃત સ્મૃતિમા ખીલકુન ન જણાતા અનુભવોના ભડારો ભર્યા છે, અને પ્રાણી સૃષ્ટિના અનેક જન્મો (આધુનિક

વિજ્ઞાન માનવ જીવાત્માના પુનર્જન્મને નથી માનતું, પણ પુનર્જન્મ વાદ પેઠે જ પ્રાણી સૃષ્ટિના સંસ્કારો^૧ માનવજીવનમાં ઉતરે છે એમ માને છે)ના સંસ્કારો કે એ સંસ્કારોનાં સર્વો આ અન્નગૃત ભૂમિકામાં વસે છે. અને ગમે ત્યારે જન્મગૃત ભૂમિકા ઉપર હુમલો કરે છે. વધારે ખુબી તો એ છે કે અન્નગૃત ભૂમિકાનાં દુષ્ટ સર્વો પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ન જોળખાય એવા વિચિત્ર ધારણી વાર તો ધાર્મિક વેપધારણુ કરીને જન્મગૃત ભૂમિકામાં આવે છે. પણ આધુનિક માનસપૃથક્કરણે આ વેપધારણોને પકડી કાઢ્યા છે. ક્રાઈડ નામના માનસપૃથક્કરણશાસ્ત્રીના માનવા પ્રમાણે સ્વાર્થવાસના (Self interest) અને કામવૃત્તિ (Sexual lust) એ બે, અન્નગૃત ભૂમિકામાં વસતાં સર્વોમાં સૌથી જળવાન સર્વો છે અને એ બે વચ્ચે વિગ્રહ ચાલ્યાં જ કરે છે.^૨ આ બેમાંથી સ્વાર્થ વાસનાને દબાવવાનો ધર્મમાત્રનો ખાસ પ્રયાસ હોવા છતાં ધાર્મિક ઇતિહાસમાં એનું રૂપાન્તરે પ્રાગટ્ય થાય છે અને ધર્મને નામે અસંખ્ય માણસોએ પોતાનાં પેટ ભર્યા છે અને ભરે છે એ નિઃસંદેહ છે અને કામવૃત્તિ આક્રિશોરવૃદ્ધ અને આગોપાલ પંડિત મનુષ્યોનાં આચરણો અને અનુભવો ઉપર ગૂઢ રીતે અસર કરે છે અને વિચિત્ર વેપો ધારણુ કરીને પ્રગટ થાય છે, એમ જ આ માનસપૃથક્કરણશાસ્ત્રીઓ તરફથી દહેવામાં આવે છે તે પણ સામાન્ય રીતે માનવામાં વાંધો નથી. હીસ્ટરીરીઆ જેવા રાગોનાં નિદાનચિકિત્સામાં અન્નગૃત ચિત્તનાં પૃથક્કરણથી ઘણો પ્રકાશ મળ્યો છે અને કેળવણી વગેરે ક્ષેત્રોમાં ઘણી ગુંચો ઉઠેલી છે, એની ચે ના નથી. પણ ક્રાઈ પણ વિચિત્ર કે ન સમજતા વર્તનનો

^૧ Atavistic tendencies.

^૨ જુઓ, Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Eng. tr.) 1921 p. 122 તથા p. 292.

પ્રભુલાસો આ રીતે અમ્મગૃત ચિત્તમા અને કામવૃત્તિમાં શોધવા જવું, એ તો એ પદ્ધતિની અતિશયતા કે ઘેલછા જ ગણાય ?

પ્રસ્તુત વિષયમા એટલે કે ધાર્મિક પ્રદેશમા કામવૃત્તિનું સ્થાન છે જ એ તો ભાગવત અને ભાગવતથી ચાલેલો ભક્તિસપ્રદાય સ્પષ્ટ સ્વીકારે છે અને મધુસૂદન મરગ્વતી જેવા માનમશાસ્ત્રીમીમામઝ એના આધુનિક ભાષ્યોપેઠે જ કામાદિવૃત્તિથી ચિત્ત દ્રવભાવને પામતા એમા ધર્મજ મબધી વામના જાગે તો એ સ્થિર થાય એમ જ કહે છે, એમા વાધો નથી કોઈ પણ જાતના ઉત્તર ધાર્મિક અનુભવરખતે ચિત્તની સ્થિતિ અતિશય મુબ્ધ તથા દ્રવીભૂત હોય છે એટલી વાત સર્વામાન્ય છે ગ્મદષ્ટિથી ભક્તિનુ વિવેચન કરનાગઓએ ભક્તિમા ગેમાચ, અશ્રુ, કપ, ગદ્ગદતા વગેરે ભાવો પ્રગટ થાય છે એમ માન્યુ જ છે

પણ ધર્મનું મૂળ આ કામવૃત્તિ જ છે, ભક્ત સતોને ધર્મજ ભજનથી મળતો અલૌકિક આનંદ એ અતૃપ્ત કામનાસનાની તૃપ્તિ જ છે વગેરે પ્રવાદ જો પહેલા કેટલાક યુરોપીય અર્ધદગ્ધ પડિતોએ ચલાવેલો તે હવે મારા વિચારકોને માન્ય નથી ? પણ ધર્મમા અમુક એક જ મહજવૃત્તિ કાર્ય નથી કરતી પણ અનેક સહજવૃત્તિઓ કામ કરે છે, એવો મત બહુમાન્ય છે કે વળી ધર્મના કે ભક્તિમાર્ગના જે પ્રકારમા કામવૃત્તિનો વધારે પડતો વ્યાપાર જોવામા આવે ત્યાં એને રોગિષ્ઠ સ્થિતિ જ ગણવી

૧ 'પ્રસ્થાનના ૧૯૯૧ના વૈશાખના અકમા ૫ ૫૫ થી ૫૮ રા ૨૮ નટચરલાલ પ્રભુલાલ બુચે માનસશાસ્ત્રી તરીકના પોતાના એ અનુભવો વર્ણવી આ અતિશયતા સરસ રીતે દર્શાવી છે

૨ જુઓ, Professor Leuba's Revue Philosophique 1902 II & 1904 : The Nature of Religion p. 302

૩ જુઓ The Psychology of Religion by G A coe. 1916 p 92

પડશે અને જેમ વ્યક્તિમાં તેમ વ્યક્તિઓની અનેક દીર્ઘજીવી સંસ્થાઓમાં આરોગ્યવાળી અને રોગવાળી બન્ને સ્થિતિ હોય, એ સ્વાભાવિક છે. શૈવ અને વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના લાંબા ઇતિહાસમાં પણ કામવૃત્તિએ ઉત્પન્ન કરેલાં કેટલાક રોગલક્ષણો જોવા મળે છે.

આ અન્નગૃત ચિત્તનું અવલોકન પૂરું કર્યા પહેલાં એક ખીણ વાત પણ નોંધવાની છે અને તે એ કે ચિત્તની અન્નગૃત ભૂમિકામાં કેવળ દુષ્ટ સત્ત્વો જ વસે છે, એમ નથી, શુભ સત્ત્વો પણ વસે છે અને ધાર્મિક ગુણો ઉકેલવામાં, ધર્મમાર્ગમાં શ્રદ્ધા સ્થાપવામાં અને ઠઠ રાખવામાં તથા અશાંતકર પરિસ્થિતિમાં શાંતિ આપવામાં તેઓ ઘણી મદદ કરે છે. અંતર્યામીની માન્યતાનું તથા ધાર્મિક અમતકારોનું મૂળ પણ આ અન્નગૃત ભૂમિકામાં જ છે. ધર્મ ઉપરાંત વિદ્યા અને કળાના પ્રદેશોમાં પણ અન્નગૃત ચિત્તદારા ઉંઘમાં અને ઉંઘ પછી તરત ગુંચો ઉકલ્યાના, સમાધાનો સ્ફુર્ચાના, કાવ્યરચના થયાના દાખલાઓ છે. આ અન્નગૃત ચિત્તભૂમિકાના અનુભવોના ખુલાસાની બાબતમાં મતભેદ ઘણો છે. એક તરફથી આ અનુભવોને શરીરની ગ્રન્થીઓની ક્રિયાનું પરિણામ ગણવામાં આવે છે, તો બીજી તરફથી દૈવી સત્ત્વો-ફિરરતાઓની કે પરમેશ્વરની સાક્ષાત્ કૃપાનું ફળ મનાય છે આ બે અંતિમ બિન્દુઓ વચ્ચે પણ ખુલાસાના કેટલાક પ્રયાસો થયા છે. એ ગમે તેમ હો પણ સામાન્યથી જુદી જાતના અનુભવો ધાર્મિક માણસોને-ખાસ કરીને ભક્તોને સર્વ દેશકાળમાં થયા છે, એટલું ચોક્કસ છે.

ભક્તિભાજન ઈષ્ટદેવ-ઈશ્વરના અસ્તિત્વની શ્રદ્ધા:—

ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ નથી તેમ જ અનુમાન ગમ્ય નથી, એટલું તો ઈશ્વરના ભક્તો પણ માને છે, પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વની માન્યતા ઘણા ખરા ધર્મમાર્ગોએ સ્વીકારી છે અને ભક્તિ તો ભક્તિભાજન ઈશતત્ત્વની માન્યતા વગર સંભવિત જ નથી. આ રીતે ઈશ્વરનું

અસ્તિત્વ બધા માર્ગોને મમાન રીતે માન્ય હોવા છતાં ઈશ્વરના સ્વરૂપ બાબત પ્રત્યેક માર્ગનો મત જુદો છે મમસ્ત સિદ્ધ જાતિના ધાર્મિક ઇતિહાસ ઉપર દષ્ટિ નાખીને જોવામા આવે તો ઈશ્વરના સ્વરૂપ સમઘમા અતિશય ક્ષુદ્ર અને બાલિશ-મઘીના જમાનાના બાળકોને પણ ઉપદ્રસનીય લાગે એવા ખ્યાલોથી આગળીને હિંચામા હિંચી જુદીશક્તિ જેથી ચકિત થાય એવા મઘીય વિચારો પર્યંત મર્વકોટિના ખ્યાલો પ્રચલિત છે અને એક છેડે ક્ષુદ્ર, વિરૂપ કવચિત્ ભયકર આકૃતિવાળી અને ગદી કલ્પનાએ નીપજાવેલ, તો કવચિત્ છોડગના ગમકડા જેવી મૂર્તિમા ઈશ્વરને જોનારો વર્ગ છે, તો બીજી તરફ આધ્યાત્મિક અગાધ સુન્દરતા, અપાર ભવ્યતા અને અનંતતાની ભાવનાનુ-પ્રાપ્તિ પરિભાષામા અનન્ત કલ્યાણશુણ્ણાનું નિગતિશય અધિષ્ઠાન ઈશ્વરને માનનારો વર્ગ છે અગ્નિ, મહત, સૂર્ય, ઘૌ વગેરે પ્રાકૃતિક શક્તિઓ, પથ્થર વૃક્ષ, પશુ મનુષ્ય વગેરે પોતે બનાવેલા કે સ્વાભાવિક નિર્જિવ-સજીવ પદાર્થો, પ્રેતજીવો, ભૂતો, પિતૃઓ, વિશ્વની શક્તિઓ, વિશ્વાન્તર્ગત નિયમો સર્વવ્યાપી અવશ્વર તત્ત્વ, અણેયતત્ત્વ વગેરે જે અમખ્ય રૂપમા ઈશ્વરની માન્યતા જુદાજુદા દેશકાળમા ચાલી છે તેની નોંધ કરવાની અહીં જરૂર નથી જેની ધ્વજા હોય તે તદ્વિપયક ગ્રન્થોમા જોઈ શકે છે અને આ દેશના ભક્તિમાર્ગના જુદાજુદા ક્ષાટાઓમા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું કેવું મનાયુ છે તેનું નિરૂપણ શૈવ તથા વૈષ્ણવ ધર્મમા જુદા જુદા ભેદોના વર્ણન પ્રમગે કરેલું જ છે

ભક્તિના ભેદો-કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીઓના માધારણ મીતે ત્રણ વર્ગ પડે છે (૧) મામાન્ય અનુયાયી-આ વર્ગ જ સૌથી મોટો છે પોતે અમુક ધર્મ કે મપ્રદાયનો અનુયાયી છે એવું માનવા મનાવવા શિવાય આ વર્ગના લોકોને અતરમા કે બહાર કશું જ કરવાનું હોતું નથી (૨) અમુક મપ્રદાયની દીક્ષાવાળો વર્ગ-આમા

પાછા પેટાભેદો ઘણા છે, પણ તેનો વિચાર અહીં કરવાની જરૂર નથી. અહીં એટલું જ નોંધવાનું છે કે આ વર્ગના અનુયાયીઓ મોટે ભાગે તે તે સંપ્રદાયનો બાલ આચાર ખરાબર પાળે છે. એમાંથી કેટલાકની અમુક અંશે ચિત્તશુદ્ધિ પણ થાય છે. અને (૩) સંતલક્તો—આ વર્ગ સંખ્યામાં ન્હાનો હોવા છતાં એ વર્ગનું ધાર્મિક મહત્ત્વ ઘણું છે. એક રીતે ક્ષાના પ્રદેશમાં પ્રતિભાશાળી ક્ષાકારોની ક્ષાના ધાર્મિક પ્રદેશમાં આ લોકો છે. અને આપણા દેશના સંતલક્તો મોટે ભાગે કવિઓ પણ હતા. લક્તશિષ્ટીઓ કે લક્ત ચિત્રકારો થઈ ગયા હોવા જોઈએ અને કેટલીક પ્રાચીન મૂર્તિઓ જોતા થઈ ગયા જ છે એમ લાગે છે પણ કોઈના નામે જળવાયાં નથી. આ સંતલક્તોના ધાર્મિક અનુભવો એ જ ધર્મ-માર્ગમાં મુખ્ય પ્રમાણ મનાય છે. લક્તિમાર્ગના સંતો વિષે આ ઇતિહાસમાં જુદું પ્રકરણ લખ્યું જ છે. લક્તિમીમાંસાના પ્રકરણમાં લક્તિના જે ભેદોનું વર્ણન કર્યું છે તે ભેદો પણ આ સંતલક્તોએ કરેલા આન્તર અનુભવોના વર્ણનનું વિદ્વાનોએ કરેલું પૃથક્કરણ છે. લક્તિના ધ્યાનમય અને પ્રેમમય બન્ને મોટા પ્રકારોનું માનસ બીજા છેક વેદકાળમાં જોઈ શકાય છે. ધ્યાનમયમાં એકાગ્રતા ઉપર વધારે જોર આપ્યું છે પણ આશ્રયભાવ વગેરે બીજાં તત્ત્વો પણ રામાનુજાદિ સંપ્રદાયોમાં જોવામાં આવે છે જ્યારે પ્રેમમયમાં મુખ્ય વસ્તુ ઇષ્ટદેવ ઉપરનો પ્રેમ જ છે. છેક ઋગ્વેદના “કામાતુર પત્ની જેમ કામાતુર પતિને સ્પર્શે છે તેમ મારી વૃત્તિ તને સ્પર્શે છે” એ વચનમાં અને “જેમ જ્ઞાતી સ્ત્રીથી આલિંગિત પુરુષ જ્ઞાતર કે અંદર કાંઈ જાણતો નથી”^૧ વગેરે ઔપનિષદ વચનમાં જીવ ઈશ્વરનો સંબંધ બતાવવા માટે આ ઉપમાઓ વાપરી છે તેમજ

૧ આ ઋગ્મંત્ર તથા આ ઉપનિષદ વચન આગળ ‘વેદમાં લક્તિવૃત્તિ’ પ્રકરણમાં ઉતારેલાં છે.

ભક્તિના દાગ્યાદિ બેદો ભક્તિના સ્વરૂપને ઉપમાથી સમજવા સમજવવાનો એક પ્રકાર છે ગીતાના -

પિતૈવ પુત્રસ્ય સત્ત્વેવ સદ્યુ

પ્રિય પ્રિયાયાહસિ દેવ સોદુમ્ ।

એ શ્લોકમા હવ-(પેટે) શબ્દ વાપરીને ઉપમાનો ભાર સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે

, મનુષ્યોના પરસ્પર વ્યવહારમા શેક કે રાગ તરફ નોકરનો, માબાપ તરફ બાળકનો અને બાળક તરફ માબાપનો, પરસ્પર મિત્રોનો, અને પરસ્પર સ્ત્રીપુરુષનો દામજન્ય આદ્યપણાનો પ્રેમ વગેરે જે પ્રેમ પ્રકારો જોવામા આવે છે તેમાથી કાર્મિક એક પ્રકાર સાથે કાર્મિકેક ભકતે તો બીજા પ્રકાર સાથે કાર્મ બીજા ભકતે પોતાની ઈશ્વર તરફની પ્રેમવૃત્તિને મગખાની કે પ્રેમમય ભક્તિના બેદો પડવાનું મૂળ કારણ તો બીજી રીતે ન મમતાની શકાતી તથા ખરી રીતે બધા મામાગિક પ્રેમપ્રકારોથી મધ્ય વિદ્યમણુ ઈશ્વરી પ્રેમવૃત્તિને ઉપમાથી અમજવવાના પ્રયામમા મને તો દેખાય છે વળી માનસિ- બુમિકાથી જોવામા આવે તો તે તે માનવ પ્રેમમા બુધ્ધ, તત્ત્વમાટ, આદ્રિતા, તૃપ્તિ વગેરેનો જેવા અનુભવ થાય છે લગભગ તેવોજ અનુભવ ઈશ્વરી પ્રેમમા પણ થનો હોવાનું જુદાજુદા દેગકાળના સતો એકમગખી રીતે વહે છે ભક્તિ પણ એક મદન વૃત્તિ છે એમ નિશ્ચય કરવા માટે સનોનો આવો અનુભવ પુગતો છે એમ કેટલાક મણે છે

આ દેરાના ભક્તિમાર્ગમા ભક્તિના પ્રવરોના વિદ્યમ ઉપર ઉપર વહેવા ઉપમાના તત્ત્વ ઉપગત અવતાગદ્યાઓએ ભારે અસર કરી છે ગમાયજ્ઞમા અને ગૌથી વિગેય તો વિધ્યપુગણ અને

1 St Theresa, Suso, Samuel Rutherford, Catherine of Siena, St John of the cross, વગેરે પાશ્ચાત્ય સતોના અનુભવોના ધર્મનો જુએ

ભાગવતમાં હનુમાન, લક્ષ્મણ, ભરત, પ્રલ્હાદ, અર્જુન, નન્દ્યશોદા, ઉદ્ધવ, નારદ, કૃષ્ણની રાણીઓ તથા વ્રજની ગોપીઓ વગેરે ઐદિક સગંધવાળાં પાત્રોની તે તે અવતારી પુરૂષ તરફની વૃત્તિનું જે વર્ણન મળે છે તેને અવતારવાદના અળથી મુશ્વર તરફની વૃત્તિનું જ વર્ણન ગણી લઈને એ વૃત્તિનું અનુકરણ કરવું એ પાછલા કાળના ભાગવતોત્થ ભક્તિના અનુયાયી ભક્તોનું લક્ષ્ય બની ગયું છે. અવતાર સમયમાં જે કેટલુંક શક્ય હતું તે પછી શક્ય નથી એ સત્ય જ કાંઈક ધ્યાન ખેંચાર રહ્યું છે. અવતારી પુરૂષને સ્થાને તેની ભૂતિને ગણી લઈને નન્દ્યશોદા જેવો કે ગોપી જેવો પ્રેમ તે ભૂતિ ઉપર ઢાળવાના પ્રયાસો પણ થયા છે, પણ એ પ્રકારથી તીવ્ર કલ્પનાવાળા ભક્તોને સંતોષ ન થવાથી તેઓએ ભક્તિને શૃંગાર હાસ્ય જેવો રસ ગણીને કાવ્યનાટકાદિના રસના આસ્વાદ પેઢે જ અવતાર સમયની લીલાઓ સંબંધી કાવ્યનાટકોનો રચનાને તથા એ જાતની રચનાઓના શ્રવણ કીર્તનને ભક્તિ-રસના આસ્વાદનું સાધન ગણ્યું છે.^૧ અને ભક્તિરસનું વિવરણ પણ રસશાસ્ત્રની રીતે કરવાની પ્રથા આ ભક્તોએ ઉભી કરી છે.^૨

પણ આ રીતે ભક્તિરસને ખેડવામાં જોખમ છે-જે અસાં-સારિક ભૂમિકાની વાત છે તે સંસારી ભૂમિકામાં આવી જાય છે, અને ઘણીવાર તો-ખાસ કરીને શૃંગાર ભક્તિનાં કાવ્યાદિમાં ભક્તિ-અંશ તદ્દન લુપ્ત થઈ ને ફક્ત શૃંગાર જ બાકી રહે છે અને પછી એ બાકી રહેલા રસનું પરિશીલન-કરનારાંઓનું આચરણ ઘણીવાર ધાર્મિક નહિ પણ અધાર્મિક-બ્રહ્મ જોવામાં આવે છે. ભક્તિમાર્ગની આ રોગીષ્ટ દશા છે.^૩

૧ જુઓ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું નિરોધ લક્ષણ પૃ. ૪૨ નું રૂદાતીમનવતાર દશાચામપિ ઇત્યાદિ વચન (ગુજરાત ડીસેમ્બર ૧૯૩૫ પૃ. ૩૨૬ ટિ. ૧)

૨ જુઓ હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ તથા ઉજ્જવલ નીલમણિ.

૩ ભક્તિની આ રોગીષ્ટદશાનું ઉત્તર દેશાન્ત સહજયા પાન્યમાં મળે.

પણ આ ભક્તિમાર્ગની રોગીષ્ટ દશા ઉપર વધારે ૧૩૭
જોર આપીને તથા કેટલાક જૂના પાશ્ચાત્ય માનમશાસ્ત્રીઓના
પાછળથી સામાન્ય રીતે તલ દેનાયલા મતને અનુસરીને કામ-
વૃત્તિનાજ એક પ્રકારના ભાવનામય રૂપને કેટલાક ભક્તિ ગણે છે
શ્રી ક મા મુનશી ચૈતન્યની ભક્તિને શુદ્ધમા શુદ્ધ કહે છે, ૨
એમનો આ મત ચૈતન્યની તથા વલ્લભાચાર્યની માન્યતાનો પડધો
છે એ બન્ને આચાર્યો ગોપીભાવને જ ભક્તિનું ઉચ્ચતમ સિખર
ગણે છે ચૈતન્યમા રાધાભાવ પ્રગટ થયો હતો એમ એના ચરિત્ર
લેખકો કહે છે ૩ પણ આગ મત પ્રમાણેતો ચૈતન્યની ભક્તિ કે
ગોપીઓની ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ કે શુદ્ધતમ ભક્તિ નથી ભક્તિ
એટલે કામવૃત્તિનો ભાવનાત્મક વિકાસ એ માન્યતા નો છોડી
દેવામા આવે તો આ શૃંગાર ભક્તિને શુદ્ધમા શુદ્ધ ભક્તિ માન-
વાની જરૂર રહેતી નથી શ્રીધર બોપદે, મધુસૂદન મગ્ધવતી
વગેરે ભક્તિમીમામકોએ શૃંગારભક્તિને શુદ્ધ કે મુખ્ય નહિ પણ
મિશ્ર તથા ગૌણ ભક્તિ જ ગણેલ છે

માગ મત પ્રમાણેતો ભગવદ્ગીતાનો યાની ભક્ત અને શ્રીમદ્-
ભાગવતનો 'ભાગવતોત્તમ' એજ શ્રેષ્ઠ ભક્ત ગીતાનો સ્થિતપ્રજ્ઞ,

છે એના વર્ણન માટે જુઓ શ્રી ક મા મુનશીના 'ભક્તિ અને શુજરાતી
સાહિત્ય મા પ્રકરણ ૧૩ મુ (શુજરાતી સાહિત્ય ખ પ વિ ૮) પ્રેક્ષ
નોર્ડ નેવો વિંતક Mysticism એ મગજના દૃશ્યનર કેન્દ્રોની અગમ્નિનુ
પરિણામ અને ૨૫૪ વિચા ના, ધ્યાન રાખવાની દેવના તથા નિઓ
ઉપરના કાણુના અભાવનું પ્રદર્શન છે એમ ગણે છે (Degeneration
p 526) તેને નો એક પ્રકારની અતિસંયોજિત જ ગણવી પડે

૧ જુઓ The Psychology of Religion by G A Co.
1916 p 99

૨ જુઓ 'યોગિક રસદર્શનો' પૃ ૧૮૪

૩ જુઓ પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ પૃ ૩૩૩.

શાંકર વેદાંતનો જીવન્મુક્ત જ્ઞાની અને સર્વ જૂતોમાં ભગવદ્ભાવને જ્ઞેનારો આ ભાગવતોત્તમ એ ત્રણેય સમાન દ્રાષ્ટિના છે. આ ભક્તોમાં કેવળ એક ક્રામભવૃત્તિનો જ અતિશય વિદાસ થયો નથી હોતો પણ બુદ્ધિ, ઇચ્છા શક્તિ અને ક્રામભવ લાગણીઓ ત્રણેય સમાન રીતે અને અતિ ઉચ્ચ ભૂમિદા પર્યંત ખીલેલાં હોય છે. ખીન્ન દેશોમાં પણ આવા સંતો થઈ ગયા છે.^૧ આ સંતભક્તોનું સ્થાન દુનિયાના સર્વ દેશદાળના શ્રેષ્ઠ દર્શનિકો, વૈજ્ઞાનિકો, કવિઓ, કલાકારો વગેરેની પક્ષિમાંજ છે. અને દુનિયાના આ પ્રથમ પુરુષોની હારમાં બેસી શકે એટલું જ નહિ, એ હારને પોતાની હાજરીથી શોભાવે એવા સર્વજૂતોમાં ભગવદ્ભાવને જ્ઞેનારા તથા એ દૃષ્ટિને યથા સભવ યથા શક્તિ આચરણમાં ઉતારનારા ભક્તો પણ થયા છે. અને એ ભક્તો તરફ જોઈને, સાચી આત્મભક્તિ ભક્તજનોના હૃદયને જે માનવ ભાવવાળા સંસ્કારો આપે છે તે તરફ જોઈને તથા આ પ્રવેશકના આરંભમાં કહ્યું છે તેમ સામાન્ય અનુયાયી વર્ગને અને જનતાને ઉન્નત માર્ગે દોરવામાં જે કાળો ભક્તિમાર્ગ આપ્યો છે તે તરફ જોઈને ભક્તિનું મૂલ્ય આંકવું જોઈએ. ભક્તિના આ મૂલ્યાંકનમા આ ઇતિહાસ કાંઈક મદદ કરશે એમ મને આશા છે.

પ્રકરણ ૧ લું

લક્ષિતવૃત્તિનો વેદમા અરૂણોદય

ઈન્દ્ર, અગ્નિ, મિત્ર, વરુણ વગેરે દેવોની મહત્તાના ગાનોથી ઋગ્વેદમાં લેખિતના મંત્રો ઉભગાય છે જુના જુદા સૂક્તોમાં એ જ દેવના ભિન્નભિન્ન પગદંભોના મુન્દર વર્ણનો મળે છે વળી જે દેવતા પ્રસ્તુત હોય તે દેવતાની અન્ય દેવોથી અધિક પ્રથમા કરેલી હોય છે આ પ્રથમા કે સ્તુતિ હમેશા લય પ્રેરિત જ હોય છે એવું પણ નથી ઘણી નાગ સ્તુતિ ડગનાગ વૈદિક ઋષિના હૃદયને કામળ લાગણીઓ પ્રેરે ગઈ હોય એવું દેખાય છે, અને એ રીતે દેવના માહાત્મ્યના દર્શનરૂપ ભક્તિનું પહેલું પગથિયું તો વેદમા વ્યાપ- છે પણ કેટલાક સૂક્તોમાં મન્ત્ર દષ્ટા ઋષિનું હૃદય દેવના માહાત્મ્યદર્શનને લીધે માનથી દ્રવતું જોઈ શકાય છે એ માનવૃત્તિના ન્યૂનાધિ- મળથી પ્રેરાઈને ઋષિ દેવને પ્રણામ કરે છે,^૧ વન્ન કરે છે,^૨ તથા એની સ્તુતિ કરે છે^૩ એ માનવૃત્તિના જ પરિ- શીનનથી એ જરૂર સદૃશ બાન હૃદયમાં ડગમૂલ થતા દેવ તરફ આકર્ષાતા ઋષિઓ દેવોનું ધ્યાન ધરે છે^૪

આ રીતે દેવને મહાન જોનારી સ્થૂળ લક્ષિત જ વેદમા છે, એમ નથી, પણ એકમાત્રાણી કામળ વૃત્તિઓ પણ કેટલાક મન્ત્રોમાં દેખાય છે દેવ તરફ રિનગ્ધ બાવથી આકર્ષાતા ઋષિ દેવને વખતે પિતા કહે છે^૫ વળી પુત્ર ઉપર પિતા જેવી દૃષ્ટિ

૧ ઇમિનોનુમ ઋ. મ. ૪ ૩૦ ૪ ૨ તત્ત્વા યામિ પ્રજ્ઞના
 ૩ દમાન ઋ. મ. ૧-૨૪ ૧૧ ૩ મુષ્ટુનિમીર્યામિ ઋ. મ. ૨ ૩૩
 ૮ ૪ દાવામ દ્વા દાગ્ધ ઋ. મ. ૧ ૧૬ ૯, માર્ગો દેવસ્ય ધીનહિ
 (નાપત્રી મત્ર) તથા ઋ. મ. ૧ ૪૪-૧૧, વગેરેમાં ધીમહિ જુઓ
 ૫ ત્વ પિતાસિ ઋ. ૧ ૩૧ ૧૦, પિતા દો ઋ. મ. ૧ ૮૯ ૪ ઋ.
 ના ૧ ૧૬૪ ૩૩

રાખે તેવી દૃષ્ટિ પોતા તરફ રાખવાનું પ્રાર્થે છે,^૧ તો ક્વચિત્ દેવને સખા તરિક્કે સંબોધે છે.^૨ તથા પોતે દેવના પ્રીતિપાત્ર મિત્ર થવા ઇચ્છે છે.^૩ વખતે એક દેવમાં માનુભાવ અને ખીજામાં પિતૃભાવ કરીને ઇશ્વરને માતાપિતા રૂપે લુગે છે.^૪ કાર્મ વખત હૃદયમાં ભાવનું પૂર વધી જતાં ભાવ શાળસ્ય પાણુ પ્રગટ થાય છે; એક મન્ત્રમાં દેવને સખા, પિતા, અને પિતૃતમ કહેતુ છે.^૫ તો ખીજે સ્થળે એક જ દેવને પિતા, માતા અને પુત્ર કહેતુ છે.^૬

ઉપરોક્ત પિતા, માતા, સખા, પુત્ર વગેરે સંબોધનોમાં રહેલી, ભક્તની વૃત્તિ માટે ભક્તિ જેવો કાર્મ શબ્દ, જો કે એ વખતે, પ્રચારમાં આવ્યો ન હતો; પણ ઋષિઓએ કેટલાક મન્ત્રોમાં ઉપમાઓ દ્વારા એ સ્નેહવૃત્તિને સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. એક ઋષિ પોતાની વૃત્તિ માટે કહે છે કે “સર્વજને ઇચ્છતી મારી વૃત્તિઓ, ગાયો જેમ પોતાના ધણુ (ગાયોના સમૂહ) ની પછવાડે જાય તેમ, (પ્રભુ તરફ) જાય છે.”^૭

ખીજા એક મન્ત્રમાં એક ઋષિ કહે છે “હે અળવાન (ઈન્દ્ર) પોતાને આહવારા પતિનો તેને આહતી પત્નીઓ જેવી રીતે સ્પર્શ કરે તેવી રીતે મારી વૃત્તિઓ તને સ્પર્શે છે.”^૮

૧ સનઃ પિતેવ મૂનવં ઋ. ૩ ૫૩ ૨ ૨ સચે વઙ્ગિન્ સચિનામ્
ઋ. મ. ૧-૩૦ ૧૧ ૩ અસ્ય પ્રિયામ્: સચ્યં સ્યામ ઋ. ૪ ૧ ૭
૪ યૌર્મે પિતા.....મે માતા પૃથિવી મહીયં ઋ. ૧ ૧૬૪ ૩૩ ૫
સચ્ચા પિતા પિતૃતમઃ ઋ. મ. ૪-૧૭-૧૭ ૬ અદિતિર્માતા સ
પિતા સ પુત્ર ઋ. મં. ૧ ૮૯ ૧૦.

૭ પરા મે ચન્તિ ધીતયો ગાવો ન ગધ્યૂતિરનુ ઇચ્છન્તીરુચક્ષસં.

ઋ. મં. ૧-૨૫-૧૬

૮ પતિ ન પત્નીરુચતીરુશન્ત સ્પૃશન્તિ ત્વા શવસાવન્ મનીષાઃ

ઋ. ૧-૫૭-૧૧

એક બીજા મનમા પણ ભક્તની સગખામણી દેગે પોતાની સખ્યા તરફ આકર્ષતી વિધવાલાલી સાથે કરી છે ^૧

દેવ તરફની પોતાની વૃત્તિને માટે ઉપલી ઉપમા આપનાર ઋષિના હૃદયમા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ન હોતી એમ કાણુ દલીલ કરશે? એક પાશ્ચાત્ય વિવેચક તો આ મન ઉપગથી પાછલા કાળમા વિભાસ પામેલી ડ્રાગાર ભક્તિ પણ સદમ રૂપમા વૈદિક કાળમા પણ હતી એમ કહે છે ^૨ એક મન્ત્રમા જીવ ઇશ્વરને પગપગ મિત્રો કહ્યા છે આ મન્ત્ર જીવ ઇશ્વરના મંમન્થ માટે એવો સૂચક છે કે ઋગ્વેદમાથી એ મન્ત્ર મુણ્ડકોપનિષદ્ધમા અને શ્વેતાશ્વતરમા ઉતરી આવ્યો છે તથા એ ઉપગ સહસ્રત્રમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે એનો ભાવાય એવો છે કે “જીવ ઇશ્વર એ એ પક્ષીઓ સહચારી મિત્રો છે અને એક જ વૃક્ષ ઉપર વળગી રહેલા છે તેમાથી એક પક્ષી એ વૃક્ષનું સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાય છે, અને બીજા ખાતુ નથી પણ જોયા કરે છે ” ^૩

ઇશ્વરને, પિતા, માતા, સખા, પતિ, અને પુત્ર તરફની મિત્રગ્ધ વૃત્તિથી જોનાર તથા ઉપરની સુન્દર ધૈર્યભય ઉક્તિઓથી એ વૃત્તિને વ્યક્ત કરનાર ઋષિઓના હૃદયમા ભક્તિભાવનો મચ્છાર થયો હતો એમ તો નિઃશંક માની શકાય છે

માનુષ્ય હૃદય દેવની મદત્તા જોતા જોતા કેની રીતે એની પાસે જતુ નય છે અને ટેવટ કેમ પ્રેમી બની નય છે એટલું ઋગ્વેદમાથી અપદ્ધ દેખાય છે અને ઋગ્વેદમાથી મળેલો આ પ્રગણ

૧ ઘો વાં ઘયુગ્રા વિષવેદ દેવરં મર્યં ન યોષા કૃણુતે સઘસ્ય ભા ॥

ઋ. ૧૦-૪૦-૨

૨ દોપત્રી સનુ એપીકસ ઓફ ઈન્ડીઆ પૃ ૮-૯

૩ દ્વા સુપર્ણા સયુષા સસાયા સમાન વૃક્ષ પરિવશ્વજાતે તયોરન્ય વિપ્પત્ત સ્વાદ્વાષિ બનન્મન્યો અમિચાકરીતિ ઋ. ૧ ૧૬૪, ૨૧

લક્ષ્મીમાર્ગના અર્થાત્ સમસ્ત વૈષ્ણવ શૈવાદિ સંપ્રદાયોના ઇતિહાસમાં
બહુ ઉપયોગી થશે.^૧

ઋગ્વેદ પછીના વૈદિક સાહિત્યમાં લક્ષ્મીવૃત્તિનો વિકાસ.

ઋગ્વેદના ઉપર આપેલા મન્ત્રોમાં દેખાતી લક્ષ્મીવૃત્તિ
પાછળના ધર્મકાળના વખતમાં કંઈક તિરોદિત થઈ ગઈ. દેવોના
યજ્ઞન વખતે શ્રદ્ધા, લક્ષ્મી વગેરે આન્તર વૃત્તિઓનો વિકાસ
થવાને બદલે દષ્ટિ, બહારનાં અંગો ઉપર વધારે રહેવાથી, યજ્ઞની
સ્થૂળ ક્રિયાનો વિકાસ થવા લાગ્યો. પણ કામળ વૃત્તિ સર્વથા
નષ્ટ થાય એ સંભવિત નથી. ‘અદિતિ માતા, અદિતિ પિતા,
અદિતિ પુત્ર’ એ મન્ત્ર કર્મમય શુકલ યજુર્વેદમાં પણ છે. તેમજ
શુકલ યજુર્વેદના ૨૩ મા અધ્યાયમાં દેવને “પ્રિયોનો પ્રિયપતિ”
(અર્થાત્ પ્રિયતમ) કહેલ છે. આ પ્રમાણે સદૃષ્ટિમાં રહેલા
આન્તરંગ્યથી જીવતી રહેલી એ વૃત્તિ ઔપનિષદ કાળમાં અવકાશ
મળતાં ફરી દેખાવા લાગી. યજ્ઞોથી અસન્તુષ્ટ હૃદયો અન્યત્ર પ્રકાશ
શોધવા લાગ્યાં; અને એવા હૃદયોમાં જ્ઞાનના સૂર્ય સાથે લક્ષ્મીની
ઉષા પણ પ્રગટ થઈ. ઉપનિષદોમાં મોટે ભાગે જો કે નિર્ગુણ
બ્રહ્મવાદ ભર્યો છે, છતાં લક્ષ્મીને અનુકૂળ થોડો ગુણુ બ્રહ્મવાદ પણ છે.

જીવ ઇશ્વરનું, જે મિત્ર પક્ષી રૂપે વર્ણન કરનારો ઋગ્વેદનો
જે મન્ત્ર ઉપર લખ્યો છે, તે મન્ત્ર શબ્દશઃ મુણ્ડકોપનિષદમાં
ઉતારેલો છે અને એ સાથે, એ મન્ત્રના અનુસન્ધાનમાં જ બીજા
જે નવા શ્લોકો આપ્યા છે. જેમાં “ઇશ પક્ષીને અને તેના
મહિમાને જોઈને, પહેલાં શોક કરતું અનીશ પક્ષી ઇશના સામ્યને
પામે છે” એટલી વાત મૂળની મૈત્રીની ભાવનામાં બહુ સુંદર

૧ વૈદિક સાહિત્યમાં લક્ષ્મીના સ્થાન વિષે સવિસ્તર વિચાર માટે
નુઓ ઈન્ડિઅન હીસ્ટોરીકલ ક્વોર્ટર્લી ગ્ર. ૬ પૃ. ૩૧૫ અને ૪૮૭ માં
‘શ્રદ્ધા અને લક્ષ્મી ઈન્દ્રવૈદિક લીટરેચર’ મથાળાનો ડૉ. મૃણાલદાસ ગુપ્તા
એમ. એ. નો લેખ

ભાષામા ઉમેરી દીધી છે જૂહદારપણક ઉપનિષદમા એવાજ ભક્તિના આવેશમા એક અથગે કહેલું છે કે ‘ જે આ અન્તરતર-આત્મા છે તે પુત્રથી, વિત્તથી અને ખીજી મર્વ વસ્તુથી પ્રિય છે ”^૧

વૈષ્ણવ મપ્રદાયોમા પણ, ઉપરોક્ત યજુર્વેદના મન્ત્રમા અને આ ઉપનિષદના વચનમા કહ્યું છે તેમ પ્રભુ સ્ત્રીપુત્રાદિ મર્વથી વધારે વ્દાવા-પ્રિયતમ-મનાય, ત્યારે જ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એમ ગણાય છે એજ ઉપનિષદમા અન્યન, અન્તર્યામી આત્માનુ સુન્દર વર્ણન છે “ જે પૃથિવીમા ઉભો છે, જે પૃથિવીની અદર છે, જેને પૃથિવી જાણતી નથી, જેનું પૃથિવી સરીકે છે અને જે પૃથિવીને અદરથી નિયમમા રાખે છે, છે તે અમર અન્તર્યામી તારો આત્મા છે ”^૨ આ ગીતે પૃથિવી પાણી, તેજ, વાયુ આ-વાયુ, પ્રાણ, મન, વિજ્ઞાન વગેરેના અન્તર્યામી તરીકે પગમાત્માનુ વર્ણન કર્યું છે પગમાત્માના અન્તર્યામીપણાની આ જાવનામા જ્ઞાનદષ્ટિ સાથે જોડી ભક્તિવૃત્તિ પામ્યું હોય એમ લાગે છે પાછળના ભક્તિમામમા પણ ઇશ્વરના અન્તર્યામીપણા ઉપર ધણો ભાર દેવામા આવ્યો છે વળી ભક્તિ માર્ગમા પદ્મશ્રેષ્ઠ મુખ્યત્વે આનન્દરૂપ મનાય છે, અને જીવો જે આ નન્દનો પરિક્ષિત અનુભવ આવે છે તે અન્તર્યામી ઇશ્વરના આનન્દનો અશ માત્ર જ એમ મનાય છે આ મન પણ ઉપનિષદમા મળી આવે છે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે “ તે ગરાંપ છે અને એ રમતે પ્રાપ્ત કરીને આ જીવ આનન્દી થાય છે ”^૩

૧ તદન્તરપ્રેષ પુત્રાત્રેયો વિત્તાત્રેયોઽ ન્યસ્માસવરમાદન્તરતર-યદયમાતા (મુ ૧-૪-૮)

૨ ય પૃથિવ્યાં નિજન્ પૃથિવ્યા અન્તરો ય પૃથિવી ન વેદ યસ્ય પૃથિવી ગર્ભાં ય પૃથિવીમન્તરો યમયતિ એષ તે આત્મા અન્તર્યામ્યમૃત (મુ ૧-૪-૩)

૩ રસાં વૈ જ રગ જગાય સન્ધ્યા આનન્દી મવતિ (તૈ ૩)

તેમજ “ જો આ આનન્દરૂપ આકાશ (પરમાત્મા) ન હોય તો કોણ શ્વાસ લઈ શકે કે કોણ જીવી શકે. ”^૧ તથા “ સ્વત્વનો આનન્દ અનુભવનાર કશાથી બંધીતો નથી. ”^૨

વળી બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એક સ્થળે અદ્વૈત સ્વત્વને પરમ આનન્દ રૂપ કહીને પછી કહે છે કે “ એ આનન્દના અંશ ઉપર બીજાં પ્રાણી માત્ર ઉપજીવે છે. ”^૩ આ પરમ આનન્દને અનુભવનારની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એજ શ્રુતિ કહે છે કે “ જોવી રીતે પ્રિય સ્ત્રીથી આલિંગિત પુરૂષ બદારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તેમ પ્રાજ્ઞ આત્મા (પરમાત્મા) થી આલિંગિત પુરૂષ બદારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તે આનું (જીવનું) આપ્તકામ અને નિષ્કામ શોકરહિત રૂપ છે. ”^૪ આ વાક્યમાં આપેલી પ્રિય સ્ત્રીના આલિંગનની ઉપમા પ્રેમભક્તિ સૂચક છે. અને પરમાત્માનું જીવને આલિંગન, એ તો ભક્તિનું, ભક્તિમાર્ગમાં, પરમ પ્રાપ્તિ ગણાય છે. એ આલિંગનની સ્થિતિમાં જીવ આપ્તકામ, શોકરહિત, નિષ્કામ અને માત્ર આત્માની જ કામનાવાળો હોય છે; એવું ઉપલી શ્રુતિનું કથન પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. જેવટ ભક્તિમાર્ગની અનુગ્રહની માન્યતા-એટલે જ્યારે ઇશ્વર અનુગ્રહ કરે છે, ત્યારેજ જીવ ભક્તિ તરફ જાય છે એ-નો પણ ઉપનિષદમાં એક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. નીચેનો મન્ત્ર કહો અને મુણ્ડક

૧ કો હ્યવાન્યાત્ કઃ પ્રાપ્યાત્ યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ (તૈ. ડ.)

૨ આનન્દં વ્રદ્ધાણો વિદ્વાન્ન વિમેતિ કુતઃ (તૈ. ડ.)

૩ એતસ્યૈવાનન્દસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ (વૃ. ૪-૩-૨૨)

૪ તદ્યથા પ્રિયયા સ્ત્રિયા સંપરિષ્વક્તો ન બાહ્યં કિંચન વેદ નાન્તરં ઇવમેવાય પુરુષઃ પ્રાજ્ઞેનાત્મના સંપરિષ્વક્તો ન વાહ્યં કિંચન વેદ નાન્તરં તદ્વા અસ્યૈત્તદાત્કામમાત્મકામમકામ રૂપં શોકાન્તરમ્ ॥ (વૃ. ૪-૩-૨૧)

બેયમા છે “આ આત્મા પ્રવચનીયી, મેધાથી કે બહુ વિદ્યા બાણુવાથી મળે એવો નથી, પણ જોને એ પોતે વરે છે (પસદ કરે છે) તેનેજ મળે એવો છે, તેની આગળ, આ આત્મા, પોતાનું શરીર હિંદાડુ કરે છે”^૧ અને આથી પણ આગળ ચાલીને શ્વેતાશ્વતરમા શરણાગતિ કે પ્રપત્તિનું સૂચન મળે છે.^૨

૨૫૫ શબ્દોમા હૃદયની ભક્તિવૃત્તિને સૂચનાગ ઉપગના વાક્યો ઉપગત, ઉપનિષદોમા સર્વત્ર, ગભીર ગમણીય ભાષામા પ્લહનું જે ઉગ્રત્વલ હૃદયસ્પર્શો વર્ણન કરેલું છે તે વર્ણનના ગર્ભમા દેવ નરક હૃદયની આદ્રિપ્રતિ નથી સ્ફુગતી એણે કાણ કહી શકશે ?

ઉપામના

ઔપનિષદ ળાળની ભક્તિવૃત્તિનો વિચાર કરતા ઉપનિષદોમા આપી રહેલી ઉપાસનાને ભૂલની ન જોઈએ, કાગળ કે એ પણ એક જાતની ભક્તિ જ છે ઉપામના શબ્દ અથર્વવેદમા પ્રથમ દષ્ટિએ પડે છે “હે ઇન્દ્ર તુ સચીનો પતિ હો, અમે તને પ્રભૂ-વિભૂ તરીકે ઉપાસીએ છીએ”^૩ વગેરે મન્ત્રોમા કહેલી ઉપાસના પ્રતીકાપામના કહેવાય છે આ પ્રતીકાપાસના ઔપનિષદ સમયમા બહુ પ્રચારમા હતી, બધા ઉપનિષદો આ પ્રકારની ઉપાસનાઓથી ભરેલાં છે પણ એ વખતે વેદકાળના અગ્નિ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર વગેરે

૧ નાયમાતમા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના બુતેન ॥
યમેર્ધવ ળુણ્તે તેન લભ્યસ્તસ્યેવ આત્મા વિળુણ્તે તન્ સ્વામ્ ॥ (કંઠ અને મુઢક)

૨ ત ૮ દેવમાતમબુદ્ધિપ્રદાસ મુમુક્ષુર્ણે શરણમહ પ્રપયે । શ્લે ૪-૧૮

૩ શન્ય પતિસ્ત્વમિન્દ્રાસિ વિભૂ પ્રભૂરિતિ ત્વોપાસ્મહે વય (જ ૧૧-૧ તથા અમ્ભો અમો મહ સદ્દ્વિતિ ત્વોપાસ્મહે વય, ઊર ળુયુ ળુતર્ણવિતિ ત્વોપાસ્મહે વય (જ ૧૩-૪)

સર્વ દેવો એક બ્રહ્મમાં ગણી ગયા હતા. અને પ્રાચીન ક્રિયાત્મક યજ્ઞો ભાવનાત્મક ઉપાસનામાં ગણી ગયા; એટલે જેઓ ‘વાણી અને મનથી અપ્રાપ્ય’ બ્રહ્મનો અનુભવ કરવા અસમર્થ હતા; તેઓ મન, આદિત્ય, આકાશ, વાયુ, અન્ન, પ્રાણ વગેરે આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક પદાર્થોમાં બ્રહ્મની ભાવના કરીને ઉપાસના કરવા લાગ્યા.^૧ આ રીતની બ્રહ્મની ભાવનાત્મક પ્રતીકાપાસના એ કાળમાં બહુ પ્રચલિત હતી. પણ ઉપાસનાનો પ્રવાહ એટલેથી અટક્યો નથી. કોઈ પણ એક પદાર્થમાં બ્રહ્મની ભાવના કરવાને બદલે “આ સર્વ બ્રહ્મ જ છે, માટે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, એથી જ જીવતા અને એમાં જ લય પામતા આ સર્વ (વિશ્વ)માં, (મનુષ્યે) શાન્ત થઈને બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી.” એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિ કહે છે.^૨ અને મુણ્ડકોપનિષદની એક શ્રુતિ કહે છે કે—જે નિષ્કામ મનુષ્યો પુરૂષની ઉપાસના કરે છે; તે ધીર માણસો આ શુદ્ધની પાર જાય છે.”^૩

આ છેલ્લી શ્રુતિમાં તો પ્રતીકાપાસનાજ નથી; સાક્ષાત્ ઉપાસના દેખાય છે. આ પુરૂષની ઉપાસના અને ભગવદ્ગીતાની મુરખોત્તમની ઉપાસના એ બે વચ્ચે ઝાઝું અન્તર નથી. તેમ મુણ્ડકોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતાપનિષદ વચ્ચે પણ કાળનું વિશેષ અન્તર નથી એમ લાગે છે. પણ ઋગ્વેદની ઋચાઓમાં અને મુણ્ડકના મન્ત્રોમાં ગૂઢરૂપે સ્ફુરતી દેવ તરફની સ્નેહવૃત્તિ અને આ ઉપાસના એ બેમાં એક મોટો તફાવત છે. ઋગ્મન્ત્રોની ભક્તિવૃત્તિમાં દેવના માહાત્મ્યના દર્શનથી ઋષિનું હૃદય જાતેજ; પ્રયત્ન વગર ‘ગાયો જેમ ધણ પાછળ જાય છે’ તેમ દેવ તરફ

૧ મનો વ્રહ્મેત્યુપાસીત આદિત્યો વ્રહ્મેતિ.....(વૃ. ડ.)

૨ સર્વે સ્થિતિદ વ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ શાન્ત ઉપાસીત (તૈ. ડ.)

૩ ઉપાસતે યે પુરુષ હ્યકામાસતે શુકમેતદતિવર્તન્તિ ધીરાઃ (મુ. ડ.)

આકર્ષાતુ દેખાય છે એજ એકતત્ત્વ મુદ્દામાં બીજી રીતે—‘દેવ-
લકતને વરે છે’ એ રીતે—કહેલું છે પણ મૂળ વાત એકજ છે
કે દેવ તરફ લકત, માત્ર અકૃત્રિમ સ્વત ઉદ્ભૂત એકથી જ આક-
ર્ષાય છે, એમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિનો—પ્રયત્નનો અણ નથી આથી
જુદી રીતે ઉપરોક્ત ઉપામનામાં પ્રયત્ન સ્પષ્ટ દેખાય છે અમુક
ભાવના કરીને ધ્યાન કરવા બેમણુ એમ કૃતિ વિધાન કરે છે
આ વિધાનમાં જ સિદ્ધિ કર્મની પ્રયત્ન માધ્યતા બીજરૂપ છે
જે પ્રયત્ન માધ્ય ન હોય તેમાં વિધાન મળવેજ નહિ ઉપામ-
નાઓમાં હૃદય જાને આકર્ષાતુ નથી પણ ઉપાસક અમુક ભાવના
કરે છે અને પત્રી એ ભાવનામાં ચિત્તને જોડી ગાળવાનો યત્ન
કરે છે પણ સાક્ષાત્ ઉપામનાના પ્રસંગમાં આ ભેદ જાણે થઈ
જતો દેખાય છે અને ભગવદ્ગીતામાં તથા એથી આગળ લક્ષિત-
માર્ગમાં પણ ઉપાસના અને લક્ષિતનો આ ભેદ નહિ જોવો થઈ
જાય છે વરતુત લક્ષિત શબ્દમાં જ ઉપામનાની અને સ્નેહની
ભાવનાઓ ઓતપ્રોત થઈને એકાકાર થઈ ગઈ છે છતાં વૈષ્ણવ-
મતના કોઈ આચાર્યનું, ધ્યાન પ્રધાન લક્ષિત તરફ, તો કોઈનું
સ્નેહપ્રધાન લક્ષિત તરફ વધારે વળખું દેખાય છે, એટલે અગે
જૂનો ભેદ ચિગ્જન ગણો છે

લક્ષિત શબ્દ

મુશ્કિલાનુક્રિતના અર્થમાં લક્ષિત શબ્દ સેનાશ્વતર ઉપનિષદ
સિવાય વૈદિક માદિત્યમાં બીજે કયાય વપરાયો નથી જો કે શ્રદ્ધા
શબ્દ પુણ્ય વપરાયો છે લક્ષિત શબ્દનો ધાત્વય જોઈએ તો કોઈનો
આશ્રય લેવો મેટનો મૂળ અર્થ છે પણ પાણિનિના મતિ ૪-૩-૬૫
સૂત્રમાં, કોઈનો આશ્રય લેવો અને પત્રી એને ચાહવું એવો
અર્થ દોઢ એમ લાગે છે એટલે લક્ષિત શબ્દમાં મૂળથીજ
આશ્રય સાથે ચાહવાનો કાર્મક ભાવ તો રહેતો હશે. વાચક

इन्द्रमणीनि अमिमणीनि ॥३॥ शब्दोक्तो नर्य, 'अ-इन्द्रे आश्रये
 रहेया पदार्थो' અને 'અમિનને આશ્રયે રહેયા પદાર્થો' એવા
 કર્યો છે અને પાણિનિના રીકાકાને પણ ઉપરના મૂલની વ્યાખ્યામાં
 ભક્તિ શબ્દનો અર્થ 'વારકને અનુગરી રહેદ પાત્ર વાગક પણ
 કરે છે. ભગવાન પાણિનિના પોતાના જ નિયમે પ્રભાદે તો 'તિ'
 અન્યથા ભાવવાચક છે એટલે ભક્તિ શબ્દનો અર્થ ભાવવાચક
 થયા હોઈએ. અર્થ એનાં એમ લાગે છે કે મજ્જાવાનનો અર્થ
 કાદનો આશ્રય લેવો અને તેને ચાલતું; તથા ભક્તિ શબ્દનો અર્થ
 આશ્રયરચાન-રહેદપાત્ર એવા દર્શ. પછી ધીમેધીમે ભક્તિ શબ્દ
 રહેદના અર્થમાં પણ વપરાયા લાગ્યો દર્શ. પાણિનિના મંત્રમાં
 રહેદપાત્ર અને રહેદ એ એવ અર્થમાં એ શબ્દ વપરાનો
 દર્શ, પણ ધીમે ધીમે ધોડો અર્થ લુપ્ત થઈ ગયો, અને માત્ર
 રહેદનો અર્થ રૂઢ થઈ ગયો. ભક્તિ શબ્દ ગમે તે રીતે પ્રચારમાં
 આવ્યો હોય પણ એનાશ્વતર ઉપનિષદના ચમ્પ દેવે પરામર્શિતઃ
 ચમાદેવે તથાગુરો એ વાક્યમાં તો એ શબ્દનો હાશ્વરાતુરક્ષિત
 અર્થ સુરપષ્ટ છે.^૧ જૂના યૌદ્ધ અન્યોમાં પણ ભક્તિ (ભક્તિ)
 શબ્દ મળી આવે છે.^૨

૧ શ્વ. ૬- ૨૩

૨ જુઓ ઘેરા ગાયામાં ભક્તિમા ચ પઞ્ડિતો શબ્દો પૃ. ૪૧ પા.
 ૨. સો. આ. ૧૮૮૪)

પ્રકરણ ૨ છુ

વેદાનુભવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ

વદ કાળમા અને આંપનિય કાળમા ભક્તિ મનન્ધી વિચારે
થયા દત્તા અને તેમા ક્રમશઃ વિષમ થતો ગયો દત્તો, એ આપણે
જોયું છેવટ સ્વેનાશ્વતર ઉપનિષદમા ભક્તિ રાજદત્તો વ્યવહાર પણ
જોયો. એ સ્વેનાશ્વતર ઉપનિષદ ન રાજભક્તિમાર્ગનું નૂળ છે
એ મહાધમ ન ઇતિદાસમા નોંધ્યું છે, આ રીતે વેદાનુભવ ભક્તિ
માર્ગનું મૂળ ક્યા છે તે તપાસીએ

ગુરુગતમા આધ્યાત્મ મીને વેદાનુભવ ગેટવે શ્રી વસ્તુભક્તતા-
નુયાયી એમ મનાય છે. આ રીતે આદી શ્રી વસ્તુભક્તનો પ્રચાર
વધારે છે. પણ વસ્તુભક્તિમાર્ગનું નિર્માણ, મધ્ય, ચેતન્ય
વેદના નમ્રતાથી પણ વેદાનુભવ મધ્યમાર્ગ છે. એ રીતે કે ગુરુગતમા
આ નીચેના વેદાનુભવ મધ્યમાર્ગો આધ્યાત્મિકતા છતાં હવાયાત્મક દરો,
પદ ગાનના પંતી છુ. છુ. ભગવાન શ્રીગાનાનુભવ વગેરેના મનો
બદલવાના મીને પ્રચલિત છે. દાખલા તરીકે જેમ ગુરુગતમા
વસ્તુભક્તિ મનનું જોડ છે, તેમ મધ્યમાર્ગ ગાનાનુભવ મનનું અને
જમાનાના ચેતન્ય મનનું પ્રાપ્ત્ય છે. વળી આ વિદ્યાળ
દેશના સિદ્ધિ અને ભાગ્યમા ન્યૂનાધિક પ્રમાણના પ્રચલિત વેદાનુભવ
મધ્યમાર્ગો છે. આ રીતે ગિદાન્તો પાન્ય વિદ્ય છે ખરા, પણ એ
માત્ર નમ્રતાના પાયામા નહીં. અમર માન્યતાઓ મમાન
દેશાધીન એ નહીં વેદાનુભવ કદાચ છે. નીચેના મે ગિદાન્તો તો
માત્ર વેદાનુભવ નમ્રતામા આપ્યું છે —

૧. જોઈએમાના જૂના અને નવા-ગણતાની ભાષામા રચાયેલા
કાળના વેદાનુભવ રીતે ઉપનિષદો મને છે અને આદ્યાર્થિક એવા
ઉપનિષદોના વચનના વાક્યના દગરે છે. પણ ઇતિદાસિક વિચારમા એ
નકર દેશની ભક્તિ એ સર્વાનુભવે જૂના સ્વેનાશ્વતર ઉપનિષદોને ન
સ્વેનાશ્વતર કહેવા છે.

૧. વૈષ્ણવ માત્ર જુદાં જુદાં નામ રૂપમાં ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણનેજ ઉપાસ્ય દેવ માને છે.

૨. સર્વ વૈષ્ણવો એકાન્ત, અવ્યભિચારી ભક્તિને પરમ પુરુષાર્થ-પ્રભુપ્રાપ્તિનું સાધન-માને છે. દાલમાં ચાલતા સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં આ એ તત્ત્વો સામાન્ય છે. ભિન્ન ભિન્ન વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સાહિત્યમાં ઉડા ઉતરીને જોતાં આ તત્ત્વો પ્રાચીનતર ભાગવત અથવા પાંચરાત્ર સંપ્રદાયમાંથી ઉતરી આવેલાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ચાલતા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં જૂનામાં જૂનો રામાનુજ સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાય, પોતે પાંચરાત્રનો ઋણી હોવાનું સ્વીકારે છે.

આ પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય અતિ પ્રાચીન છે. એના સિદ્ધાન્તો વૈષ્ણવ પુરાણોમાં તથા એથીયે જૂના મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં વર્ણવેલા છે. પુરાણો અને મહાભારતના ભક્તિવિષયક વિચારોનો વિકાસક્રમ તપાસવાથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે આ ભાગવત સંપ્રદાયનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનાં ઉપર કહેલા એ સામાન્ય તત્ત્વો ભગવદ્ગીતામાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં છે. ભૂતકાળમાં આથી ઊંડા ઊતરતાં ભગવાન વાસુદેવનું દર્શન બંધ થઈ જાય છે; અને ભક્તિ પણ જે જવલંત રૂપમાં ગીતામાં દેખાય છે, તે રૂપમાં દેખાતી નથી. છતાં ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ કરી આ લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો; તે પહેલાં ભક્તિવૃત્તિ આર્યોમાં કેવા રૂપમાં હતી એ આપણે જોયું. પરંતુ ભક્તિ સમ્બંધી જેટલા વિચારો વૈદિક સાહિત્યમાં જળવાઈ રહ્યા છે; એટલાજ તે કાળે થયા હશે, એથી વધારે નહિજ થયા હોય એમ કહેવાતું નથી. ભક્તિ તરફ દૃષ્ટિ ગયેલાં ચિત્તોએ એજ વિષયનો વધારે વિચાર કર્યો હોય એ વિશેષ સંભવિત છે. એ વખતે વૈદિક સાહિત્યની જે મર્યાદા બધાઈ ગઈ હતી તેમા-

જે વિચારોનો મમાવેશ ન થઈ શકે તેવા વિચારોનું એક તર્કનું
માહિત્ય ઉત્પન્ન થયું હતું આ જ્ઞાતનું વર્ણુ માહિત્ય જેને વેદ કે
બ્રાહ્મણમાં પ્રવેશ ન મળ્યો તે પાછળથી મહાભારતમાં મંત્રદાયક.
એમની ઘણી વાનો એ અન્ય ગ્યાયા પૂર્વેની છેક બ્રાહ્મણ ગાંધી
અને વ્યક્તિ તેથી જુની છે હતા એનો મંત્રક બ્રાહ્મણોમાં નહિ
પણ મહાભારતમાં થયો છે આ જ્ઞાતના તર્કતા માહિત્યમાં ભક્તિ
મગ્નથી ૫ : ૬ કે વિચારો હોય એ બનના જોગ છે પૂરી જ્યારે
ભગવાન વાનુકેરે વેદ, ઉપનિષદ, આખ્ય, યોગ વગેરે તત્કાલીન
માહિત્યમાંથી ઉત્તમ તર્કોનું દોહન કરી, પોતાની અમાધાગ્ય
પ્રતિપાદી એને નવું રૂપ આપી તથા જુના જુના વિચારોની
મિનનાઓ પૂરી નવા ધર્મોના ગીતાદ્વારા ઉપદેશ કર્યો, ત્યાર જોગજો
ભક્તિ રીતે જે વિચારો વેદિક તથા તર્કતા માહિત્યમાં જોયા
તેમાં નિર્વાહ શકી શકે તેમાં ખૂટતા અને ઉમેરી મરીગપૂર્ણ
ભક્તિયોગી ન્યૂન રૂપે પ્રગટ કર્યો અને ત્યાથી ભક્તિમાર્ગ ગાળ્યો.

ભક્તિમાર્ગના ઉદ્દેશની આ દ્રષ્ટિના કારણ નિર્મૂળ નથી
મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં આ દ્રષ્ટિનાને રંગ મળે એવી રીતથી
વાનો છે શાન્તિપર્વમાં નાગવણીય પર્વમાં નીચેની આખ્યાયિકા
છે જે ભક્તિમાર્ગના ઉદ્દેશ ઉપર આગ પ્રકાશ નાખે છે.
પાંચગાન સપ્તમી ઉત્પત્તિ મમમવતા બીજમપિતામહ યુધિષ્ઠિરને
કહે છે કે "પૂર્વ ઉપરિચર નામે ચક્રવર્તી ગગન દનો, તે સિદ્ધનો
મિત્ર અને નાગવજુ દર્શિનો ભક્ત દનો તે ગા ૧ પૂર્વે મૂવના
મુખનાથી નીકળ્યા પાંચગાનમાં દેવતા વિધિ પ્રણાલે વિષ્ણુનું
પૂજન કર્યો દનો તથા યજ્ઞની નર કિવાઓ મારન (પાંચ-
ગોલાન) વિધિએ અગ્નિને કર્યો દનો તે ગા ૨ પાંચગાન
નામના દાસનું સનુરનન કર્યો દનો તે ઉત્તમ શાસ્ત્ર ગાત
અર્થે મે એમાં થયે કર્યું છે તે સત મુનિઓએ ચાર વેદ

વટે પ્રમાણભૂત અને જેમાં સર્વોત્તમ લોકધર્મ છે એવું તે શાસ્ત્ર કહેલું છે. મરીચિ, અન્નિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલ્હ, કૃતુ અને મોટા તેજવાળા વશિષ્ઠ એ સાતને ચિત્રશિખાગૃહી કહે છે. તે સર્વ ઋષિઓએ તપ કરીને હરિનારાયણ દેવને પ્રસન્ન કર્યા, ત્યારે નારાયણે સરસ્વતી દેવીને એ ઋષિઓના મુખમાં પ્રવેશ કરવાની આજ્ઞા કરી. તે પછી તે તપસ્વી ઋષિઓએ સરસ્વતીની પ્રવૃત્તિ શબ્દમાં, અર્થમાં અને હેતુમાં કરી, અને તે શાસ્ત્ર દયાળુ ભગવાન ન્યા ગહે છે ત્યાં જન્મને તેને સંભળાવ્યું. તે સાંભળીને અદસ્ય પુરુષોત્તમ ભગવાને સર્વ ઋષિઓને કહ્યું કે ‘જેથી ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય એવા સમગ્ર લોકોત્તમમાં તમે જે આ એક લાખ શ્લોક કર્યા છે તે ઉત્તમ છે. એ તન્ન પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયમાં પ્રમાણરૂપ થશે. જેમ મેં બ્રહ્મની કૃપાથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ કર્યા છે, તે પ્રમાણ છે તેમ આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર પ્રમાણ થશે. એ શાસ્ત્ર ઉપરથી પ્રથમ સ્વયમ્ મનુ એ ધર્મનું કથન કરશે, પછી શુક્ર એ શાસ્ત્રનું કથન કરશે અને પછી જૃહસ્પતિ મતનો લોકમા પ્રચાર થશે. પછી પ્રગ્નપાલ વસુ ઉપરિચર આ તમારા કરેલા ધર્મશાસ્ત્ર ને જૃહસ્પતિ પાસેથી પ્રાપ્ત કરશે. ત્યારે તે રાજા મૃત્યુ પામશે ત્યારે આ મનાતન શાસ્ત્ર અન્તર્ધાન પામશે’ એ પ્રમાણે કહીને પુરુષોત્તમ ભગવાન કોઈક દિશામાં ચાલ્યા ગયા. (મ. જ્ઞાં. મો. જ. ૧૬૩)

આથી આગળ ચાલતાં એજ પ્રકરણના ૧૭૬ મા અધ્યાયમાં. જનમેજય વૈશંપાયનને પૂછે છે કે “એ ધર્મ કોણે કલો? કોઈ ઋષિએ કે કોઈ દેવે? તેમજ એકાન્તિક ભક્તોનો આચાર કેવો હોય છે અને તે ક્યારે ઉત્પન્ન થયો?” આ પ્રશ્નના જવાબમાં વૈશંપાયન, નારાયણના મુખમાંથી બ્રહ્માનો પહેલો માનસ જન્મ થયો, ત્યારે નારાયણ પ્રાસેથી કોણ કોણ એ ધર્મ શીખ્યું એ

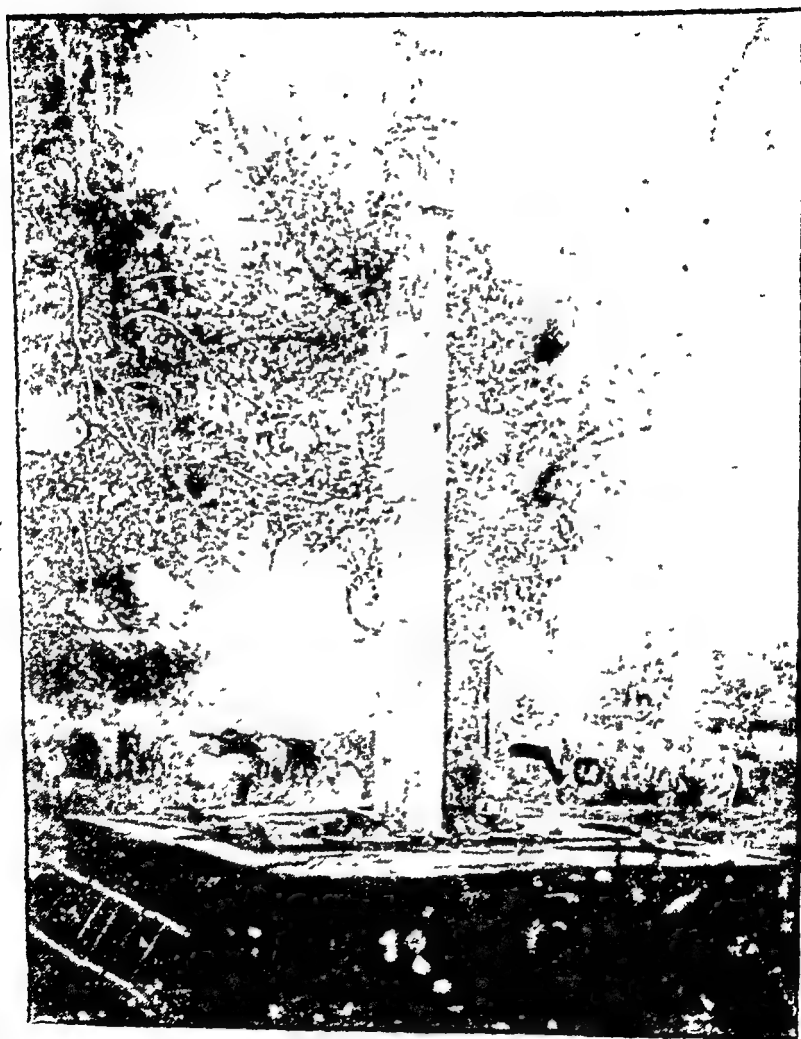
કહે છે, અને એજ રીતે સ્થાના ચામુષ, વાચિક, કાર્ણિક, નામિક અને અંગુલ એ ૭ જન્મોમાં નારાયણ પાસેથી કાણુ કાણુ એ ધર્મ શીખ્યું અને પછી ક્યારે એ ધર્મ અન્તર્ધાન થઈ ગયો તે કહે છે હેન્ટ સાતમા જન્મની વાત કરતા કહે છે કે “હવે સ્થાના માત્રો જન્મ પદ્મમાંથી થયો છે આ રખતે પણ નાગવળ એ ધર્મ યુગના આગળમાં પિતામહને લેલો છે, પિતામહે દક્ષને કહ્યો હતો, દક્ષે પોતાના મોટા દૌહિત્ર સૂર્યને એ ધર્મ આપ્યો, સૂર્યની પાસેથી એ ધર્મ વિરજવાનને પ્રાપ્ત થયો, ત્રેતાયુગના આદિમાં વિવસ્વાન પાસેથી મનુને મળ્યો, મનુએ લોક કલ્યાણ માટે પોતાના પુત્ર હૃદવાકુને આપ્યો, અને હૃદવાકુની પાસેથી એ ધર્મ લોકમાં પ્રમર્ષો ઓરિયો થઈ રહ્યો છે ત્યારે તે ધર્મ ક્ષય પામશે ત્યારે ફરી નાગવળ પામે જશે. આ ગોગનો આ માત્રો પ્રકાર અન્તર્ધાનીની ઉપામનાનો છે એ વિષે ગીતામાં કહેલું છે હે નૃપોત્તમ, પૂરે મેં તને યતિઓનો ધર્મ પણ ભગવદ્ગીતામાં મક્ષેપથી કહેલો છે” વળી આ વિષયની સગ્ગાતમાજ વૈષ્ણવાયન કહે છે કે “ત્યારે કૌશલ અને પાંડવના સગ્રામમાં જો તરૂંના ઝગ્યો મુઠ લવાશે તત્પર થયાં, અને અર્જુન મુઠ કરવામાં ઉદામ થયો, ત્યારે જાણી ગીતાનું કથન કર્યું હતું, તેમાં નાભાગ અને ઉપાગના માર્ગનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું, તે મેં તને પૂરું કહેલું છે એ ધર્મ મદન છે”

માગ્યમાન મત્રાવની પરમગના અર્થિ આપેનાં બૈન ઉત્તરી ૨૫૮ દેખાય છે કે આ ભક્તિમાર્ગની પચ્ચા પખી પ્રાચીન છે પણ એ માર્ગિત્વ જુના મળમાં ઉપન શ્યુ દર્શે તે એ બુધ્ત મર્ષ યુ અને આ મમવના તો એ ધર્મ ભગવદ્ગીતામાં કહેલો મળે છે, ગીતામાં એ ધર્મ કહેલો છે, એમ વારંવાર નાગવળીય પને કહે છે, તથા માનમાં-માવના-મુગની જે પરમગ અર્થિ.

આપી છે તેજ પરંપરા ગીતામાં કહી છે; એ પણ બહુ સૂચક છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે જૂના કાળમાં ભક્તો હતા; એ ભક્તો કોઈક રીતે ભક્તિ પણ કરતા હશે. પણ મહાભારતનું ઉપલું પ્રકરણ લખાયું ત્યાં સુધી ભક્તિમાર્ગનો ભગવદ્ગીતા સિવાય બીજો ગ્રંથ વિદ્યમાન ન હતો. આપણે વૈદિક સાહિત્યના અવલોકનથી જે કંપના કરી છે; તેને મહાભારતના ઉપરોક્ત આખ્યાનથી પુષ્ટિ મળે છે. આ આખ્યાનનો ઐતિહાસિક સાર એટલોજ છે કે વેદના સમયમાં ભક્તિભાવવાળાં હૃદયો હતાં; તે વખતથી જ ભક્તિના વિચારો થતા; પણ એનું સાહિત્ય વેદમાં ન સંગ્રહાતાં કોઈક તરતું રહ્યું હશે. પછી ભગવાન વાસુદેવે ગીતા કહી અને ત્યારથી ભક્તિમાર્ગને ચોક્કસ સ્થિતિ રૂપ મળ્યું. ભક્તોને દોરવા માટે એક ગ્રંથ થયો, એટલે ભક્તિમાર્ગ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી, અને ધીમે ધીમે એનો વિકાસ, વિસ્તાર અને પ્રચાર વધતાં ગયાં.

વાસુદેવપૂજનો ઉદ્ભવ

હવે આ ભક્તિમાર્ગમાં વૈષ્ણવધર્મનાં બીજાં મુખ્ય અંગરૂપ વાસુદેવ પૂજા ક્યારે અને શી રીતે લાગી એ જોઈએ. સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં કોઈકરૂપે વાસુદેવ પૂજા છે. જૂનામાં જૂના રામાનુજ સંપ્રદાયમાં વાસુદેવ પૂજા છે. રામાનુજ પહેલાંના યામુનાચાર્ય વગેરે દ્રાવિડ વૈષ્ણવ આચાર્યો જેના તરફ બહુ માનથી જુએ છે, એ પાંચ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં વાસુદેવપૂજા છે અને પુરાણોમાં પણ છે. સંહિતાઓ અને પુરાણો ઇ. સ. ૮૦૦થી અર્વાચીન નથી. એ વખતમાં થઈ ગયેલા શંકરાચાર્ય પણ ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં વાસુદેવ, વિષ્ણુ અને નારાયણને એક ગણે છે તથા વાસુદેવને પરબ્રહ્મનું નામ જ ગણે છે. આ ઉપરથી ઇ. સ. ૮૦૦ પહેલાં વાસુદેવ પૂજા બહુમાન્ય થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે. ઇ. સ. ૪૦૦થી ૮૦૦ સુધીના સમય માટે વાસુદેવપૂજનો પ્રચાર સિદ્ધ કરનારાં

પ્રાચીન લેખોના પ્રમાણે છે જે આગળ જોવા, પણ પ્રાચીન માહિત્યમાં જોડા ગતગતા, નાગવણીયપર્વ મિરાયના પણ મહાભારતના ઘણા ભાગમાં વાસુદેવપૂજન દેખાય છે એક લાખ શ્લોકોનું મહાભારત ઇ મ ૮૫૦ પહેલા પૂર થઈ ગયું હતો એમ માનવા માટે ચોક્કમ પ્રમાણ છે હવે વાસુદેવપૂજન મળેલી મહાભારતના ઉલેખોનો મમય જાણના માટે વાસુદેવપૂજનો એટલા જૂના કાળમાં પ્રચાર પતાવનામાં ચોક્કમ અને નિમદેહ અનિદ્ધામિક પ્રમાણો મોઘવા જોઈએ નીચેના અંતિદ્ધામિ- પ્રમાણો મહાભારતકાલીન લક્ષિત- માર્ગની ગિથિનો ઠીક ખાતર આપે છે

મથુરાની આમપામમાં વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારના સૂચક ગણાય એવા ઇ મ પૂર્વે ૧૦૦ની આમપામના શુભમકાલીન સીકાઓ મળ્યા છે જે સીકાઓ ઉપર કૃષ્ણની આદૃતિ કાતરેલી છે એમ મનાય છે^૧

નાનાવાટની ન ૧ની શુદ્ધમાં ઇ મ પૂર્વે પહેલા સતકનો આન્ધ્રગજનો શિનાયેષ છે જેમાં મગતાચગ્નમાં ખીજત દેવો માથે મંડપગ અને વાસુદેવનો હૃદ મમાગમાં ઉ'નેષ છે^૨

ઇ મ પૂર્વ ખીજત નતકના મધ્યભાગમાં વિદ્યમાન મનાતા વ્યાકરણ મહાભાષ્યમાં લખવાન પનજનિના મહાભાષ્યમાં અનેક ગ્રંથો જુદી જુદી રીતે વાસુદેવપૂજનો પ્રચાર દેખા નાગ ઉ'નેષો મળે છે અને ઇ મ પૂર્વ ખીજત સતકના પ્રથ ૧ ભાગના એક ઉત્પાજી લેખ ઉપરથી પણ એ વખતમાં વાસુદેવપૂજન પ્રચરિત હતી એમ ચોક્કમ જણાય છે આ લેખ વિનિા (ખીમનગર) પામે ૧૮૦૬માં મળી આવ્યો કે લેખ નીચે પ્રમાણે છે —

૧ જુઓ મગીજ હીરની -આફ હનીઆ ૧ ૧ પૃ ૫-૬

૨ હુડકર્ણીરહ ચોખ ખાત્રો હન્સીપ્રાન્ધ ન ૧૧૧૨

“ તક્ષશિલાના રહેવાશી, અને રક્ષક (રાગ્ન) કૌતરીપુત્ર ભાગભદ્ર પાસે યવન મહારાજ ‘એન્તેલીક’ના દૂત તરીકે આવેલા, તથા મધ્યદેશમાં નર્મ (?) રાજ્યમાં વસતા ‘દીયોનના પુત્ર ભાગવત હેલીઓદોરસે’ નવા ધર્મના અનુશાસન માટે દેવદેવ વાસુદેવનો આ ગરુડધ્વજ ઉભો કરાવ્યો છે.”

આ લેખમાંથી એ નિશ્ચયો સ્ફુરે છે. (૧) ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ ઈ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્ત શતકમાં પ્રચલિત હતો અને તે એટલો લોકપ્રિય હતો કે પરદેશથી આવેલા યવન (ગ્રીક) દૂતે તેનો અંગીકાર કર્યો; અને એ ધર્મના અનુશાસન માટે ગરુડધ્વજ ઉભો કર્યો. ખ્રીસ્ત આ હેલીઓદોરસ પોતાને ભાગવત કહે છે. એ ઉપરથી વાસુદેવના ભક્તો એ વખતે પણ ભાગવત કહેવાતા એમ નિશ્ચય થાય છે. આ રીતે વૈષ્ણવ સાહિત્યના ભાગવત સપ્રદાય સાથે આ લેખનો સંબંધ એ માર્ગના ઇતિહાસ ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે. આ લેખનો ‘એન્તેલીકીન’ એ ‘એક્ટ્રોગ્રીક’ સીક્ષાઓનો ‘એન્તેલીકીસ’. એ રાગ્નના સમય ઉપરથી તથા એ લેખના

૧ આ લેખ વૈષ્ણવ માર્ગના ઇતિહાસમાં એટલો ઉપયોગી છે કે એ લેખ જે ભાષામાં જેવી રીતે છે; તેવીજ રીતે પણ દેવનાગરી લિપિમાં અહિં આપવાનું યોગ્ય જણાય છે:—

(૧) દેવદેવસ વા (સુદે) વસ ગરુડધ્વજે અયં (૨) કારિતે હ (ઓ) હેલીઓડોરેણ ભાગ (૩) વતેન દીયસ પુત્રેણ તક્ષસીલકેન (૪) ચોન-દૂતેન આગતેન મહારાજસ (૫) આન્ટલોકીટસ્ય ઉપ (મ્) તા સકાસ રાણો (૬) કોશીપુત્રસ ભાગભદ્રસ ત્રાતારસ (૭) વાસિના (મદ્ર) દેશે નૈરાજેન (નવ્) વધ (મ્) માનુ (ઉ) સા (સનાય).

ત્રીણિ અમુતપદાનિ, સુઅનુત્થિતાનિ

નયન્તિ સ્વર્ગ દમ ચાગ અપ્રમાદઃ

દ્યુડર્સલીસ્ટ ઓફ ગ્રામી ઇન્ડીયન્સ નં. ૬૬૯

અક્ષરો ઉપરથી, એ ઈ મ પૂર્વે જીજ્ઞાસકના પ્રથમ ભાગનો લેખ છે એમ નિરાકરિત થયું છે

ગુપ્તપૂનાનામાં ઘોસડી પાસે મળી આવેલા લેખમાં મહેશ્વર ભગવાન મહર્ષિ અને વાસુદેવનો પૂજ્ય શિવા પ્રાકાર બધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે આ લેખ દુર્લાભ્યે ત્રુટિત સ્થિતિમાં જ મળી આવ્યો છે અક્ષરો ઉપરથી ઇ સ પૂર્વે ૨૦૦નો આ લેખ મનાય છે ૧

ઉપરોક્ત વિદિશાના ગરુડધ્વજવાળો લેખ જે ધ્વજસ્તંભ ઉપર મળી આવ્યો છે, તેની આસપાસ ખોદવામાં કરીને ગોષ્ઠ કરતા શ્રી દેવદત્ત રામકૃષ્ણ ભાડારકરને, એ સ્થળે વાસુદેવના મદિગની દિવાલના પાયા વગેરે, નિરાનીઓ મળી છે ઉપરોક્ત લેખ ઇ મ પૂર્વે ૧૫૦ની આગપામનો છે અને મદિગ તેથી જૂના કાળનું અર્થાત્ લગભગ ઇ સ પૂર્વે ૨૦૦નું દે ગ ભાડારકરને જણાય છે ૨

ચીતોડગઢથી આઠ મૈન દૂર આવેલા નગરી (જૂનું માધ્યમિઢા) ગામના ખડે-માં દાથીરાડા નામની જે જૂની જગ્યા છે તે, ઉપર ઘોમડીના લેખમાં કહેલો વાસુદેવ અને મં-પણનો પૂજ્યશિવાપ્રાકાર હોવો જોઈએ અને ઘોમડીના લેખની શિવા આ સ્થળે મૂળ

૧ જોતન ન ૬ આ લેખમાં નીચે પ્રમાણે શબ્દો છે —

(ત) ગમગાયોન પાતાગરીપુત્રણ ત ન સર્વતાતેન વાશ્વમેઘયા જિતા મગદદ્ગા સદ્વણામુદેવામ્યા સવશ્વરામ્યા પૂજાશિલાપાદારો નારાદવાટે દા(રિત)

ઈ એ ૧૯૩૨ નવેમ્બર પૃ ૨૦૩-૨૦૫

૨ આર્ગેઓડિશીય સર્વે મોફ હન્ડીઆ એન્થ્રોપોલોજીકલ રિપોર્ટ ૧૯૧૩-૧૪ બી ૧ પૃ ૧૮

હતી માટે અહિં ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦-૨૫૦માં વાસુદેવ અને સંકર્ષણનું મંદિર હતું એમ શ્રી. દેવદત્ત રામકૃષ્ણ ભાગરકર કહે છે.^૧

આ રીતે ઈ. સ. પૂર્વે ૧ીજન-ત્રીજન શતકમાં વાસુદેવનાં મંદિરો હોઈને એની પૂજનનો ગણેગો પ્રચાર દેવાનું શિલ્પ થાય છે.

ઉપર ટાકેલા વિદિશાના લેખમાં વાસુદેવને દેવદેવ કહ્યા છે અને ઘોસડીના લેખમાં સર્વેશ્વર કહ્યા છે. મદાભારત (પર્વ. ૬ શ્લો. ૪૪૬૨)માં વાસુદેવને આ બેય વિશેષગો લગાડેલા મળી આવે છે:—

વાસુદેવોનન્તગત્તિઃ સૃષ્ટિસંહારવારક* ।

સર્વેશ્વરો દેવદેવઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ॥

અને ઉપરના લેખોથી સૂચિત વાસુદેવ ભક્તિ મદાભારતીય ગણવા માટે આ સામ્ય પુરતું છે.

ભૂતકાળમાં આથી ઊંડા જીતરતાં ભક્તિમાર્ગ સંબંધી કોઈ લેખ મળી આવેલો દેખાતો નથી. પણ ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતક માટે એ શતકમાં વાસુદેવપૂજન પ્રચલિત હતી એમ સિદ્ધ કરે એવાં તત્કાલીન સાહિત્યનાં ચોક્કસ પ્રમાણો છે. અખ્યાત અદ્વૈત મૈથિ ઈ. સ. પૂર્વે ૩૨૦માં રાજ્ય કરતો હતો. એના દરબારમાં એલાચી તરીકે ઘણા વર્ષે મુધી રહી ગયેલા યવન (ગ્રીક) લેખક મેગેસ્થીનસે એ વખતમાં આ દેશમાં પ્રચલિત ધર્મો વિષે જોલતા કહ્યું છે કે “દિંદી શૌરસેની પ્રજામાં ‘હીરેકલીસ’ પૂજાય છે. આ શૌરસેની પ્રજાના દેશમાં જે મોટાં શહેરો છે—‘મેથેરા’ અને ‘કલીસોબેરા’ અને એ પ્રદેશમાં જોગેરસ નદી વહે છે.” મેગેસ્થીનીસની આ જોગેરસ નદી એ જમના, એનું મેથેરા એ આપણું મથુરા અને

૧ પ્રોએસ રિપોર્ટ આ. સ. ઇ. વે. સ. ૧૯૧૬-૭ પૃ. ૫૬.

શૌર્યમેની પ્રગ્ન એ શૌર્યમેન ક્ષત્રિયો મથુરાના શૌર્યમેન ક્ષત્રિયો
પુગણોમા પ્રમિદ્ધ છે આ બધું આમ મળી ગદેતુ હોય તો
મેગેરથીનીમના હીરેકલીમ તે મથુરાના મૃષ્ણુ ન હોવા જોઈએ.
અને નિહાનો એ અર્થમા મમત કે

લગભગ ઈ મ પૂર્વ ચોના તતત્તુ ગણાય એનું એ- બીજું
પણ પ્રગણ છે મૌદ્ધર્મના જૂના અથ પાલીનિદેશમા એ વખતે
આ દેશમા કયા કયા ધર્મો પ્રચલિત હતા એનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે-

“આજીવકના અનુયાયીનો દેવ આજીવડ છે, નિગાયોનો નિગાય
છે, જટિલના અનુયાયીનો જટિલ છે, પાગિલાજકના અનુયાયીનો
પાગિલાજક છે, આગ્નિકકના અનુયાયીનો અવગ્નિક- છે, અને દાથી,
મોહા, ગાય કાગડો, શ્વાન વામુડ, બનદેવ, મણિભદ્ર, અગ્નીનાગ,
મુનર્થ પદ્મ, અમુર, ગન્ધર્વ, મહાગજમ, જન્દ, સૂર્ય, ઈન્દ્ર બ્રહ્મા
રિશા વગેરેના અનુયાયીઓનો અનુક્રમે દાથી, બામ, ગાય, કાગડો,
શ્વાન વામુડ બલદેવ, વગેરે તે તે દેવ છે ”

મોહો વામુડ મનના નિગેધી હોવાથી ઉપના ઉનાગમા
વામુડે પૂના અને બનદેવ પૂના દાથી, શ્વાન અને કાનડાની
પૂના સાથે તથાવે છે તે ગમે તેમ હોય પણ મોહોને ગણાવ્યા
વગર તે ગમે તેટલા એ ધર્મ એ વખતે પ્રચલિત હતા બામ
આ રિશા લેખકને એ વખતે અર્ધ પાડ કયાથી હોય કે જોનો
પોત આજ તિગ્ગાન કોડે તેજ વામુડે પૂનનો ધર્મ પોતાના
પ્રિયધર્મો તથા બીજા નાગોની માનીને એક જગે આ દેશમા
બામ રાજ હોય

૧ વિષ્ણુચરિત્ર પ્રકાશ પૃ ૫

મુજ વગર દા આજે તે બાલકને મો મમાન દે દાસબીએ
ભગવંતે એ પ્રકરણ પૂર્ણ રિપિયુમા મેળુ છે

હવે ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકનું એક ચોક્કસ પ્રમાણ જોઈએ. ભગવાન પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં વાસુદેવાર્જુનાભ્યાંબુન્ ૪-૩-૯૮ એ સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુન બેયનો ઉલ્લેખ છે. આ સૂત્રમાંના વાસુદેવ શબ્દના અર્થ ઉપર પ્રાચીન કાળમાં તથા આધુનિક કાળમાં બહુ વિચાર થયો છે. આ ચર્ચાની શરૂઆત પતંજલીએ કરી છે. મહાભાષ્યમાં આ સૂત્રનું ભાષ્ય કરતાં પતંજલી પૂર્વ પક્ષ કરે છે કે ઉપલાં સૂત્રની શી જરૂર છે ? ગોત્રક્ષત્રિ-ચારણ્યેભ્યો વહુલ બુજ ૪-૩-૯૯ એ સૂત્રથીજ વાસુદેવક રૂપ બરાબર સિદ્ધ થઈ શકે છે કારણ કે વાસુદેવ ક્ષત્રિયનું નામ છે. અને પછી સમાધાન કરતા કહે છે કે “વાસુદેવનું નામ પહેલાં મૂકવું જોઈએ એમ ગતાવવા આ સૂત્ર દશે. અથવા આ(વાસુદેવ) નામ ક્ષત્રિયનું નથી પણ ‘દેવતાવિશેષનું છે’ (સંજ્ઞા તત્રમવતઃ)” અહિં તત્ર ભવાન્ શબ્દનો શું અર્થ ? સાધારણ રીતે એ શબ્દમાન કે પૂજ્યભાવ દર્શાવવા વપરાય છે. અને પૂજ્યતમ તો ઈશ્વરજ હોવાથી ઈશ્વર માટે પણ વાપરી શકાય. વળી મહાભાષ્યના તથા અષ્ટાધ્યાયીના સર્વ ટીકાકારોએ અહિં વાસુદેવ શબ્દનો તથા ભગવાન પતંજલીના તત્ર ભવાન્ શબ્દનો અર્થ દેવતા વિશેષ કર્યો છે, ભગવાન પતંજલીએ પોતે (૪-૨-૨૫ સૂત્રના ભાષ્યમાં) પ્રગ્નપતિ માટે આવીજ રીતે (સંજ્ઞા તત્રમવતઃ) તત્રભવાન્ શબ્દ વાપર્યો છે. આ સર્વ ઉપરથી ઘણા વિદ્વાનો કહે છે કે આ સૂત્ર અને આ ભાષ્ય જોતા પતંજલીના વખતમાં તથા પાણિનિના પોતાના વખતમાં પણ વાસુદેવ પૂજ્ય પ્રચલિત હતી, એમ ચોક્કસ જણાય છે. કારણ કે પતંજલી જે કહે છે તે પોતાના ઘરનું નથી કહેતા પણ પાણિનિનો શું આશય છે તે કહે છે. અને પાણિનિનો એવો આશય હતો એ તેણે પરંપરાથી જાણ્યું હશે. વળી પતંજલી કહે છે તેમ જો પાણિનિના મનમાં વાસુદેવ શબ્દની દેવતાવિશેષવાચકતા ન હોય તો એ સૂત્રજ નકામું થઈ જાય છે, અને ભગવાન પાણિનિ

નરમુ મુત્ર લખે એ તો માનીજ ન ગણાય માટે પાણિનિના વખતમા રામુદેવ એ મનાતા હતા એ નિમસય પાણિનિ ઈ ગ પૂર્વે ચોથા શત ના મધ્ય ભાગથી અસંચીન નથી એમ વિદ્વાનોને મવાનુમતે મનાય કે એથી પ્રાચીન હોય તો જાયે

આ રીતે રિસાલેજો, પતંગલી, પાણિનિ, મેગેસ્વીનીમ અને નિંગ એ બધા તદ્દન લુદી લુદી જતના, પગપગ રતનના અને નિશ્ચ પ્રમાણથી ચોક્કસ માનિયાય છે કે ઈ મ પૂર્વે પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શતકમા રામુદેવન પ્રચલિત હતી

રામુદેવના ઈદિ આદિત્યમા મેખાની નથી ભક્તિવૃત્તિ વેતમા ઈ આર્ય મેનાશ્વતરમા તો માખ્યયોગના મિથ્યાશુરાણો ભક્તિ વાજા કે પણ વામુદેવ પૂજા નથી મદાભાગતમાજ એનુ પ્રથમ દર્શન થાય છે ના ૧૫૧૧૧ પર્વમા વામુદેવ પૂજનો માર્ગ મસ્તિતર વામુદેવો કે ત્યા નાગાયત્વ દર્શિ, વગેરે પેઠે વામુદેવ શબ્દ મિથ્યા ૥ નામ તરિકે જ વપરાયો છે, પણ એ મિથ્યા મદાભાગતમા મવ ૧ અર્જુનને જીતાવો સિપેલ હુનાર તથા એના આશા દર્શિ રક્ષના દાનિય રીતના નામ તરિકે પણ વપરાયેલ છે. વામુદેવ શબ્દ ૥ આ મે પ્રાગના ઉપયોગને પ મ્પગ ડા મિમન્ધ નથી, અથાત્ દાનિય વામુદેવ આર્ય દેવે રામુદેવ મિત્ર છે, પ્રાચીન દાગમા વામુદેવ નામના માર્ગ દાનિય રીત મર્ગ મયેના એ ખ પાડ મિથ્યા ના નામ તરીકે વામુદેવ શબ્દ એથી મ્વતન ૧ રીત પ્રાચીનતર મમવથી કે તત્તમમમગથી વપરાતો, અને પા /ગથી એ મે રામુદેવની એમના થ ૧ મર્ગ એમ કેટલામ્નુ કહવું છે એ સમિત હદ છે કે ઉપાખ્યા પાણિનિના મ્વતના ભાગમા ' રામુદેવ ૫૮ અદિ વ્વના વાયમ છે, અથાત્ દાનિય વાયમ નથી એમ મ્વતમા મદ છે, નાર દેવ દેવ વામુદેવથી દાનિય વામુદેવ લુદા દત્ત એવો પતંગ રીતો અભિપ્રાય દર્શાય છે પણ આ મન

અમયુક્ત છે, કારણ કે ઉપર કહેલા ત્રણ લેખોમાંથી એ લેખોમાં અને નિદેશમાં વાસુદેવ અને સર્કર્ષણનું સાથે સ્મરણ કર્યું છે અને પાણિનિના સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુનનું સાથે સ્મરણ છે. હવે ભક્તિમાર્ગના સમગ્ર સાહિત્યમાં તથા પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અર્જુન અને સર્કર્ષણના સંબંધવાળા વાસુદેવ એકજ છે. માટે દેવદેવ વાસુદેવ અને ક્ષત્રિય વાસુદેવ એકજ હોવા જોઈએ. પુરાણો તથા મહાભારત, એ એ વાસુદેવની એકતા માટે કોઈ સ્થળે લેશ પણ શંકા કરતાં નથી; પણ જોઈએ, ક્ષત્રિય વાસુદેવ દેવદેવ હતા એમ ઉપદેશ છે. હવે પતંજલીના શબ્દોનો વધારે વિચાર કરીએ. વાસુદેવ ક્ષત્રિય હોવાથી એ શબ્દ ક્ષત્રિયનું નામ ગણાય અને ૪-૪-૯૯ સૂત્રથી વાસુદેવક સિદ્ધ થઈ શકે. પણ વાસુદેવ સર્વત્ર દેવ તરિકે પૂજાતા હોવાથી એ શબ્દ દેવનું નામ પણ ગણાય, માટે જુદાં સૂત્રની જરૂર છે એવો પતંજલીનો અભિપ્રાય એના શબ્દોમાંથી સ્પષ્ટ રીતે નીકળે છે અને એ અર્થ મહાભારત પુરાણને અનુકૂળ છે. આ રીતે જોતાં એમ લાગે છે કે પ્રાચીનકાળમાં થઈ ગયેલા વાષ્ણેય વાસુદેવ પાણિનિના અને પતંજલીના વખતમાં દેવ તરિકે પૂજાતા હતા.

વાસુદેવપૂજાની ઉત્પત્તિ અને ગીતાનો રાસય

ઈ. સ. પૂર્વેના ચાર સૈકાઓમાં આપણા દેશમાં પ્રચલિત વાસુદેવપૂજા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ? એ બાબતનો વિચાર કરતાં મહાભારતમાં વાસુદેવપૂજાનો જે વિકાસક્રમ દેખાય છે તે ઉપરથી આ વાસુદેવપૂજાનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે, એમ લાગે છે. જે વખતે વૈદિકકર્મો ઉપરની લોકોની શ્રદ્ધા શિથિલ થઈ ગઈ હતી. યજ્ઞોમાં થતી હિસાથી સદયહૃદયો કંટાળ્યાં હતાં, અને એ હિસાત્મક યજ્ઞોની પરલોકસાધકતા ઉપર શંકાની નજરે જોવા લાગ્યાં હતાં. જે વખતે ધર્મ, પ્રજા અને ધન એ ત્રણેને નિર્વર્થક માનીને નિર્વિણ્ણ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો ભિક્ષાચર્યા કરવા લાગ્યા હતા, જે વખતે યોગ અને

તપશ્ચર્યાનો બહુ પ્રચાર થઈ ગયો હતો, સ્થળે સ્થળે ત્યાગીઓ
યોગીઓ અને તપસ્વીઓના ઝુંડો દેખાતા હતા જે વખતે ત્યાગનો
પ્રવન એટલો વધી ગયો હતો કે ધણાઓને સમાજના સરક્ષણ
માટે ચિંતા થતી હતી ^૧ જે વખતે વિચારનું વાતાવરણ સ્વતંત્ર હતું
માત્ર દેહમા જ પર્યાપ્તિ માનનાગઓના મતથી આરબી પરમાત્મા
મિવાય વિચના કોઈ પણ પાત્રને ન માનનાગઓના મત સુધીના
જુદી જુદી વ્રતના અનેક મતો મામાન્ય જનમમૂલના ચિત્તને ભ્રમણી
દેતા હતા, જે વખતે આત્મા અને ઈશ્વરને માન્યા વગર માત્ર
મંપૂણ નીતિ પાળવાથી જ નિર્વાણ મળે છે એવો નીતિવાદ લોકમા
પ્રસરવા લાગ્યો હતો ^૨ બાદ અને જેનધમ પણ આવી વિચારસંગ્રહીના
મુખ્ય દષ્ટાંતો છે જે વખતે મામાન્ય લોકની સ્થિતિ અત્યંત કંદેહી
થઈ ગઈ હતી, ડાંગણકે યુષ્ક તર્કોવી મામાન્ય હૃદયને સંતોષ થતો
નથી, યોગ તપશ્ચર્યા અને ત્યાગને મમારીઓ શુ કહે? માત્ર
નીતિ ઉપર ઝઝુમવા જેટલું સામાન્ય લોકમા બળ હોતું નથી,
અનીતિનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો ઉપનિષદોના જીવ તત્ત્વવિચારો અને
નિષ્ક્રિય નિરજનસહ તો ધણાઓને અગમ્ય ગ્રહે એ આત્માવિદ
છે જે વખતે જનમમાજની આવી દોસાયમાન ગિયતિ હતી, કોઈ
નવા આશ્વાસન અર્થમગ્રાહક ધર્મની જે વખતે ખરી જરૂર હતી, તે
વખતે ભગવાન નામુદેવે નવા ધર્મો ઉપદેશ કર્યો, જેમા સ્વતંત્ર
વિચારો હતા, છતાં પંપગનો ઉચ્છેદ ન હતો પરપગને જળવીને
જૂના વિચારોને નવું રૂપ આપીને, એમા ખૂટતું ઉમેરીને, અને
જુદા જુદા માર્ગોના ઉચ્ચતમ તરવોને એકત્ર કરીને એમણે નવાધર્મનો
ઉપદેશ કર્યો ભગવાન વાસુદેવે કર્મ તથા નીતિ માથે ઉપનિષદ માખ્ય
અને યોગના ઉત્તમ તરવોને ગુથીને યોજેલો, નિષ્કામ ભક્તિમાર્ગનો નવો
ધર્મ તરત જ લોકપ્રિય થવા લાગ્યો ધીમે ધીમે ઉપદેશની આકર્ષકતાથી

૧ જુઓ મદાભારત આદિપર્વમા-જરતહારનું આખ્યાન

૨ આવા તર્કો મદાભારતમા અનેક સ્થળે દેખાય છે

ઉપદેશક માટે અસાધારણ માનવૃત્તિ કેટલાકના હૃદયમાં જગી. મનુષ્ય સ્વભાવને અનુસરી કાલક્રમે એ માનવૃત્તિ પૂર્ણ ભાવમાં બદલાઈ ગઈ અને થોડા વખતમાં ગીતાના ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર તરિકે પૂજવા લાગ્યા.^૧ અને આ દેશના ઇતિહાસમાં અથવા ખરી રીતે દુનિયાના ઇતિહાસમાં ખુલ્લો ઈશ્વરાવતાર વાસુદેવમાં મનાયો. અને ક્રમેક્રમે વાસુદેવે ઉપદેશેલા ધર્મને બદલે એની પૂજનો ધર્મ પ્રચારમાં આવ્યો. વાસુદેવ પૂજનો ધર્મ શરૂઆતમાં જે ક્ષત્રિય જાતિમાં વાસુદેવ જન્મ્યા હતા તે સાર્વત જાતિમાં વધારે ચાલતો. આ સાર્વત ભક્તોને વાસુદેવ ઉપરની પૂર્ણ ભક્તિમાંથી એના નિષ્ટના સંબંધીઓ ઉપર કુદરતી રીતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ અને વાસુદેવના ભાઈ સંકર્ષણ, પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન તથા પૌત્ર અનિરુદ્ધ પણ પૂજવા લાગ્યા. આ ભક્તોએ વાસુદેવમાં પરમાત્મબુદ્ધિ, સંકર્ષણમાં છવ્વબુદ્ધિ, પ્રદ્યુમ્નમાં મનબુદ્ધિ અને અનિરુદ્ધમાં અહકારબુદ્ધિ કરીને વાસુદેવની ઐતિહાસિક સૃષ્ટિને પરમાત્મા સાથે સંબંધ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે જોડી દીધી. ભગવાન વાસુદેવ ગીતામાં, પોતાના પૂર્વજન્મો પોતે જાણે છે એમ કહ્યું છે. હવે વાસુદેવ-ઈશ્વરાવતાર મનાતાં એના પૂર્વજન્મો હોય તો એ અવતારજ જોવા જોઈએ. એમ તર્કથી વાસુદેવના પૂર્વાવતારો એટલે વિષ્ણુના વાસુદેવ ચહેલાંના અવતારોની માન્યતા પ્રગટ થઈ. વળી 'એક જ સતને વિત્રે।

૧ ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર હતા કે નહિ. તેમજ ઈશ્વરનો અવતાર થઈ શકે કે નહિ, એ મોટા પ્રશ્નોને અડવાની ઈચ્છા નથી. અહિં તો લોકોમાં ભગવાન વાસુદેવનું ઈશ્વરત્વ કેમ મનાતું ગયું એ ઇતિહાસજ દર્શાવ્યો છે. ભગવાન વાસુદેવને લોકોએ પહેલાં ન જોળખ્યા હોય એ સંભવિત છે. જુઓ નીચેનો ભાગવતનો શ્લોક—

દુર્ભગો વત લોકોડયં યદવો નિતરામપિ
યત્સંવસન્તોડપિ ન વિદુર્હરિં મીના ઇવોહપમ્

જુદી જુદી રીતે કહે છે, અગ્નિ, મિત્ર, વરુણ, સુપર્યુ, વગેરે નામથી ' આ ઋગ્મત્રનો જુદા જુદા દેવોની એકતાનો વિચાર ઉપનિષદ અને મહાભારતના ઢાળમાં મપૂર્ણ રીતે વિકસ્યો હતો. અને એ વિચારને અનુમરી એ વખતના જુદા જુદા ભક્તસંપ્રદાયો મુખ્ય સૌમ્યદેવો નાગાયણ અને વિષ્ણુની પણ આ વાસુદેવ સાથે એકતા થઈ ગઈ વાસુદેવ પૂજના વિકાસનો આ ક્રમ મહાભારતમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે શિશુપાલવધપર્વમાં કૃષ્ણ માટે બહુ માન શરૂ થયાનું ઉદાહરણ મળે છે બીજા વગેરે એની પૂજ્યતા મિશ્ર કરે છે અને શિશુપાલ એનો અસ્વીકાર કરે છે અહિંથી આગભાઈને ઉપર કહેલા વિકાસના જુદા જુદા પગથિયા જુદે જુદે સ્થળે મળે છે મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કૃષ્ણ યોગીશ્વર છે એમ માખીત કરવાનો યત્ન થાય છે, તો બીજા અનેક સ્થળે એને ધર્મના પુત્ર ઋષિ નાગાયણનો અવતાર કાવવાનો યત્ન થાય છે પછી અવ્યક્તથી પર આદિ તત્ત્વ કે નાગાયણનો વાસુદેવ અવતાર છે એમ કહે છે, અને ડેવટ એ પોતેજ પરમાત્મા છે એમ પણ ઉદ્દેશ્ય મળે છે પણ મહર્ષિ પ્રહુમ્ન અને અનિરુદ્ધની પૂજાની વાત તો શાન્તિપર્વના નાગાયણીય પર્વ પહેલા ક્યાય દેખાતી નથી એ પર્વમાં તો નીચે દર્શાવ્યો છે તેટલો પૂરો વિકાસ નજરે પડે છે નાગાયણીય પર્વમાં ભાગ્યન અથવા પાંચગત્ર ધર્મના નીચેના મિદ્ધાન્તો દેખાય છે "વાસુદેવ" પરમપુરુષ નાગાયણ પરમાત્મા છે, મર્વ જુતોનો અન્તરાત્મા છે, મર્વ પ્રાણીઓનો, મર્વ જગત્તો એજ સદા છે મહર્ષિ પ્રહુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એની મૂર્તિઓ છે સદર્પણ શ્રવણ, પ્રહુમ્ન મનરૂપ અને અનિરુદ્ધ અદકારરૂપ છે દશ, દૂર્ભ, મત્સ્ય, વાગદ, નૃગિદ, વામન, પરશુરામ, દાસગ્ધી રામ, કૃષ્ણ અને કલ્કી, આ દશ એના અવતારો છે વામદાન કૃષ્ણ એ પ્રમુખના ૧૬૬ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે "હું નાગાયણ કહેવાઉં છું, હુંજ વિષ્ણુ કહેવાઉં છું" વાસુદેવ પૂજના આ બધા

સિદ્ધાન્તો એક સાથે નહિ સ્વીકારાયા હોય. નારાયણીય પર્વ ઉપરથી પણ એમજ લાગે છે. એ પર્વના ૧૭૫ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “ એની ઉપાસનામાં કોઈ વખત કેવળ વાસુદેવની, કોઈ વખત વાસુદેવ અને સંકર્ષણની, કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ અને પ્રદ્યુમ્નની અને કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ ચારેયની ઉપાસના, અધિકાર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે; અર્થાત્ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે એક, બે ત્રણ કે ચારે વ્યૂહની ઉપાસના કરવાની વ્યવસ્થા છે ”

હવે પતંજલીએ મહાભાષ્યમાં, ‘પોતે જેમાં ચોથા છે એવા જનાર્દન’ એમ કહ્યું છે; ત્યાં ચારે વ્યૂહ ઉદ્દિષ્ટ હોય તો એના વખતમાં વાસુદેવના ચાર વ્યૂહની માન્યતા સ્વીકારાઈ હતી એમ કહેવાય. આ ચારે મૂર્તિઓનાં જુદાં જુદાં મંદિરો એ વખતે હતાં કે નહિ એ જણાવું નથી પણ એમાંથી પહેલા બેનાં, રામ અને કૃશવનાં મંદિરો તો હતાંજ. પાણિનિ ૨-૨-૩૪ સૂત્રના ભાષ્યમાં પતંજલીએ એક જૂનો શ્લોક લિખ્યો છે કે “ ધનપતિ, રામ, અને કૃશવના મંદિરોમાં, ઉત્સવનાં વાદ્યો વાગે છે.” ધૌમ્પીના ઉપરોક્ત લેખમાં પણ સંકર્ષણ અને વાસુદેવના મંદિરની વાત છે. નિદેશમાં પણ વાસુદેવ અને બલરામની પૂજનો ઉલ્લેખ છે. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે ઈ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્ત ત્રીજા અને ચોથા શતકમાં, પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહમાંથી બે વ્યૂહ વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ભક્તિ તો પ્રચલિત હતીજ અને ખ્રીસ્ત શતકમાં, -પતંજલીના વખતમાં ચાર વ્યૂહની માન્યતા નવી નવી પ્રચારમાં આવી હશે. હવે ગીતામાં પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહની કે બે વ્યૂહની કાંઈ વાત નથી માત્ર એક વાસુદેવનોજ ઉલ્લેખ છે. એટલુંજ નહિ પણ પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયનાં ઉપર કહેલાં અંગોમાંથી વાસુદેવની પોતાની પૂજા વિના ખ્રીસ્ત કોઈ પણ અંગ ગીતામાં દેખાતું નથી. નારાયણીયપર્વમાં અને મહાભારતમાં અનેક

સ્થળે નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા કહી છે ગીતામા એ વાત ક્યાય નથી વિભૂતિમા પણ નારાયણનું નામ નથી ગીતામા કા' પણ સ્થળે નારાયણનું નામજ નથી તેમજ મહાભારતમા અને સ્થળે કૃષ્ણને વિષ્ણુને અનંતા કહેલ છે ગીતામા એ વાત પણ નથી માત્ર વિભૂતિ અધ્યાયમા જેમ ડ્રોમા શરૂને તેમ આદિત્યમા વિષ્ણુને વિભૂતિ કહેલ છે વિષ્ણુની આ આદિત્યરૂપતા પૌરાણિક નહિ પણ વૈદિક છે તેમજ ૧૧ મા અધ્યાયમા અર્જુન દેહીપ્રમાનના અથમા કૃષ્ણને 'હે વિષ્ણુ' એવું અંમોધન કરે છે ગીતામા હમ, હમ વગેરે પૂર્વાવતારોનું નામ પણ નથી ન મ પૂર્વે ત્રીજા યોધા સતકમા જેની પૂજા પ્રચલિત હતી અને જે સ્મરણ વાસુદેવ નામેજ થતું એ સર્વેશ્વરનું નામ વિભૂતિમા પણ નથી વાસુદેવનું પરમેશ્વરપણું પણ વામદેવ અને ઇન્દ્ર પેઠે શાસ્ત્ર દર્શિએજ મોટે ભાગે ઉપરેશ્વર છે ઋગ્વેદમા વામદેવ " હ મ ધુ—હું સૂર્ય હુ " (બ્રહ્મ મનુરમચ સૂર્યશ્ચ) એમ કહે છે, તથા સૌથીતકી ઉપનિષદમા ઇન્દ્ર, દેવોદામિ પ્રતર્દનને (મામેવ વિજા નીદિ કૌ ર) 'મનેજ જાણું' એમ કહે છે આ રાક્યમા 'મને એટલે ઇન્દ્રના અન્તરમા રહેના પરમાત્માને જાણવાનું નિવશિત છે એમ ળલસૂત્ર ખુનામો કરે છે એજ રીતે ગીતામા પણ વાસુદેવ પોતાને એટલે પરમાત્માને શરણેજવાનું કહે છે મતનમાં કે ગીતામા વાસુદેવ મર્ત્ય પોતાનેજ હૃદય તરીકે મરોપે છે એ વિચાર ઉપનિષદનો છે, નવો નથી પણ 'વાસુદેવ મર્ત્ય છે' એમ ગીતામા એક સ્થળે કહેલું છે, એ ઉપરથી પાચ્યગત મપ્રદાયન જીજ્ઞાસુ વાસુદેવ પૂજની શરૂઆત વખતેજ ગીતા ગ્યાર્ન છે એમ જણાય છે આ રીતે પાચ્યરાત્ર મપ્રદાયના વિચાર વિનમમ ગીતાનું સ્થાન જેના એમ લાગે છે કે નારાયણીય પર્વ, પનમલી ઉપર કહેના લેખો, નિદેશ અને પાણિનિથી એટલે હ મ પૂર્વે યોધા સતકથી ભગવદ્ગીતા પ્રાચીન છે પાણિનિમા વાસુદેવ અને

અર્જુનનું માથે સ્મરણ છે તથા વાસુદેવ શબ્દ દેવતા વાચક છે એ ઉપરથી પણ ગીતા પાણિનિ ખેડ્યાં થઈ હોવી નોંધએ એમ અનુમાન થાય છે. કારણ કે વાસુદેવ અર્જુનનો યોગ અને વાસુદેવનું દેવત્વ એ બે વિચારોના સદયોગનું મૂળ ગીતાનેજ માન્ય સિવાય છુટકા નથી. ગમે તેમ પણ પાંચરાત્ર સંપ્રદાયમાં ગીતાના સ્થાન ઉપરથી તો નિઃસંદેહ નિર્ણય થાય છે કે ગીતા ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતક ખેડ્યાં રચાય છે.^૧ અને ગીતાથીજ વાસુદેવ પૂજા અને ભક્તિમાર્ગ એ બે તરવો ઉપર બંધાયેલો વૈષ્ણવ ધર્મ ચાલ્યો છે.

ગીતાનું સાહિત્યમાં સ્થાન.

આપણે વાસુદેવના ઉપદેશરૂપ ભગવદ્ગીતાને ભક્તિમાર્ગના મૂળરૂપ ગણી, એના સમય માટે ઉપર એક રીતે વિચાર કર્યો. હવે બીજી રીતે એ વિચારની કસોટી કરી નોંધએ. ભગવદ્ગીતા ઉપર જે અસંખ્ય ટીકાઓ તથા ભાષ્યો થયાં છે, તેમાં પ્રાચી-

૧ ગીતાનો સમય જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જુદો જુદો માન્યો છે. સ્વ. તેલંગ ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકમાં મુકે છે. ડા. રા. ગો. ભાડારકર ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં મુકે છે. ગાર્ગ મૂળ ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ માં અને હાલની ગીતાને ઈ. સ. ૨૦૦ માં મુકે છે. બોધાયનનું ગૃહ્યસૂત્ર વાસુદેવ પૂજાથી પરિચિત છે અને ભગવદ્ગીતા કહીને એક કટકા તે ઉતારે છે જે ભગવદ્ગીતાના શ્લોકને મળતો છે (જુઓ. ત્રૌ. ૨-૨૨-૯) આપસ્તમ્બ ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકનું હોય તો બોધાયન તેથી એક બે શતક બહેલું હોયું નોંધએ. મતલબકે ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકનો અન્ય ગણવામાં કાંઈ ખોટું નથી પણ જો ધર્મ સૂત્રમાં ગીતાનો ઉતારો પ્રક્ષિપ્ત હોય તો ગીતા ઈ. સ. પૂર્વે બીજા ત્રીજા શતકનો અન્ય હોવો નોંધએ, એમ શ્રી રાધાકૃષ્ણન કહે છે.

(રાધાકૃષ્ણનનું ઇન્ડીઅન ફીલોસોફી પુ. ૧ પૃ. ૫૨૪)

આ રીતે જુદી-જ વિચાર સરણીદ્વારા રાધાકૃષ્ણન ગીતાનો સમય ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં મુકે છે.

નતમ લાખ્ય રાકગચાર્યનું ઉપનિષદ છે ભગવાન રાકરાચાર્યનો સમય ઈ સ ૮૦૦ થી અર્ધચીન નથી એમણે પ્રધાન ત્રય-માના એક ગ્રંથિત પ્રધાન તરીકે ગીતા ઉપર લાખ્ય ગ્રંથુ છે. આદ્યમા શતકમા ઉપનિષદ અને ધર્મસૂત્ર માધે બેસવા જેટલી પ્રતિષ્ઠા ધરાવનાર ગ્રંથ તે પહેલા ઘણે મમયે ગચાયો હતો બૃત-કાળમા આથી ઊંડા કીનરીને જોઈ એ તો, પુગલોમા અને મહા-ભારતમા અનેક ગ્રંથો ગીતામાથી વિચારે તથા ગાયો ઉનારેલા દેખાય છે દાવિદામ અને ભામ જેના જૂના દરિઓને ગીતાની ખબર છે^૧ વૈષ્ણવ ગણાતા પુગલોના ઘણા પ્રગણો ગીતાના વિવરણુ જેનાજ છે વળી હરિશ્ચ, તથા વિષ્ણુપુગણુ અને શ્રીમ-દ્ભાગવત જેના પુગણો તો ગીતાના ઉપદેશક ભગવાન વાસુદેવના ચરિત્રનો મહિમા ગાના માટે તથા એના ઉપદેશનું દેશકાવાનુરૂપ સવિતર વ્યાખ્યાન કરના માટેજ લખાયા હાય એમ એ વાચતા મદજ જણાય છે એ ગ્રંથો પોને પણ એમજ કહે છે બીજા પુગણો પણ ઉપવા અને એવા બીજા ગ્રંથોની પ્રવૃત્તિ કૃષ્ણમા-દાત્મ્ય વર્ણવના માટેજ છે એમ કહે છે તત્તમાન પુગલોનો મમય જોને કે એકમ નથી પણ ૪ થી ૯ મા શતક સુધીમા લખાયા હશે એમ માધાગણુ ગીતે મનાય છે મૂળ પુગણુ પ્રાચીનતર હશે પણ તે ઉપનિષદ નથી મહાભાગતના રાત્નિપરમા, અનુરામન પરમા અને બીજે ઘણે ગ્રંથો ગીતાના વિવરણુનો ધત્ત દેખાય છે ગીતાનુજ અનુમધાન કરનારી અનુગીતા, તથા એનું અનુ-કરણુ કરનારી બીજી અનેક ગીતાઓ વગેરે મહાભાગતના ભાગો ગીતા પછી ગચાયેના સ્પષ્ટ દેખાય છે ગીતાના આખા ને આખા સ્તોત્ર મહાભાગતમા ગાયવાર ઉનારેલા છે અનેક ગ્રંથો ગીતા નામથીજ અથવા 'અર્જુનને વાસુદેવે કરેલા ઉપદેશ' એ નામથી

૧ ભાસના કર્ણમમમા દુનોલે સમજે સર્ગ વગેર વચન છે તે ગીતાના સ્તોત્રના અનુવાદ જેવું છે

મહાભારતમાં ગીતાનું સ્મરણ કરેલું છે. મહાભારતનો સમય જો
કે ચોક્કસ નથી; પણ ખેડવાં કર્યું છે તેમ ઈ. સ. ૩૫૦ ખેડવાં
એ ગ્રન્થ પૂરો થઈ ગયો હશે એમ મનાય છે. અલ્પસૂત્રનાં કેટલાંક
સૂત્રોમાં (બ્ર. સૂ. ૪-૨-૨૧ વગેરે) ચોક્કસ રીતે ગીતાનોજ
ઉલ્લેખ છે, એ સર્વ ઉપરથી ગીતા ઈ. સ. ના આરંભમાં બહુ
માનપાત્ર થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે.

હવે ભાષા, પદ રચના તથા ગીતાના વિચારો ઉપરથી એના
સમય માટે શું અનુમાન નીકળે છે એ જોઈએ. ભગવદ્ગીતા
મહાભારતનોજ એક ભાગ છે. અને ગીતા સંક્લિત આખા મહા-
ભારતની ભાષા આપે એટલે કાલિદાસ વગેરે કવિઓની ભાષાથી
જૂની અને વૈદિક ભાષાથી અર્વાચીન-એ એના વચગાળાની-છે.
અલ્પગત્ત ગીતાની ભાષા મહાભારતની સાંથી સુંદર અને મધુર
પણ પ્રાઠ ભાષાનો નમુનો છે. આજ નિયમ ગીતાની પદ રચનાને
લાગુ પડે છે. આખા મહાભારતની ભાષા તથા પદ રચનામાં
કેટલાંક જૂના વૈદિક અંશો છે; જે ગીતામાં સવિશેષ દેખાય છે,
ર જેવા વૈદિક અવ્યયો તથા ભાષા, બ્રહ્મ, યોગ, સાંખ્ય, આત્મા
વગેરે શબ્દો પ્રાચીન અરૂઢ અર્થમાં વપરાયા છે. તેમજ નમસ્કૃત્વા,
સેનાનીનાં જેવા અપાણિનીય પ્રયોગો છે. પદ રચના જોઈએ
તો અનુષ્ટુપ્ છન્દમાં પણ સર્વત્ર કાવ્ય સાહિત્યનો નિયમ જળ-
વાયો નથી. અને ચારચરણી છન્દોમાં તો ઘણી વાર ચારે
ચરણો એકજ વૃત્તનાં નથી હોતાં. એકજ શ્લોકમાં એક ચરણ
ઈન્દ્રવજ્રનું, તો બીજું ઉપેન્દ્રવજ્રનું ત્રીજું શાલિનીનું અને ચોથું
કોઈ ચોથા છન્દનું હોય એવા ઘણા દાખલા છે. આ અનિયમિ-
તતાથી ગીતાના ચાર ચરણી શ્લોકો કાવ્ય સાહિત્યના ઉપજાતિને
મળતા નહિ પણ વૈદિક ત્રિષ્ટુપ્ને વધારે મળતા લાગે છે. કંઠ,
મુષ્ટક અને શ્વેતાશ્વતર જેવાં ઉપનિષદોમાં પણ આ જાતની
પદરચના છે. આ રીતે ભાષા અને પદરચના ઉપરથી ગીતા

કાવ્ય સાહિત્યના આગ્રહ પહેલા અને વૈદિક સાહિત્યના અન્ત વખતે ગ્યાય હોય એમ જણાય છે

હવે ગીતાના વિચારો જોઈએ, જ્યાંનું અને આત્માનું સ્વરૂપ એ બેનું ઐક્ય, જ્ઞાનીનો પાપપુણ્યથી નિર્લેપતા, મર્મશૂન્ય આત્મ દર્શન વગેરે વિચારો ગીતામાં ઉપનિષદોમાંથી ઉતરેલા છે જાન્યેય અને બૃહદારણ્યકના કેટલાક ગદ્યોની છાયા ગીતાના પદોમાં દેખાય છે અને ઠંઠ, મુણ્ડ, તથા શ્વેતાશ્વતર જેવા પદ્યમય ઉપનિષદોમાંથી તો વણા અર્ધા અને આખા જોડા ગીતામાં અક્ષરશ ઉતરેલા છે આ ઉપરથી ગીતા ઉપનિષદો પછી રચાઈ છે, એમ નિશ્ચય થાય છે પણ ગીતા અને ઠંઠ, મુણ્ડ તથા શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદો એ બે વચ્ચે ઘણું બહુ અન્ત લાગતું નથી, કારણ કે આ ઉપનિષદો અને ગીતામાં ઘણું મામ્ય કે એટલી મમાનતા જૂના ઉપનિષદો માથે ગીતાને નથી ગીતા આખીય કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ રૂપ છે, ઠંઠાઉપનિષદ આખીય યમનચિકેતાના સંવાદ રૂપ છે, ગીતામાં ભગવાન પોતાને 'હું જાણ છું' એમ કહે છે ઠંઠમાં નચિકેતાનો ઉપદેશક યમ-રાજા છે જૂના ઉપનિષદોમાં સામ્ય અને યોગની વાત નથી, આ ઉપનિષદોમાં તથા ગીતામાં છે શ્વેતાશ્વતરમાં અને ગીતામાં માયા શબ્દ સમાન અર્થમાં છે, જે શબ્દ જૂના ઉપનિષદોમાં નથી

ઉપનિષદો સાથેની આ મગ્જામણી ઉપરથી એમ જણાય છે કે મૃહદારણ્યક વગેરે જૂના ઉપનિષદો ડગતા અર્ચાચીન, અને મહા નારાયણ, મૈત્રાયણ, માણ્ડુક્ય વગેરેની પહેલા એટલે ઠંઠ, મુણ્ડ વગેરેના સમાન દાળમાં ગીતા રચાઈ છે, કારણ કે મહા નારાયણમાં વાસુદેવ, નારાયણ, અને પ્રિયણ્ણની એકતા કહી છે તે ગીતામાં નથી, તેમજ માણ્ડુક્યના વેદાન્તના વિચારો ગીતાથી આગળ વધેલા છે

હવે ગીતા સાથે સાંખ્ય અને યોગનો સંબંધ જોઈએ. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેયની અનાદિતા, પ્રકૃતિનાં ૨૪ તત્ત્વો, વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસથી ચિત્તરોધ તથા આસન પ્રાણાયામ જેવાં યોગનાં અંગો વગેરે સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રનાં કેટલાંક તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ ઇશ્વરકૃષ્ણ (ઈ. સ. ત્રીજું શતક)ની કારિકાના સાંખ્યમાં પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેજ તત્ત્વો છે; જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમાં સર્વભૂતોમા સમાન રહેલો પરમ પુરૂષ, ત્રીજું તત્ત્વ છે; વળી ગીતામાં સાંખ્યપ્રોક્ત તરીકે ધર્મનાં પાંચ કારણો કહ્યાં છે જે કારિકાના સાંખ્યમાં નથી. તેમજ યોગશાસ્ત્રનાં આઠે અંગો ગીતાના યોગમાં નથી; યોગશાસ્ત્રનું ધ્યાન અને ગીતાનું ધ્યાન સમાનાર્થક નથી. વળી યોગશાસ્ત્રમાં અને સાંખ્ય-શાસ્ત્રમાં દૃષ્ટાની સ્વરૂપમાં સ્થિતિ એજ એનો મોક્ષ ગણાય છે. જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમા પુરૂષ અન્તે પરમ પુરૂષને પ્રાપ્ત થાય છે; અને ગીતાનો યોગી સર્વભૂતોમાં આત્માને જુએ છે તથા અન્તે પરમાત્મા સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી સાંખ્ય અને યોગ શબ્દોજ ગીતામાં સર્વત્ર એકજ અર્થમા વપરાયા નથી. કવચિત્ સાંખ્ય દશન અને યોગ દર્શનના અર્થમાં, કવચિત્ જ્ઞાનદષ્ટિ અને કર્તવ્યદષ્ટિના અર્થમાં, તો કવચિત્ સંન્યાસ અને પ્રવૃત્તિના અર્થમાં એમ જુદા જુદા અર્થમાં સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો ગીતામાં વપરાયા છે. કહ વગેરે ઉપનિષદોમાં પણ આ શબ્દો ગીતા પેઠે અરૂઢ અર્થમાં વપરાયા છે. આ બધા ઉપરથી એમ જણાય છે કે સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રના અર્થમાં રૂઢ થયા; અને એ બેય શાસ્ત્રના વિચારોએ ઉપનિષદોના વિચારોની અસરમાંથી છુટા થઈને આધુનિક નિશ્ચિત રૂપ ધારણ કર્યું તે પહેલાં ગીતા રચાઈ છે. પાછળનાં પુરાણોએ સાંખ્ય અને યોગના વિચારો તે તે શાસ્ત્રમાંથી ન લેતાં અનુકૂળતા માટે ગીતામાંથીજ લીધા છે.

હવે બૌદ્ધ સાહિત્ય સાચેનો ગીતાનો સમન્ધ જોઈએ બૌદ્ધ ધર્મની મહાયાન શાખા ઉપર તો ભક્તિમાર્ગની-ગીતાની સ્પષ્ટ અમર થઈ છે એ નિર્નિર્ણય છે પણ તે ખ્રેસ્તાના પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર ગીતાની ખાસ અમર નથી દેખાતી, તેમજ ગીતા ઉપર બૌદ્ધ સાહિત્યની કોઈ જાતની અમર નથી ગીતામા મન સયમ, ચિત્તશાન્તિ, ત્રિતૃપ્તતા, ગગદેષ ગહિતતા વગેરે જે નીતિના ઉચ્ચ તત્ત્વો છે તે બૌદ્ધ સાહિત્યમાથી આવેલા નથી, એ જાણમા આ દેશના વાતાવરણમાજ પ્રે વિચારો હતા ઉપનિષદોમા, બૌદ્ધધર્મમા, જૈનધર્મમા તથા મહાભારતમા ઉપગૃહ્ય સંક્રાન્તિ વિચારો એ વાતાવરણમાવીજ આવ્યા છે એ વિચારોની મવ ઉપર સમાન અમર છે ગીતામા નિર્નાયુ શબ્દ છે, પણ તે બૌદ્ધ ધર્મના પારિભાષિત અર્થમા નથી બ્રહ્મમા લયના અર્થમા બ્રહ્મનિર્નાયુ શબ્દ ગીતામા છે અને ઉપનિષદોમા પણ છે ગીતામા અર્ધિમા છે, પણ તે ઉપનિષદોમા જેની છે તેનીજ મર્યાદા પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્યના ઉદય ખ્રેસ્તાના વિચારોજ ગીતામા છે

આપણા પ્રાચીન ધાર્મિક સાહિત્ય (અતિઓ ધર્મમૂત્રો વગેરે)મા ગીતાનું ધ્યાન જોઈએ તો એ સાહિત્યની ગીતા ઉપર ખાસ અમર દેખાતી નથી મનુષ્યનીમાથી રાતશ શ્લોકો મહાભારતમા ઉતારેલા છે પણ ગીતામા મનુષ્યો એક પણ શ્લોક નથી ઉતરુ ગીતાના સાખ્યયોગની અમર મનુષ્યો અષ્ટ દેખાય છે બીજી મનુષ્યમૂર્તિમા બ્રહ્મણ વગેરે વર્ણોના અધ્યયન અધ્યાપન વગેરે જે કર્મો બતાવ્યા છે તેથી તદ્દન જુદી જાતના કર્મો તે તે વર્ણો માટે ગીતાએ ઉપદેશ છે વળી આખ્યતમાનિ ધર્મમૂત્રોમા બ્રાહ્મણનું સ્થાન જોટલું ઊંચું દેખાય છે તેટલું ગીતામા નથી ઉતરુ ઉપનિષદમા જેમ પ્રવાહલ જૈનવિ “આ વિદ્યા ક્ષત્રિયોમાજ હતી ” એમ કહે છે, તેમ ભગવાન ગીતામા આ “રાજવિદ્યા ગણપિઓ જાણુતા ” એમ કહે છે એ ઉપરથી ધર્મશાસ્ત્રોની ધર્મર માહિત્ય

ઉપર અમર થવા લાગી; આપણા સમાજમાં એ પરમ પ્રમાણરૂપ મનાવા લાગ્યાં; તે પહેલાં ગીતા રચાઈ છે. ‘કાર્યાકાર્ય અવસ્થિતિમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ છે’ એ વાક્યમાંના શાસ્ત્ર શબ્દથી ભગવાનને શું વિવક્ષિત છે એ ગરાબર કળી શકાતું નથી; પણ હાલનાં ધર્મશાસ્ત્રો તો નહિજ હોય. કાર્ત્ત પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્ર કે વેદોજ હોય તો ભલે.

અહિં સુધી પ્રાચીન સાહિત્યમાં ગીતાનાં સ્થાન સંબન્ધી આપણે જે વિચાર કર્યો તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે એ ગ્રન્થ બૃહદારણ્યક, ઐતરેય, છાન્દોગ્ય વગેરે પ્રાચીનતમ ઉપનિષદો પછી અને મદ્વાનારાયણ, મૈત્રાયણ માણુકુલ્ય વગેરે ઉપનિષદો પહેલાં, કંઠ, મુણ્ડક, અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદોના સમયમાં, કે તે પછી તરતજ, વેદેતર સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રથમ ઉદય વખતે રચાયો છે. કંઠ, મુણ્ડક વગેરે ઉપનિષદોનો સમય ચોક્કસ નથી. પણ વેદિક-સાહિત્ય બુદ્ધ પહેલાંનું એટલે ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા શતક પહેલાંનું છે. વેદિક સાહિત્યમાં ઉપનિષદો છેલ્લાં છે. અને ઉપનિષદોમાં કહેલી આ દેશની સામાજિક, રાજકીય અને દૈશિક પરિસ્થિતિ સાથે પ્રાચીનતમ યૌદ્ધ સાહિત્યોક્ત સ્થિતિ એટલી બધી મળતી દેખાય છે; કે એ એ વચ્ચે કાળનું બહુ અન્તર ન હોતું નેઈએ એમ વિદ્વાનોનો મત થાય છે. અને કંઠ વગેરે પ્રસ્તુત ઉપનિષદો ઉપનિષદ યુગના મધ્યકાળમાં રચાયાં મનાય છે. એટલે એનો સમય તો ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા છઠ્ઠા શતકની આસપાસજ હોવાનો સંભવ રહે છે.

હવે મહાભારતનો મૂળ ભાગ—પહેલો થર ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં રચાયો છે એમ મનાય છે તો ગીતા, જેની ભાષા રચના અને વિચારો ઉપનિષદોને અત્યન્ત મળતાં છે, તે પણ એ વખતમાજ રચાઈ હોય એ સર્વથા સંભવિત છે.

ભગવાન વાસુદેવ

ભગવદ્ગીતા ઈ સ પૂર્વે ૪૦૦ થી અર્વાચીન નથી, એટલુંજ નહિ પણ ધણુ ટીકી હ મ પૂર્વે પાચમા સતકમા રચાઈ હશે એ જોયું હવે ભગવદ્ગીતા પહેલા ધણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હશે એમ માનવાના કાગળો છે માધાન્ય રીતે એ વખતે ઉપદેશકો પોતે અન્યો લખતા નહિ, એટલુંજ નહિ પણ એની હયાતીમા એ એના ઉપદેશો મંત્રાદી લેનાય એમ જનતુ નહિ ભગવાન શુદ્ધના ઉપદેશો એ મહાત્માના નિર્વાણ પછી ધણે કાળે મંત્રાદ્યા છે ઉપનિષદુક્ત યાગવલ્ક્ય, ઉદાલક વગેરેના ઉપદેશો પણ તે તે ઉપદેશક ધર્મ થયા પછી ધણે વખતે સંપ્રદાયો છે અને એ કારણથી પચાત્રિવિંશતી જેની નિશાઓ અનેક ઉપનિષદોમા ગુચાર્ધ ગર્ધ છે આજ રીતે વાસુદેવના ઉપદેશનો પણ એ મદાપુરુષના દેહત્યાગ પછી ધણે વખતે મંત્રાદી થયો હતો એ મન્યની પગપગ ઉપગથી પણ આ અનુમાનને ટેકો મળે છે યાગવલ્ક્ય જનક, યમ નમ્બિકેના, ઉદાલક શ્વેતકેતુ, યાગવલ્ક્ય મૈત્રેયી, વગેરેના ઔપનિષદ મંત્રાદી જેવો ગીતા એ પણ કૃષ્ણાર્જુનસંવાદ છે કહી તે આપ્ત મત્તાત્મક છે બોદ્ધ ધર્મનુ પ્રાચીનતમ માહિત્ય પણ મત્તાત્મક છે એ કાળે સંવાદનીજ પ્રથા હતી આ કૃષ્ણાર્જુન સંવાદનો મન્યે મંત્રાદી કર્યો, ત્યારે એણે, એ મંત્રાદીને કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ નામ આપ્યું હશે ગીતામા પોતામા ભગવાન પોતાના ઉપદેશને મત્તાદી કહે છે (ધર્મ્ય સંવાદમાવયો) “આપણો-કૃષ્ણ અને અર્જુનનો ધર્મ મનન્ધી મત્તા” ” આ પછી મહાભારતના કવિએ એ મત્તાદીને મદાભાગનમા ગુણ્યો, (વ્યાસેન પ્રચિત્તા પુરાણ-મુનિના મન્ય મદાભારત) ત્યારે એણે અથવા તે પછી કોઈએ ભગવદ્ગીતા નામ આપ્યું અર્થાત્ ગીતા આજે જે રૂપે છે તે રૂપે વ્યાસને દાણે ગ્યાધ, ગુચાર્ધ, તે પહેલા મન્યે મંત્રાદી હતી અને એ પહેલા વાસુદેવે ઉપદેશ કર્યો હતો આ પગપગી અંતિ

હાસિક દષ્ટિએ જોઈએ તો એમ કલિત થાય કે ગીતા રચાયા પહેલાં ઘણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હોવા જોઈએ. વાસુદેવના સમય માટે બીજી વાત એ છે કે વિષ્ણુના અવતારોની પૌરાણિક પરંપરામાં બહુ જૂના કાળથી કૃષ્ણનો અવતાર જુદાવતાર પહેલાં મનાય છે. આ માન્યતા ખોટી હોવાનું કાંઈ ખાસ કારણ નથી. એ માન્યતા સાથે બૌદ્ધ પરંપરાનો ખાસ વિરોધ નથી. આ બધું જોતાં ભગવાન વાસુદેવ ગૌતમજીવ પહેલાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાં થયા હોવાનો સંભવ છે. વળી જૈન સાહિત્યમાં જૈનોના ૨૩મા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથની પહેલાં અને ૨૨મા તીર્થંકર નેમીનાથના સમકાલીન-પિત્રાઈ-કૃષ્ણ મનાઈ છે. પાર્શ્વનાથ મદાવીર પહેલાં ૨૫૦ વર્ષે-અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે નવમા શતકમાં થઈ ગયા મનાય છે. નેમીનાથનો સમય જૈનો તો ૮૦૦૦૦ વર્ષો પહેલાં માને છે. પણ જો આ દંતકથામાં કાંઈ ઐતિહાસિક સત્યાંશ હોય તો એથી એટલો નિર્ણય થઈ શકે કે ભગવાન કૃષ્ણ પાર્શ્વનાથની પહેલા થઈ ગયા હોવા જોઈએ. કેટલાં વર્ષો પહેલાં એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ આ ઉપરથી એટલું નિશ્ચિત કહી શકાય કે જૈન પરંપરા પણ કૃષ્ણના સમય માટેના ઉપલા વિચારને વિરોધી નથી.

હવે બીજી તરફથી જોઈએ તો ભગવાન કૃષ્ણને ૫૦૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં એમ સાધારણ રીતે મનાય છે. સામાન્ય લોકોમાં આ માન્યતા એટલી રૂઢ થઈ ગઈ છે કે એ માન્યતામાં કોઈ શકા કરે એજ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. પણ આ માન્યતાનું મૂળ તપાસતાં જ્યોતિષીઓએ આ માન્યતા ચલાવી છે એમ જણાય છે. આર્યભટ્ટ (ઇ. સ. ૪૫૦) અને તે પછીના સર્વ જ્યોતિષીઓ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૦૧ માં કલિયુગનો આરંભ થયો છે એમ કહે છે. આ મત ક્યારે ઉદ્ભવ્યો અથવા એની પરંપરા કેટલી જૂની છે એ બાબતમાં તર્ક કરવાનાં કાંઈ સાધનો નથી. પણ ૧૫૦૦ વર્ષથી કલિયુગનો આરંભ ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં મનાય છે; અને કલિયુગનો

મ કૃષ્ણના દેહત્યાગ પછી થયો છે એવા મહાભારત (આ ૨) -
પુગણો (ભા ૧૨-૨-૩૩)ના ઉદ્દેશોને અનુમરી કૃષ્ણનો
પણ ૫૦૦૦ વષ પહેલાં મનાય છે પણ આ માન્યતાને
મુખ્ય આધાર છે તે જ્યોતિષ પરપરા પ્રમાણે તો કલ્પયુગના
વર્ષ ગયા પછી પાડવો થયા છે (જુઓ વગદમિહિરનુ
(૧૩-૩) તથા તેને અનુમરી લખાયેલુ રાજતરંગિણીનું
(૧-૫૨)

ઉપરોક્ત જ્યેતિષીઓની પરપરાથી તદ્દન જુદી પડતી એક
શ્લોક માન્યતા કૃષ્ણને ૬ મ પૂર્વે ૧૪૦૦ની આમપાસ થઈ
ના ઠગવે છે પુગણોમા યુધિષ્ઠિરથી આન્ધ્રવશ સુધીના ૩૬
ના ગાનઓની વશાનળીઓ આપી છે એ વશાવળી સખન્ધમા
કે, ભાગવત, વગેરે પુગણોમા એક સ્પષ્ટ વચન છે કે “ પરી
ના જન્મથી મહાપદ્મ નન્દના અભિષેક સુધીમા ૧૦૫૦ કે
૧૫ વર્ષો થયા છે ” અને આ વચનને ખારવેલ (૬ મ
ખીજી શતક)ના હાથી ગુપ્તના લેખથી મમર્યન મળે છે
જેતા ૬ મ પૂર્વે ખીજી શતક જોટલા જૂના કાળમા પણ
ક્ષિતનો જન્મ ૬ મ પૂર્વે ૧૪૦૦ (કાળચર્યાવની ગણતરી
ણે ૬ મ પૂર્વે ૧૪૨૪)ની આમપામમા થયો છે એમ મનાતું.

૧ મહાપદ્માભિષેકાત્તુ યાવજ્ઞમ પરીક્ષિત

एतद्वर्षसहस्रं तु द्वेय पञ्चाशदुत्तरम् ॥

શત પદ્મદશોત્તરમ્ એક પણ પાડાતર મળે છે ભા ૧૧-૨-૨૬
મત્સ્ય અ. ૨૭૩ સ્તો ૩૫ વાચુ અ ૯૯-૧૦૮ વિષ્ણુ ૪-૨૪-૧૦૪
ર હાથી ગુપ્તના લેખમા સેરસલસસતકેતુમદ એ ગીતે ૧૧ મી પખિમા
હો છે અને તે મહાભારતના યુદ્ધમા ભાગ લેનાર કેટલુ ભદ્રને લાગુ પડે
એમ શ્રી કાળચર્યાવ હદે છે અને એ રીતે ખારવેલ પહેલા ૧૩૦૦
૭૫૨ મહાભારતના યુદ્ધને તેઓ મુકે છે જુઓ જ ખી. ઓ. રી
|| ૪ પૃ ૪૨૨, અ ૪ પૃ ૩૬૮ તથા અ ૩ પૃ ૪૩૬

હતું છતાં પરીક્ષિતથી નન્દ મુખીમાં થઈ ગયેલા રાગ્નઓના રાજ્યકાળનાં જોડલાં વર્ષો પુરાણોમાં આપ્યાં છે તેનો ઉપરના ૧૦૫૦ સાથે મેળ ખાતો નથી;^૧ છતાં પુરાણોનું સામાન્ય વચન વધારે વિશ્વસનીય ગણીએ તો નન્દરાજ (ઇ. સ. પૂર્વે ચોથું શતક) પહેલાં ૧૦૫૦ વર્ષ એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ની આસપાસમાં પરીક્ષિતનો જન્મ થયો, એટલે એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ વિદ્યમાન હતા એમ આ પૌરાણિક પરપરા પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે. પણ આ પૌરાણિક વંશાવળીઓમાં કેટલોક આતર વિરોધ છે. ધણીવાર સમકાલીન વંશોને એક પછી એક ગણ્યા છે. કેટલાક વંશો ઉડી પણ ગયા હશે એટલે આ વંશાવળીઓ ઉપરથી કોઈ પણ જાતનો છેવટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય કરતાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાં ભગવાન વાસુદેવ થયા છે એટલું ચોક્કસ. પણ એથી આગળ એ મહાપુરૂષનો ખરાબર સમય નિર્ધારવા માટે કંઈ સાધનો નથી. ખરી રીતે તો આ દેશના ઇતિહાસમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાંના કોઈપણ જનાવનો કે માણસનો ચોક્કસ સમય નક્કી કરવા માટે પૌરાણિક શ્રુત પરપરાથી જુદું ઐતિહાસિક સાધન નથી.

સાહિત્યમાં ભગવાન વાસુદેવનું સ્થાન જોતાં પણ ઉપરના વિચારને ટેકા મળે છે. કારણ કે ગીતાના ઉપદેશક મહાભારત-

૧ પાર્ણિટરે દરેક રાજનો રાજ્યકાળ વીસ વર્ષનો ગણીને મહાભારત ના ચુકનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ માં મુક્યો છે. (જુઓ એન્ડ્રી-અન્ટ હીસ્ટોરીકલ ટ્રેડીશન પૃ. ૧૭૭-૧૮૩)

વળી ઉપરના પૌરાણિક વચનના પાઠાન્તરો મળે છે તથા તેનો અર્થ કરવામાં પણ મતભેદ છે. સ્વ. ત્ર્યંબક ગુરુનાથકાલેએ આ વચન ઉપરથી પરીક્ષિતનો જન્મ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૨૭૪મા ઠરાવ્યો છે.

(જુઓ પુરાણ નિરીક્ષણ પૃ. ૩)

માન છે વૈદિકસાહિત્યમા કૃષ્ણ નામ મળે છે પણ એ નામ ઉપગ્રથી કાર્ધ નિશ્ચય થાય એવું નથી, ઋગ્વેદના આઠમા મંડળના ૭૪મા સૂક્તના ઋષિનું નામ કૃષ્ણ છે એજ સૂક્તની ત્રીજી અને ચોથી ઋચાઓમા મન્તદષ્ટા ઋષિ પોતાને કૃષ્ણ કહે છે ઋગ્વેદની અનુક્રમણિકામા આ કૃષ્ણને આગિરસ કૃષ્ણ કહેવ છે કૌપીતકી બ્રાહ્મણ (૩૦-૯)મા પણ એજ આગિરસ કૃષ્ણની વાત છે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે જાદોગ્ન ઉપનિષદમા (૩-૧૭) 'ધોગ આગિરમે દેવકીપુત્ર કૃષ્ણને ઉપદેશ કર્યો' એમ લખ્યું છે હવે જો આ દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ પણ ગુરૂ પેઠે આગિરસજ હોય તો એમ અનુમાન થઈ શકે કે ઋગ્વેદના વખતથી તે જાદોગ્નના વખત સુધીમા આગિરસ કૃષ્ણ નામના એક કે વધારે ઋષિઓ થઈ ગયા છે પાણિનિના ૪-૧-૯૯ સૂત્ર માથેના ગણમા કૃષ્ણ અને રાણુ નામ ઉપગ્રથી દર્શાયેલ અને રાણાયન નામના ગોત્ર નામો થાય છે એમ વલ્લુ કે વળી વ્યામ પણ કૃષ્ણ દર્શાયેલ કહેનાતા આ રીતે કૃષ્ણ નામ ઘણા બ્રાહ્મણોનું અને કાચ્ય ક્ષત્રિયોનું પણ ગોત્ર નામ થવું હોનાથી એ નામ ઋગ્વેદમા આવે છે કે જાદોગ્ન ઉપનિષદમા આવે છે એટલા ઉપરથી ગીતાના ઉપદેશક કૃષ્ણ એ વખતે થઈ ગયા છે એમ કહેવાય એવું નથી જાદોગ્નમા કૃષ્ણને દેવકીપુત્ર કહે છે અને પુરાણોમા પણ કૃષ્ણ દેવકી પુત્ર ગણાય છે પણ એટલા ઉપગ્રથી કાર્ધ નિશ્ચય થઈ શકે નહિ કારણ કે દેવકી નામની સ્ત્રીઓ પણ એકથી વધારે થઈ

૧ બૌદ્ધ યદ્દ જનકમા ઉપસાગર અને દેવનક્ષાના બે મોટા પુત્રોના નામ વાસુદેવ અને જવદેવ બે રીતે મળે છે એ કથા વચ્ચે ગુરુક્ષા શ્લોકોમા વાસુદેવને કૃષ્ણ કહેવ છે અને ત્યાં દીકકાર કહે ॥ કે કન્દ એ વાસુદેવનું ગોત્ર નામ ॥ કારણ કે એ કન્દાયન ગોત્રના હતા વળી મહા ઉગ્રમક જ્ઞાતક જેમા જગ્યાવતી (પુરાણોની જાણવતી) ને કન્દની પ્રિય તાણી કહે છે ત્યાં પણ કન્દ એ ગોત્ર નામ ॥ એમ દીકકાર કહે છે મૂળ વચનમા ધામુદેવસ્ય કન્દસ્ય એ રીતે સખ્દો છે

હોય એ સંભવિત છે. અને પુરાણોમાં ટોઈ સ્થળે કૃષ્ણના મુર-
તરીકે ઘોર આંગિરસનો ઉલ્લેખ નથી. માટે ગીતાના ઉપદેશક
કૃષ્ણ તેજ છાંદોગ્યના કૃષ્ણ એમ નિશ્ચય થતો નથી. આ રીતે
જેતાં ગીતાના ઉપદેશકનું સ્થાન વૈદિક સાદિત્યમાં નથી; પણ તે
પછીના મહાભારતમાંજ છે.

ભગવાન વામુદેવના ચરિત્રનો વિચાર કરતાં તદ્વિપયક સાહિ-
ત્યની સ્થિતિ વિચિત્ર દેખાય છે. ગીતાના ઉપદેશક વામુદેવ કૃષ્ણ
ચદુવંશના વૃષ્ણી કુળના ક્ષત્રિય હતા એમ ગીતાનાં યાદવ અને
વાર્ષ્ણેય સંપ્રદાયનો ઉપરથી જણાય છે. પણ ગીતામાંથી કૃષ્ણના
જીવનચરિત્ર માટે એથી વધારે હકીકત કંઈ મળતી નથી. મહા-
ભારતમાં અર્જુનના મિત્ર અને સારથી, પાંડવોના માતુલેય, યુધિષ્ઠરના
સલાહકાર, પિતામહ ભીષ્મ જેવાને પણ માન્ય તથા પૂજર્હ,
ધીર, વીર, શાન્ત, પ્રતિભાશાળી, વિદ્વાન, જ્ઞાની, કર્તવ્યદક્ષ,
પ્રતિપત્તિમાન, એવા મથુરાના વૃષ્ણિકુળના એક અસાધારણ
ક્ષત્રિય તરીકે કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર આલેખાયું છે. એ ઉપરાંત
એમને કવચિત્ યોગીશ્વર, કવચિત્ નારાયણાવતાર તો કવચિત્
વિષ્ણુનો અવતાર પણ કહ્યા છે. અને છેવટ નારાયણીયપર્વમાં
તો વામુદેવ એજ પરમાત્મા એમ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત મહા-
ભારતના ખિલપર્વ-હરિવંશમાં કૃષ્ણનું નંદના ઘરમાં બાલચરિત્ર તથા
અન્તે કંસવધ વગેરે એનાં પરાક્રમોનું સવિસ્તર વર્ણન છે. પછી
વિષ્ણુપુરાણમાં તથા ભાગવતમાં કૃષ્ણનું બાલચરિત્ર અને વીરચરિત્ર
બન્ને વર્ણવેલાં છે. આ ચરિત્રમાં ધીમે ધીમે એટલું બધું ઉમેરાતું
ગયું છે કે કૃષ્ણનું મૂળ ચરિત્ર કેવું હશે એ આજે કહેવું અશક્ય
લાગે છે. ઉપર કહેલા જુદા જુદા ગ્રન્થોનાં કૃષ્ણ ચરિત્રોમાં કેટલુંક
પરસ્પર વિરોધી પણ ભાસે છે. તેમ ગીતાદ્વારા પરમ ધર્મનો ઉપદેશ
કરનારના ઉપદેશ સાથે બંધબેસતું ન લાગે એવું કેટલુંક એના પૌરાણિક
જીવન ચરિત્રમાં દેખાય છે. જેમ જેમ ભક્તિમાર્ગમાં નવાં નવાં તત્ત્વો

ઉમેરાતા ગયા તેમ તેમ કૃષ્ણના ચગિનમા પણ નવું નવું ઉમેરાતું ગયું હશે અર્થાત્ કૃષ્ણનું પૌગણિક ચગિત્ર એ એનું ઐતિહાસિક ચગિત્ર નહિ પણ આ દેશના ભક્તિમાર્ગનું વિશિષ્ટ ચગિત્ર છે પ્રેમવક્ષણા ભક્તિ જેવા ભક્તિમાર્ગના કેટલાક ગ્રહચો ગોપીઓના ભગવાન માથેના મગ-ધમાથી ભાગવતકાગ્ર દાખવે છે, એ ખરેખર મનનીય છે પણ એમાથી માનવેદધારી ભગવાન વાસુદેવનું ઐતિહાસિક જીવનચગિત્ર ઝકુગુ નથી આ ગીતે કૃષ્ણ ઉપગતી ભક્તિથીજ એના ચગિત્ર ઉપર એવા પડો ચડી ગયા છે કે એમાથી કોઈ પણ જાતની ઐતિહાસિક હકીકત નાગવવી મુશ્કેલ છે છતાં આ દિશામા અનેક યત્નો થયા છે (જુઓ-મહિમચંદ્રના કૃષ્ણ ચગિત્રનું દિ બ કૃષ્ણનાથ મોહનલાલ ઝંઝેરીએ કરેલું ભાષાન્તર, આવૃત્તિ બીજી) માત્ર ભગવાન વાસુદેવ મથુરાના વૃષ્ણિકુળના એક ક્ષત્રિય હતા અને એમણે વૈદિક મમયના અન્તમા મવધાહી નવા ધર્મનો અપૂર્વ ઉપદેશ કર્યો છે, એટલી હકીકત સંપૂર્ણ ગીતે ઐતિહાસિક છે અત્યુત્તમ પ્રમગમા આપણને આટલાનુંજ પ્રયોગન છે

પ્રાચીન કાળમા ગણ્ય ક્રોતા ક્ષત્રિયો સુક્ષ્મ જ્ઞાનચર્યા ક્રોતા, અને પ્રમગે નવો ઉપદેશ પણ ક્રોતા પ્રવાહણ જૈવલિ, રૂઢ્ય અશ્વપતિ, જાડ વૈદ્ય અને અગતનત્રુ જેવા ક્ષત્રિયોની જ્ઞાનચર્યા, ઉપનિષદોમા પ્રગિહ છે ઉત્તમ વ્રાહ્મણો પણ આના ક્ષત્રિયો પામે નાન વેના ગયા ? જ્ઞાનમણુદ્ધ અને મદાવીર પણ ક્ષત્રિયોજ હતા આ દાખલાઓ જેના બાવાન વાસુદેવનું ક્ષત્રિયત્વ અને ઉપદેશપણુ પરસ્પર વિરુદ્ધ નથી ખરી રીતે જેમ પૂર્વ પ્રદેશ (કાની રિદ્ધ વગેરે)ના જુદા વૈદિક ધર્મમા સુધાગે કીતે નીતિમય તથા દયામય, અને મહાવીરે તપોમય તથા અદિમામય ધર્મોપદેશ કર્યો, તેમજ વાસુદેવે પશ્ચિમ (મથુરા)મા, વૈદિક ધર્મને નવું રૂપ આપીને કર્મ, ભક્તિ, યોગ અને જ્ઞાનમય નવા

ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ અને મહાવીરે ત્યાગ પસંદ કર્યો અને વાસુદેવે કર્મમાર્ગ પસંદ કર્યો. હિંસામય યજ્ઞની ઉપેક્ષા તથા નીતિ, મનોનિગ્રહ, સર્વભૂત ઉપર પ્રીતિ વગેરે બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગનાં ઉચ્ચ તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ આ પૂર્વ પશ્ચિમના ધર્મમાં ફેર એટલોજ છે કે બૌદ્ધધર્મ તથા જૈનધર્મમાં પરંપરાનો ઉચ્છેદ છે. જ્યારે વાસુદેવે ઉપદેશોના ધર્મમાં પરંપરાનું રક્ષણ છે. વળી બૌદ્ધ-મન આત્મા અને ઈશ્વર બેયને સ્વીકારતો નથી અને જૈનમન આત્માને સ્વીકારે છે પણ ઈશ્વરને સ્વીકારતો નથી. જ્યારે વાસુદેવોક્ત ધર્મ આત્મા અને ઈશ્વર બેયને સ્વીકારે છે અને ઈશ્વરની ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. ભગવાન વાસુદેવે આ નવા ધર્મમાં જ્ઞાન, કર્મ, ત્યાગ, યોગ, ભક્તિ, નીતિ વગેરે માનુષ્યવત્ત્વના ઉત્કર્ષક સર્વ માર્ગોનો સ્વીકાર કર્યો છે. એટલુંજ નહિ પણ એ સર્વનો દેખાતો વિરોધ ટાળી તેનો અપૂર્વ સંવાદ ચોલ્યો છે. આમાંના પ્રત્યેક માર્ગનું વિવેચન કરવાનો અહિં પ્રસંગ કે અવકાશ નથી માત્ર ભક્તિમાર્ગ હુંદામાં ભ્રષ્ટ લેવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૩ જી

ભગવદ્ગીતા.

જો કે ભક્તિ મિનાય ગીતામા બીજી ઘણું છે, કાગળ કે એ કાઈ ભક્તિમાર્ગનો માત્રાનિયમ અન્ય નથી પણ ભક્તિના વિચારોનો પ્રાચીનતમ મગ્ધ ભગવદ્ગીતામાજ છે ભગવદ્ગીતા મહાભારતના બીજાપર્વમા ૨૫ થી ૪૨ અધ્યાયોમા છે એમા કુલ ૭૦૦ શ્લોકો હાલમા છે તેમા ૧ ધૃતરાષ્ટ્રનો, ૪૦ સજ્જના, ૮૪ અર્જુનના અને ૫૭૫ ભગવાન વાસુદેવના ૩ સદગાચાર્યના વખતથી તો ગીતામા આટલા અને આજ શ્લોકો છે અર્જુનને સુદના આગળ વખતે પ્રતિપક્ષીઓ તરીકે મનનીઓને જોઈને શોક અને મોહ થયો, એટલે કર્મન્ય મગજના માટે એણે કૃષ્ણનું શરણ લીધું ભગવાને એને ઉપદેશ આપ્યો અને એ ઉપદેશને અનુસરે અર્જુનનો મોહ નષ્ટ થયો આ સર્વ પ્રસંગ અને આ કૃષ્ણાર્જુન મનાદ વ્યાસની કૃપાથી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે એકેના સજ્જને જોયો તથા સાબળ્યો, અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે એના પૂછનાથી કહી બતાવ્યો. મજબૂત અને ધૃતરાષ્ટ્રના આ મનાદને મહાભારતના કનિષ્ઠ ભગવદ્ગીતાપર્વ નામથી બીજાપર્વમા ગુરુઓ આ રીતે હાલની ભગવદ્ગીતાનો પ્રસંગ મહાભારતમા છે

ગીતાના દરેક અધ્યાયમાજ નહિ પણ એના પ્રત્યેક શ્લોકમા અને પ્રત્યેક પદમા એવો ગહીર ઉપદેશ છે કે એનો જોડનો વિચાર કરીએ તેટલો થોડો તેમજ, કર્મનાદ, જ્ઞાનનાદ, પુનર્જન્મનાદ, દેવી આસુરીમપત્, તપ, બ્રાહ્મો સ્થિતિ, જ્ઞાન, જ્ઞાનદયા, નીતિ, વગેરે વિષયો જાણે ધણું વિશાળ છે અને ગીતામા તે તે વિષયોનું અતિનય ઉચ્ચ શ્રુતિના ઉપગ્રી દુકામા પણ એવું તનમ્પર્શી વિવેચન થયું છે, કે એ-એ-વિષય ઉપર ગીતાની દીન રૂપે

એક એક ગ્રન્થ લખાય. (અને એમ થયું છે જુઓ લોકમાન્ય તિલકનું ગીતારહસ્ય.) ગીતાની આ અસામાન્ય ખુબીથી એ ન્હાનો ગ્રન્થ હિન્દુઓનાજ નહિ; પણ આખી દુનીઆના ધાર્મિક સાહિત્યમાં અગ્રસ્થાને ગિરાજવા યોગ્ય છે. પણ અધિ તે પ્રસંગ અને અવકાશની મર્યાદાને લીધે ગીતાના ઘણા ભાગનો અંગુલિ-નિર્દેશ પણ થઈ શકશે નહિ. છતાં ગીતાની ભક્તિ સાથે કર્મ, યોગ જ્ઞાન વગેરેની કુત્રગુંથણી હોવાથી ગીતાના એ મુખ્ય ઉપદેશોનું થોડા શબ્દોમાં દિગ્દર્શન કરવું પડશે. (નીચે ગીતામાંથી જુદા જુદા વિષયના ઉપદેશો એક સાથે ખંચી ભગવાનનાજ શબ્દોમાં એનો ટુંક સાર આપ્યો છે. દરેક સ્થળે અધ્યાય અને શ્લોકનું સૂચન કર્યું નથી.)

ગીતાનો કર્મયોગ

કર્મયોગનો ઉપદેશ એ ગીતાનો મુખ્ય પ્રાસંગિક ઉપદેશ હોવાથી પહેલાં એનું સ્વરૂપ જોઈએ. જ્યારે દેશમાં ત્યાગનો પવન હતો અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ત્યાગની પરમાવશ્યકતા મનાતી ત્યારે ભગવાને કર્મની આવશ્યકતા બતાવી અને મોક્ષ સાધક કર્મયોગ ઉપદેશ્યો. ભગવાન કહે છે કે “ક્રોધ પણ, એક ક્ષણ પણ, કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી; તેમજ કર્મ વગર આ શરીર યાત્રા (જીવનનિર્વાહ) બને નહિ. માટે અકર્મ કરતાં કર્મ શ્રેષ્ઠ છે.” તેમજ “કર્મ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે જ થાય છે. માટે સ્વભાવસિદ્ધ નિયત કર્મ કરવું.” વળી જીવને પાપમાં ઘેરનાર અને બન્ધનકારક ખરી રીતે કર્મ નથી પણ એ સાથે રહેલા રાગદ્વેષ અને કામક્રોધ છે. માટે “રાગદ્વેષને વશ થયા વગર, ઇન્દ્રિયોને ગમે તેમ ચાલવા ન દેતાં, મનના બળથી નિયમમાં રાખીને, જે આસક્તિ રહિત પુરૂષ કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મયોગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે.” વળી “કામવાસનાથી ક્ષણમાં આસક્ત મનુષ્ય

બધાય છે, ” “ માટે અનામકત ગદીને કર્તવ્ય કર્મ હમેશા હવુ ”
 “ માત્ર અન્યામથીજ કાર્ષ સિદ્ધિ મળતી નથી, અને માત્ર કર્મથીજ
 કોષ્ટ બધાતુ નથી ” માટે કર્મના વિષયમા ભગવાનનો ડેનટનો
 ગિદ્દાન્ત એવો છે કે “ મનુષ્યનો કર્મમા જ અધિકાર છે અને
 ફળમા કોઈ દિનમ અધિકાર નથી ” અર્થાત્ કર્મ કરવા માટે
 જન અતન્ત્ર છે પણ ફળમા અનેક મન્ત્રેગોતે આવીન છે માટે
 કર્મમાજ લક્ષ ગખવુ, ફળમા નહિ “ કર્મના જળના હેતુથી
 કર્મ ન કરવુ ” અર્થાત્ કર્તવ્ય ગણીનેજ કરવુ એટલુ જ નહિ
 પણ “ કર્મ ગદિન ગદેવામા આમકત ન થવુ ” અર્થાત્ આળમ
 અને પ્રમાદને વશ ન થવુ આ રીતે કર્તવ્ય કર્મ કરામા “ સુખ
 દુખને, લાભ અનાભને, જય પગળયને કે મિદ્ધિ અમિદ્ધિને
 મમાન ગણના ” એની દરકાર ન કરવી “ સુખથી ખુશી થવુ
 નહિ કે દુખથી મુઝાવુ નહિ ” આ રીતે કર્મ કરતા સ્વત પ્રાપ્ત
 થના સુખ દુખમા ‘ મમત્વ એજ કમયોગ ’ “ આમકિત કે
 અદ્વન્ત વગર ધૈરથી તથા ઉત્માદથી સિદ્ધિ અને અમિદ્ધિમા
 નિર્વિગ્ન ગદીને કર્મ કરનાર માત્સ્વિત્વ દર્શા ” અને “ ફળની
 ઇચ્છા, આમમ્તિ, અને ગગત્રેષ તજીને કરેલુ નિયતકમ એજ
 મારિતક કમ ” “ પોતપોતાના કર્મમા મડી ગહેન માણ્યુ કેવી
 રીતે મિદ્ધિ મેળવે છે ” એ બનામતા ભગવાન કહે છે કે “ જેમાથી
 જૂનોતી પ્રગતિ છે અને જેનાથી આ મર્વગાપ્ત છે, તેને પોતાના
 કમ વડે પૂજીને મનુષ્ય મિદ્ધિ મેળવે છે ” પણ જે મિદ્ધિ ડેજીને
 કાષ્ટ “ કર્તવ્ય કે પ્રાપ્તવ્ય નથી તેજી લોક મમ્ત્વ માટે દત્તવ્ય
 કરવુ ” ઇચ્છા પોને પણ લોક ઉચ્છિન્ન ન થાય માટે કર્મમા
 વર્તે છે, ” હુમાના ‘ દેદ ધાગ્યુ કરનાગથી કર્મોનો મર્થયા ત્યાગ
 કરના સુખ્ય નથી ”

ઉપરોક્ત કમયોગ માટે મનોનિમ્મદની આનસ્પમ્તા દેવાથી
 ભગવાને એ યોગનો નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે

મનોનિગ્રહરૂપ યોગ

“ચંચળ અને પ્રમાથી મનનો નિગ્રહઅભ્યાસ તથા વૈરાગ્યથી થાય છે.” એમ સામાન્ય ઉપાય બતાવી, આસન, પ્રાણાયામ, જેવાં પાતંજલ યોગને મળતાં સાધનો ટુંકામાં ભગવાને કહ્યાં છે ખરાં; પણ ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહથી સમાપ્તિ નથી. ભગવાન કહે છે કે “યોગીએ એકાન્તમાં મનને એકાગ્ર કરીને આત્મશુદ્ધિ માટે યોગ કરવો.” તેમજ “પ્રશાન્તાત્મા, ભયરહિત, અહ્યયર્થવ્રતધારી, યોગીએ મનનો અંયમ કરીને, અને મારામાં ચિત્ત રાખીને મત્પરાયણ રહેવું.” આ રીતે ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહ સાથે આત્મશુદ્ધિ અને પરમાત્મપરાયણતાનું મિશ્રણ છે. આવો યોગ કરનાર યોગીની સ્થિતિનું ભગવાને સુંદર વર્ણન કર્યું છે. “જેમ પવન વગરના પ્રદેશમાં રહેલો દીવો હાલતો નથી તેમ આત્માનો યોગ કરનાર ચતચિત્ત યોગીનું ચિત્ત રહે છે” “જ્યારે નિયમમાં આવેલું ચિત્ત આત્મામાં સ્થિર રહે અને એ સર્વ કામનાઓથી નિઃસ્પૃહ થઈ જાય ત્યારે એ ખરાખર યોગી કહેવાય છે.” આવા યોગીના સુખનું વર્ણન પણ રમણીય છે. “યોગમાં આત્માથી આત્માને જોઈને યોગી સન્તુષ્ઠ થાય છે; તથા ઈન્દ્રિયોથી પર અને બુદ્ધિથીજ અનુભવાય એવું આત્યન્તિક સુખ અનુભવે છે.” “જે સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ પણ જાતના દુઃખથી એ ચલિત થતો નથી.” “હમેશાં યોગ કરનાર સહેલાઈથી અહ્મસ્પર્શ રૂપ અત્યન્ત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. એ જાતે અહ્મસ્પ થાય છે;” “છેવટ મારામાં (પરમાત્મામાં) રહેલી નિર્વાણની શાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.” આવું ઉત્તમોત્તમ રૂપ પ્રાપ્ત કરનાર યોગી જગત સાથે શી રીતે વર્તે છે? ભગવાન કહે છે કે “યોગી સર્વ ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે અને સર્વ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે” એટલુંજ નહિ પણ “સર્વ ભૂતોમાં પ્રભુને જુએ છે તથા પ્રભુમાં સર્વ ભૂતોને જુએ છે; અને એકતામા રહીને સર્વ

ભૂતસ્થ પગ્માત્માને બને છે” આ યોગી સર્વત્ર આત્માને જુએ છે એટલુજ નહિ પણ “યોતા પ્રમાણે મર્વત્ર સુખ અથવા દુઃખનો પણ અનુભવ કરે છે અને એજ યોગી શ્રેષ્ઠ મનાય છે” આ રીતે ગીતાના યોગમા, મનોનિગ્રહ, ભક્તિ, અને મર્વ ભૂતો માથે મમભાવનું દર્શન થાય છે

જ્ઞાનયોગ

ગીતાના યોગમાથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ભગવાન કહે છે કે “પગ્માત્મામા આમકન ચિત્તથી યોગ કરનારને, નિમશય, પ્રભુનું જ્ઞાન મળે છે” “જે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જાણવા યોગ્ય કાર્ધ બાકી ગહેતુ નથી” આ જ્ઞાનમા જગત્ ઈશ્વર અને જીવાત્માનું સ્વરૂપ તથા એ મર્વનો પગરૂપ મનુષ્ય એ બધું આવી જાય છે ભગવાનનાજ શબ્દોમા કહીએ તો “ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને અહકાર એ આઠે પદાર્થો પ્રભુની અપગ પ્રકૃતિ છે અને જીવ પગપ્રકૃતિ છે” ખીજે સ્થળે “જીવ પગ્માત્માનો મનાતન અર્થ છે” એમ કહે છે આ અપગ અને પગપ્રકૃતિરૂપ “મર્વ નિશ્ચની ઉત્પત્તિ પગ્માત્મામાથી થાય છે અને લય પણ એમાજ થાય છે” એ શબ્દોથી સૃષ્ટિના કારણરૂપ પગ્માત્મા છે એ મિદ્ધાન્ત સ્ફુટ જણી છે ભગવાન માખ્યના શબ્દોમા આ શરીરને ક્ષેત્ર કહે છે અને ક્ષેત્રને જાણનાર જીવને ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે અને પછી ઉમેરે છે કે “મર્વ ક્ષેત્રોમા ક્ષેત્રજ્ઞ પગ્માત્માજ છે” આ રીતે જીવાત્મા અને પગ્માત્માનું અદ્ય ભગવાને કન્યુ છે અને આ એકતાના જ્ઞાનનેજ ભગવાન માર્ત્તિક જ્ઞાન કહે છે “જે જ્ઞાનથી મર્વ વિભક્ત ભૂતોમા એક અવિભક્ત અવિનાશી બાવને (દષ્ટા) જુએ છે, તે માર્ત્તિક જ્ઞાન” આત્મા અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ભગવાને ઉપનિષદોના શબ્દોમાજ વર્ણવ્યું છે શરીર આત્મા વિશે ભગવાન કહે છે કે “શરીરી આત્મા નિત્ય, અપ્રમેય, અવિનાશી, અજ, અચ્છેદ્ય અતલ,

અકલેષ, અશોચ, સર્વગત, અચ્ચ, અચ્ચક્ત, અચિન્ત્ય, અવિદ્યારી અને સનાતન છે.” “જેમ જૂનાં કપડાંને તછોડે માણસ નવાં કપડાં પહેરે છે તેમ આ જીર્ણ શરીરને તછોડે દેહી નવા શરીરને ધારણ કરે છે” “આ આત્મા કોઈ દિવસ જન્મનો પણ નથી અને મરતો પણ નથી, એને શસ્ત્રો કાપી શકતાં નથી કે અગ્નિ ખાળી શકતો નથી. જેવો આ શરીરમાં બાધ્યાવસ્થા, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ફેરફાર છે; તેવોજ મરણ અને નવો જન્મ એ પણ ફેરફાર છે” ભગવાને જ્ઞેય બ્રહ્મનું વર્ણન નીચેના શબ્દોમાં કર્યું છે “જે જ્ઞેયને જાણીને મનુષ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે તે જ્ઞેયરૂપ પરબ્રહ્મ અનાદિ છે, તે સત્ કે અસત્ કહેવાતું નથી, તે બ્રહ્મ સર્વ તરફ હાથ પગવાળું, સર્વ તરફ શિર અને મુખવાળું તથા સર્વ બાજુએ કાનવાળું છે અને સર્વને વીંટીને રહ્યું છે. તે સર્વ ઈન્દ્રિયોના ગુણોને પ્રકાશ આપનાર છે. છતાં જાતે સર્વ ઈન્દ્રિયોથી રહિત છે. આસક્તિ વગરનું હોવા છતાં સર્વને ધારણ કરનાર છે. નિર્ગુણ હોવા છતાં ગુણોને ભોગવનાર છે. પ્રાણીમાત્રમા બહાર અને અંદર રહ્યું છે, તે દૂર છે અને પાસે પણ છે. અને પ્રાણીઓમાં અવિભક્ત હોવા છતાં વિભક્ત જેવું લાગે છે. પ્રાણીઓને ધારણ કરનાર, તેનો લય કરનાર અને તેને ઉત્પન્ન કરનાર છે. તે પ્રકાશોનો પણ પ્રકાશ છે. અંધકારથી પર છે, તેજ જ્ઞાન છે, જ્ઞેય છે, જ્ઞાનગમ્ય છે અને સર્વના હૃદયમાં રહ્યું છે.” છેવટ ભગવાન કહે છે કે “મારો (પ્રભુનો) ભક્ત આને જાણીને બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.” “એ ફરી જન્મતો નથી.”

કલ્યાણના અન્ય માર્ગો

કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ, કલ્યાણના એ ચારે માર્ગોનો ઉપદેશ ગીતામાં છે એ તો ઉપર કહ્યું છે. તેમાંથી કર્મ, યોગ અને જ્ઞાન સંબંધી ભગવાનના ઉપદેશનો અત્યંત ટુંકો સાર જોયો; ભક્તિ

મખન્ધી ભગવાનનું વડન-ચ દશે જોશું પણ તે પહેલાં ગીતાના મમયમા પ્રચલિત ખીજા માર્ગોનો ભગવાને જે રૂપે મારોદ્ધાર કર્યો છે, તે દુઝામા જોઈ જઈએ ભગવાને કર્યાણના માધનરૂપ મનાયેના કાર્ષ માર્ગની ઉપેક્ષા કરી નથી

ક'યાણેન્દ્રુ મનુષ્યે અપાદન કૃત્વા યોગ્ય અનેક શુભોનો ભગવાને દેની મપત્તમા મમામ કર્યો જે 'અભય, અવશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમા સ્થિતિ, જ્ઞાન, દમ, યજ્ઞ, શ્વાધ્યાય, તપ, મગ્ધતા, અહિમા, મત્ય, અક્રોધ ત્યાગ, શાન્તિ, પિયુનનાનો અભાવ, ભૂત-પ્રાણીમાત્ર-ઉપર દયા, અલોબુષના, મૃદુતા, લજ્જા, અત્યાપત્ય, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, પરિત્રતા, અદ્રોહ, અતિમાનનો અભાવ, આ સર્વ (૭૫૦) દેની મપત્તિનાળામા હોય છે " આ દેની મપત્તિ મોક્ષનું માધન છે, એથી વિરૂદ્ધ, આસુરી મપત્તિ બન્ધનું માધન છે "

એ મમયમા મોક્ષનું મુખ્ય માધન મનાતા ત્યાગ માટે ભગવાનનો એવો મન છે કે " કામ્ય કર્મોનો મર્યાદા ત્યાગ અને ખીજા સર્વ કર્મોના કૃળનો ત્યાગ એજ માર્ગિક ત્યાગ બાકી શરીરને કલેશ થવાના ભયથી દરેકો ત્યાગ એ તો ગજમત્યાગ છે, અને મોદધી વિવત કતનનો ત્યાગ કરવો એ તો નામમ ત્યાગ છે " મતલબ કે મય કર્મોના અત્યન્ત મન્યાસ તરફ ભગવાનનો પક્ષપાત નથી ભગવાન ત્યાગ અને કર્તવ્યનો એવો વિવ-દર છે કે અનિયત તથા કામ્ય કર્મોનો મર્યાદા ત્યાગ કરવો અને " નિયત કર્મોનો મન્યામ તો ઘટનો જ નથી માટે એવા કર્મો કૃળની ઇચ્છા વગર જરૂર કરવા " એ ઉપગત " યજ્ઞ, દાન અને તપ મની-પીને પણ પાવન કરનાર છે માટે એ કર્મો તજવા નહિ, દિન્ટુ સગ અને કૃળને તજને કરવા "

પ્રાચીનતર કાળમા અતિ પ્રચલિત યજ્ઞોનો ભગવાને જ્ઞાનનામય ઉપદેશ કર્યો છે ભગવાન કહે છે કે " દ્રવ્ય યજ્ઞ,

તપયજ્ઞો, યોગયજ્ઞો, સ્વાધ્યાયયજ્ઞો, જ્ઞાનયજ્ઞો, વગેરે અનેક યજ્ઞો છે. તેમાં પણ દ્રવ્યયજ્ઞ કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ” વળી “ આ યજ્ઞો પણ બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કરવાના છે. ” વિદ્યવતી શક્તિઓ-દેવો-આપણને જે આપે છે તેના બદલામાં કંઈક દેવોને આપવા માટેનાં જે કર્મો તે યજ્ઞો; આવો કંઈક ભગવાનનો આશય લાગે છે. તપના સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ બેઢ પાડીને “કાયકલેશકર તપ કરવાની તથા દંભ માટે તપ કરવાની” ભગવાન ના પાડે છે; અને “દેવ, દ્વિજ, ગુરુ અને પ્રાણીની પૂજા તથા શૌચ આર્જવ, અદ્વિંસા, બ્રહ્મચર્ય વગેરેથી શારીર; સત્ય, પ્રિય, હિત અને ઉદ્દેગ ન કરે એવી વાણી તથા સ્વાધ્યાય વગેરેથી વાચિક; અને મનઃ પ્રસાદ, સૌમ્યતા, માન, ભાવશુદ્ધિ અને આત્મનિયંત્ર વગેરેથી માનસ એ રીતે ત્રિવિધ તપ કૃણતી ઇચ્છા વગર કરવું ” એમ કહે છે. દાનના પણ ત્રણ બેઢ પાડીને “દેવું જોઈએ માટેજ પોતાના ઉપર ઉપકાર ન કરનારને દેશકાળ અને પાત્ર જોઈને જે દાન આપવું તે સાત્ત્વિક ” એમ યોગ્ય દાનની દિશા બતાવી છે. ભૂતદયાને ભગવાને જીદી પાડી નથી, પણ ગીતાનો યોગી ‘સર્વ ભૂતોના હિતમાં પ્રીતિવાળો હોય છે તથા સર્વ ભૂતોનો આત્મભૂત થાય છે, એમ કહ્યું છે. જ્ઞાની અને ભક્ત માટે પણ “સર્વ ભૂતના હિતમાં પ્રીતિવાળા ” એવાં વિશેષણો ભગવાને વાપર્યા છે.

બ્રાહ્મી સ્થિતિ

કલ્યાણના આ સર્વ માર્ગોમાંથી કેઈ પણ માર્ગમાં જેની શુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય તેને ભગવાન સ્થિતપ્રજ્ઞ કહે છે. ભગવાન સંશયાત્મક વૃત્તિની નિન્દા કરે છે અને નિશ્ચયાત્મકની પ્રશંસા કરે છે. ભગવાન કહે છે કે “સંશયાત્મા નાશ પામે છે” અને “વ્યવસાયાત્મિક નિશ્ચય બુદ્ધિનેજ યોગ સુવલ છે. ” આવા સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો ભગવાને નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. ‘ન્યારે

મનની સર્વકામનાઓને તજી દીધે અને આત્માથી આત્મામાં સતુષ્ટ રહે ત્યાં એ સ્થિતપ્રજ્ઞ હોવાય છે દુષ્ટોમાં ઉદ્વેગ વગરના મનવાળો અને સુષ્ટોમાં સ્પૃહા વગરનો તથા ગ્રામ ભય અને ક્રોધ રહિત એવો મુનિ સ્થિતધી હોવાય છે કાચમો જેમ પોતાના અગોને અંગે ખેંચી લે છે, તેમ જ્યાં ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી અદ્વય ખેંચી લે ત્યારે પ્રજ્ઞા સ્થિર થઈ ગણાય ગ્રામદ્વેષ રહિત અને પોતાને વશ ઇન્દ્રિયોથી વિષયોમાં ફરતો મન સપત્તી માણુમ પ્રમાદ (અધ્યાત્મ પ્રમાદ) મેળવે છે પ્રમાદ પ્રાપ્ત થતા સર્વ દુષ્ટોનો નાશ થાય છે અને પ્રસન્નચિત્તનાણાની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે જે નિર્ભય, નિઃકલ્પ અને નિઃસ્પૃહ પુરુષ મર્વ કામનાઓને તજીને ફરે છે તે ગાન્તિ મેળવે છે ” ભગવાન કહે છે કે ‘ આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે, આને પ્રાપ્ત કરનાર મોહ પામતો નથી અને અન્તકાળે પણ એ સ્થિતિમાં રહેનાર બ્રહ્મનિર્વાણ મેળવે છે ’ કલ્યાણના માર્ગમાં બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે કેટલું જાણે જલુ પડે છે એ આ ઉપગ્રંથી મમજાગે

ભગવદ્ગીતાના પાંચમા ગ્ણમાં ગ્રમણીય ઉપદેશ છે એ મવ જોવાનો આપણને અવનર નથી, એટલે આપણે જેને માટે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે ભક્તિયોગનું હૃદય નિગીક્ષણુ વગી લઈએ

ભક્તિયોગ

ભગવદ્ગીતામાં કોઈ અંશે ભક્તિનું લક્ષણ આપ્યું નથી પણ પાણિનિના સૂત્રમાં એ શબ્દને જે અર્થમાં આપણે જોયો છે તેજ અર્થમાં ભગવાનના વખતમાં પણ વપરાતો હશે પરંતુ ભગવાને વિગેષગ્રાથી ભક્તિનું પોતાને વિવક્ષિત લક્ષણ આપ્યું છે એક અંશે “ માગમાં (પગ્માત્મામાં) અનન્ય યોગથી અવ્યભિચારી ભક્તિ ” એમ શબ્દો છે અર્થ અવ્યભિચારી ભક્તિ ” થી નાગવણીપર્વની ‘ એનાન્ત ભક્તિ ’ નોજ અર્થ

વિવક્ષિત હશે. અને “અનન્ય યોગ”થી તન્મયતા સૂચવી છે. અર્થાત્ તન્મયવૃત્તિથી પરમાત્મામાંજ જીવાત્માનો સ્નેહયુક્ત અત્યન્ત આશ્રય તે ભક્તિ; એમ કાંઈક ભગવાનનું વિવક્ષિત લાગે છે. વૈદિક ઋષિઓની દેવ તરફ દેવી સ્નેહવૃત્તિ હતી એ આપણે જોયું છે. હવે પ્રભુનું અનન્ત માહાત્મ્ય જોઈને ગીતાના વખતના ભક્તના હૃદયમાં દેવી વૃત્તિ થતી એનું સુરમ્ય ચિત્ર ગીતાના અગીયારમા અધ્યાયમાં કવિએ આલેખ્યું છે તે જોઈએ. ભગવાને ખતાવેલું વિશ્વરૂપ જોઈને આશ્ચર્ય ચકિત તથા જેના રૂપમાં હર્ષથી ઉભાં થઈ ગયાં છે એવો અર્જુન દેવને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને તથા હાથ જોડીને કહે છે “હે દેવ! તારા દેહમાં હું સર્વ દેવોને અને સઘળાં ભૂતોના સમૂહોને દેખું છું. કમલાસન ઉપર બેઠેલા ઇશ બ્રહ્માને, ઋષિઓને તથા સર્વદિવ્ય સર્પોને દેખું છું. હે વિશ્વેશ્વર! અનેક હાથ, ઉદર, મુખ, અને નેત્રોવાળા, બધી બાજુએથી અનંતરૂપવાળા વિશ્વરૂપ તમને હું જોઉં છું, પણ તમારા અન્તને, મધ્યને કે આદિને પેખતો નથી. સર્વ તરફથી પ્રકાશમાન તેજના રાશિરૂપ, પ્રદીપ્ત અગ્નિ અને સૂર્ય જેવા પ્રકાશવાળા, અપ્રમેય તથા ગદા, ચક્ર અને મુકુટથી યુક્ત એવા હું તમને દેખું છું. તમે જાણવા યોગ્ય પરમ અક્ષર છો, તમે વિશ્વનું પરમ સ્થાન છો, તમે અવિનાશી છો અને સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરનાર તમે સનાતન પુરૂષ છો, એમ મને લાગે છે. આદિ, મધ્ય અને અન્ત વગરના, અનન્ત બાહુવાળા, ચન્દ્ર અને સૂર્યરૂપ નેત્રવાળા, પ્રદીપ્ત અગ્નિરૂપ મુખવાળા, તથા પોતાના તેજથી વિશ્વને તપાવનારા તમને હું જોઉં છું. આકાશ અને પૃથ્વી વચ્ચેનો આ અવકાશ અને સર્વદિશાઓ એક તમારાથી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે અને તમારૂં આ ઉગ્રરૂપ જોઈને આ ત્રણે લોકનું જગત ભયવિન્ન થઈ ગયું છે. આ દેવોના સમૂહો તમારામાં પ્રવેશ કરે છે, કેટલાક જહીને હાથ જોડીને તમારું નામ રટે છે,

અને મદર્પિઓ તથા મિદ્ધાના મત્રો પુષ્કળ મૃતિઓ વડે તમારી સ્તુતિ કરે છે ” પરમાત્માનુ આવુ વિશ્વરૂપ જોઈને ભક્ત પણ એક ક્ષણુ ભયભીત થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે પણ ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ તથા પોતાની પ્રવૃત્તિનું કાળુ જણાવ્યા પછી અર્જુન નીચેના સ્મરણીય શબ્દોમા ભગવાનની મૃતિ કરે છે

“ કે હૃષીકેશ ! તારું નામ લેતા જગત દર્પ પામે છે, અને તારા ઉપર અનુગ્રહ થાય છે, ગદ્યમે દિશાઓમા દોડી જાય છે અને મર્મ મિદ્ધા સર્વો પ્રણામ કરે છે, એ યોગ્યજ છે હે મહાત્મનુ બ્રહ્માના પણ આદિ વર્તા તમને (મિદ્ધો) કેમ ન નમે । હે અનન્ત, દેવેશ, જગન્નિવાસ સત્ અમત અને એથી પણ પર જે કાંઈ છે તે તમે છો તમે આદિદેવ, પુગલુ પુરુષ છો તમે આ વિશ્વનુ પરમસ્થાન છો તમે જાણનાર છો, જાણના યોગ્ય છો, અને પરમ ધામ છો, હે અનન્તરૂપ તમારાથી વિશ્વ ભર્યું છે વાયુ, યમ, અગ્નિ, નરુણ, ચન્દ્ર પ્રજાપતિ, અને પ્રપિતામહ પણ તમે છો હજારો વખત તમને નમસ્કાર હો, ફરી તમને નમસ્કાર હો, તમારો આ મહિમા જાણ્યા વગર તમને મખા ગણીને પ્રમાદથી કે સ્નેહથી હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એમ જે મેં કહ્યું હોય અથવા મન્દરીમા કાંઈ વખત તમારો તિરસ્કાર કર્યો હોય તે માટે હું તમારી માફી માગુ છુ આ સ્થાવરજગમ લોડના તમે પિતા અને મદાન ગ્રુર છો હે અપ્રતિમ પ્રભાવ । આ ત્રણે લોકમા તમાગ જેવો કાંઈ નથી તો તમાગથી મોટો કેમ હોઈ શકે ? દષ્ટવત્ પ્રગામ કરીને તમને, પૂજન ઈશ્વરને હું પ્રસન્ન કરાવેના યત્ન કરે છુ પિતા પુત્રને, મખા મખાને અને સ્નેહી પ્રિયાને નિભારી લીધે તેમ તમે મને નિભાવો લેવા યોગ્ય છો ”

અર્જુને જોયુ તેનુ વિશ્વરૂપ જોઈને, જોનારનુ હૃદય ગળી જઈને તેમા અપૂર્વ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે પણ આ દિવ્ય દર્શનનુ કાળુ પણ ભક્તિજ છે ભગવાન કહે છે

કે “વેદથી, યજ્ઞથી, તપથી અને દાનથી આ દિવ્ય વિશ્વરૂપ દેખાતું નથી; માત્ર અનન્ય ભક્તિથીજ એ જોઈ શકાય છે અને એમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.”

ગીતાના અગીઆરમા અધ્યાયમાંથી કરેલા ઉપલા ઉતારામાં જેમ એ વખતના ભક્તની હૃદયવૃત્તિ દેખાય છે, તેમ ભકિત-ભાજન દેવનું સ્વરૂપ પણ દેખાય છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતાં વિશ્વરૂપ સગુણ ઈશ્વર ઉપર ભકિત સહેલાઈથી પ્રગટે છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્ઞાનગમ્ય છે, પણ ભકિતપાત્ર તો સગુણ બ્રહ્મજ છે. એટલાજ માટે ભગવાને અહિં અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું છે અને ૧૩મા અધ્યાયમાં જ્ઞેયના લક્ષણમાં નિર્ગુણ અને વિશ્વરૂપ ઉભયાત્મક બ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું છે. વળી “હંમેશાં તમારામાં મન રાખીને જે તમારી ઉપાસના કરે અને ખીજ જે અવ્યક્તની ઉપાસના કરે છે તેમાં વધારે યોગ જાણનાર કોણ?” એવા અર્જુનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે “પરમશ્રદ્ધાવાળા જેઓ મારામાં મન રાખીને હંમેશાં મારી ઉપાસના કરે છે; તેને હું ઉત્તમ યોગી સમજું છું. સર્વત્ર સમબુદ્ધિવાળા અને સર્વના હિતમાં પ્રીતિવાળા ખીજ જે અનિર્દેશ્ય, અવ્યક્ત, સર્વગત, અચિન્ત્ય, તટસ્થ અને અચલ અક્ષરની ઉપાસના કરે છે, તેઓ પણ મને જ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અવ્યક્તમાં પ્રીતિવાળાઓને મુશ્કેલી વધારે પડે છે.”

અલખત ભગવાન કહે છે તેમ અક્ષરોપાસના કરતાં વિશ્વરૂપની ઉપાસના સહેલી છે પણ એ દિવ્યદર્શનનું સૌભાગ્ય કાંઈ સર્વ સુલભ નથી. માટે ભગવાને જગતના ધણા દશ્ય પદાર્થોમાં પોતાનું ચિન્તન કરવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં પોતાનાં ચિન્તનને યોગ્ય વિમૂર્તિઓના દાખલા આપ્યા છે. “આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિષોમાં રવિ છું, મરૂતોમાં મરીચિ છું, નક્ષત્રોમાં ચન્દ્રમા છું, યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ છું, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ છું, વિદ્યામાં અબ્યાત્મવિદ્યા છું.” આવી રીતે અનેક દાખલા

આપ્યા પછી, લગવાન છેવટે કહે છે કે “મારી વિભૂતિઓનો અન્ત નથી, મારા વગરનું ચરાચર જગતમા કાઈ જ નથી, પણ જે વિભૂતિવાળું, શોભાવાળું અને બળવાન હોય તે મારા તેજ અંશમાથી થયું છે એમ જાણવું, અથવા વધારે શું કહેવું ? મારા એક અશથી આ જગતને વ્યાપીને હું ઉભો છું ” આ પ્રમાણે વિભૂતિઓમા પરમાત્માની ભાવનારૂપ ચિન્તન ભક્તિનો જે કે ગીતામા વિશેષ પ્રિય છે, પણ પાછળના ભક્તિમાર્ગના ગ્રન્થોમા નવધા ભક્તિનું જે વર્ણન છે તેમાના ધણાખરા પ્રકારોનું પણ ગીતામા સૂચન છે ખરૂં ‘બીજા પાસેથી સાબળીને જે ઉપાસના કરે છે ” એ વાક્યમા શ્રવણનું, “હમેશા મારૂ કીર્તન કરતા એ વાક્યમા કીર્તનનું ‘ જે ભક્ત જે જે મૂર્તિનું શ્રદ્ધાથી અર્ચન કરના ઇચ્છે છે ” એમા અર્ચનનું “મને ભક્તિથી નમસ્કાર કરતા ” એમા વન્દનનું “ જે અનન્ય ચિત્તથી મારૂ સ્મરણ કરે છે ” તેમા સ્મરણનું, “ હું સ્વામી છું, હું પ્રભુ છું ” એમા દાસ્યનું, “ હું મિત્ર છું ” “તું મારો ભક્ત અને મખા છો,” “તું મને અત્યત પ્રિય છો ” વગેરેમા મખ્યનું “ તું જે ખાય છે, જે જે હોમે છે, જે દાન કરે છે, જે તપ કરે છે તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે ” એમા અર્પણ-નિવેદનનું, ‘ સર્વ જૂતોના હૃદયમા ઈશ્વર છે સર્વભાવથી તેને શરણે જા ’ ‘ સર્વ ધર્મેને તજીને મારે એકલાને શરણે આત્ર ’ વગેરે વાક્યોમા પ્રપત્તિ-શરણ-નું, એમ છટકે છટકે ભક્તિના ધણાખરા પ્રકારોનું ગીતામા સૂચન મળે છે “ભાવવાળા ડાહ્યા પુરૂષો મને ભજે છે,” “ પ્રીતિપૂર્વકે ભજતા,” “ સત્માવધી તેને શરણે જા ” વગેરે વાક્યોમા સ્પષ્ટ દેખાતી ભાવ-પ્રીતિ-મય આશ્રયરૂપ હૃદયની ભક્તિ જ ભક્તિ શબ્દથી ગીતામા મામાન્ય રીતે વિવક્ષિત હોય એમ લાગે છે “ જે દાઈ મને ભક્તિથી પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે પાણી અર્પે છે તેનું એ ભક્તિથી અર્પેલું હું સ્વીકારું છું ” એવા કોઈ વાક્યમા સ્પૂળ ભક્તિનું

વિરલ સૂચન છે; એ આદ્ય કરીએ તો ગીતામાં મુખ્યત્વે ઉપર કહી તેવી હૃદયની સૂક્ષ્મ ભાવાત્મક ભક્તિની જ વાત છે.

ભક્તિ ભાગ્યન ઈશનત્વનો અને ભક્તિનો આટલો મુખી વિચાર કર્યો; હવે ભક્તોનો વિચાર કરીએ. ભગવાન કહે છે કે “દુષ્ટ કર્મ કરનારાઓ જ મને ભજતા નથી” જે કે “અત્યન્ત દુરાચારી પણ મને ભજે તો તરતજ ધર્માત્મા ચર્ચન્ય અને હેવટ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે” અર્થાત્ ભક્તો પહેલેથી જ મલ્લર્મશીલ હોય છે અને ન હોય તો ભક્તિના પ્રભાવથી તરત ચર્ચન્ય છે એમ ભગવાનનો આશય જણાય છે. ગીતાના ઉપદેશકની ધર્મદૃષ્ટિ અત્યન્ત ઉદાર છે. જેમ કલ્યાણના સર્વ માર્ગોનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોનો ભગવાને પોતાના ધર્મોપદેશમાં સમાવ્ય કર્યો છે; તેમ અન્યદેવોના ભક્તો માટે ભગવાન કહે છે કે “જે જે ભક્ત શ્રદ્ધાથી જે જે મૂર્તિનું અર્ચન કરવા ઇચ્છે તેમાં તેમાં હું તેની શ્રદ્ધાને ડહાં કરું છું; એ ભક્ત શ્રદ્ધાથી તે તે મૂર્તિને ભજે છે અને અન્તે મારી પાસેથી ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરે છે;” પણ “ગોઠી શુદ્ધિવાળા અન્ય દેવતાઓના આ ભક્તોનું ફળ અન્તવાળું છે અને મારા ભક્તોનું ફળ અનન્ત છે.” એમ એ વચ્ચેનો કારણનો તથા ફળનો તફાવત બતાવે છે. અર્થાત્ બીજા દેવતાઓમાં શ્રદ્ધાનું કારણ અજ્ઞાન છે અને ફળ અન્તવાળું છે; જ્યારે પરમાત્માની ભક્તિનું કારણ જ્ઞાન છે અને ફળ અનન્ત છે. માટે જ પોતાના ભક્તોના પ્રકાર ગણાવતાં ભગવાન કહે છે કે “મને ચાર જાતનાં સત્કર્મશીલ માણસો ભજે છે; દુઃખી, જીજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની; જે કે આ સર્વ ઉદાર (બીજા દેવતાઓના ભક્તોની અપેક્ષાએ) છે, પણ જ્ઞાની તો મારો આત્મા છે. સર્વ વાસ્તુદેવ જ છે એમ માનનાર તે મહાત્મા તો દુર્લભ છે. એવા જ્ઞાનીને હું અત્યન્ત પ્રિય છું. અને મને એ અતિ પ્રિય છે.” જ્ઞાનીમાં અને ભક્તમાં તફાવત એટલો જ છે કે જ્ઞાનીને કંઈ ઇચ્છા નથી, એને તો ભગવાનનું

મર્તામરૂપ જોડેને મહત્ત્વ પ્રીતિ થાય છે આવો નિષ્કામ ભક્ત
શ્રેષ્ઠ ગણાય એ યોગ્ય જ છે બાકીના ભક્તોને પોતપોતાનું
ધર્મિન મળે છે ભગવાન કહે છે કે “જો મને જેની રીતે પ્રાપ્ત
થાય છે તેને હું તેની ગીતે બલુ છું”

ભક્તિનો અધિકાર-જેના ચિત્તમા ભક્તિ મુકુરે તે ભક્તિનો
અધિકારી, જેમ વૈદિક ધર્મના અધિકારમા વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ
છે, તેમ ભક્તિમા નથી ભગવાન કહે છે કે મારે આશ્રય કરીને
સ્ત્રીઓ પુરુષો અને શુદ્ધો પણ પરમગતિને પામે છે સર્વ ભૂતોમા
હું (પ્રભુ) મહાન છું મારે કોઈ દ્વેષ નથી કે પ્રિય નથી મને
ભક્તિથી જો ભજો છે તે મારમા છે અને હું તેનામા છું”
આ ગીતે અધિકારમા વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનો અભાવ પાછળના
ભક્તિમાગમા પણ છેક સુધી ઉતર્યો છે

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ—ભક્તો પોતાના યોગક્ષેમ માટે ભાગ્યેજ
ચિન્તા કરે છે કારણ કે “જો માણ્યો મારું અનન્ય ચિન્તન કરતા
માની ઉપામના કરે છે, તેણે યોગક્ષેમ હું ચલાવુ છું” એમ
ભગવાન કહે છે છતાં “મારું અમરૂપ મારે ગાળીને મુદ્દ કરજો”
એ ભગવાનની આજ્ઞાને અનુમતી વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાથી કે બીજી
રીતે પ્રાપ્ત નિયત દર્મો તો કરજો છે, એ ઉપગત “મારમા ચિત્ત
વાળા, મારમા જેના પ્રાપ્ત છે એવા, પરંપરા ભોધ કરતા અને
દગેલા મારી વાતો કતા (એ ભક્તો) મનુષ્ય અને આત્મા ગહે
છે” આ વાક્યમા ભક્તોની મારા પ્રવૃત્તિ અને આત્મિક ચિંતા એવ,
ભગવાને સ્પષ્ટ કરાવ્યા છે

આવા ભક્તો ગાની પણ હોય છે ભગવાન કહે છે કે “ભક્તોને
હું શુદ્ધિદાયક આપુ છું” એના ઉપર અનુપ્રાપ્તિ એના અન્તરના
ભાવમા ગદગદ હોય છે અજ્ઞાનરૂપી અન્ધમાર્ગનો, પ્રમથમાન
જ્ઞાનદીપ્તિથી નાશ કરે છે છું” આમ ભગવદ્દેખાથી ભક્તો
જની શાંતિ છે

લક્તોના બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ભગવાન એવી રીતે બનાવે છે કે “મારી દૈવી માયાના સત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો માણસને સુખ, કર્મ અને પ્રમાદની આસક્તિમાં મોહિત કરે છે; બાંધી રાખે છે. પાશુ જે મારે શરણે આવે છે, તે માયાને તરી ગય છે. અને મને જે અવ્યભિચારી ભક્તિયોગથી સેવે છે તેઓ આ ત્રણે ગુણોને તરીને છઠ્ઠામૃત થાય છે.”

લક્તનાં લક્ષણો—ગીતાના ૧૨મા અધ્યાયમાં બહુ સુંદર શબ્દોમાં લક્તનાં લક્ષણો આપ્યા છે:—“દ્વેષ ન કરનાર, સર્વ ભૂતોનો મિત્ર, દયાળુ, મમતા અને અદુકાર વગરનો, દુઃખસુખમાં સમાન વૃત્તિવાળો, ક્ષમાવાળો, હમેશાં સન્તુષ્ટ, યોગી, મારામાં મન તથા બુદ્ધિ રાખનારો, મારો લક્ત મને પ્રિય છે. જેનાથી લોડને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોડથી ઉદ્દેગ પામતો નથી એવો હર્ષ, ક્રોધ, ભય અને ઉદ્દેગથી રહિત લક્ત મને પ્રિય છે. અપેક્ષા વગરનો, પવિત્ર, દક્ષ, ઉદાસીન, પીડા વગરનો, અને સર્વ આરંભોનો ત્યાગી, એવો મારો લક્ત મને પ્રિય છે. જે હર્ષ પામતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી, શોક કરતો નથી, કાંઈ ઈચ્છતો નથી, તથા શુભ અને અશુભનો ત્યાગી છે એ મારો લક્ત મને પ્રિય છે. શત્રુ અને મિત્રમાં, માન અને અપમાનમાં, તથા શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખમાં સમાન બુદ્ધિવાળો સંગરહિત અને સ્થાન વગરનો એવો મારો લક્ત મને પ્રિય છે.”

ભગવાનને પ્રિય લક્તનાં આ લક્ષણો ઉપરથી, તથા ગીતાના સમગ્ર ઉપદેશના વક્ષણ ઉપરથી, ભગવાને ઉપદેશેલા ભક્તિયોગમાં કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, અને પ્લાહી સ્થિતિ સર્વ અનુસ્યૂત છે, એમ લાગે છે. અથવા ભગવાનના ધર્મને અનુસરનાર મનુષ્ય જ્ઞાની કર્તવ્યશીલ, યોગી, લક્ત અને સ્થિતપ્રજ્ઞ હોવો જોઈએ એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. પોતાના મહાન ધર્મનો ઉપસંહાર કરતાં

જ્ઞાનની પગનિષ્ઠા તરીકે પોતાના ધર્મનું સર્વ રહસ્ય એક માથે જે રીતે ભગવાને દેવ્યું છે તે ઉપરથી પણ એમજ લાગે છે

“ નિશ્ચુદ્ધ બુદ્ધિનાળો, ધૃતિથી આત્માને નિયમીને, શબ્દાદિક વિષયોને તછોને, તથા ગગદ્વેષને દૂર કરીને, એકાન્ત મેનતો, થોડું ખાનાર, વાણી, શરીર અને મનને નિયમમા ગખનાર, ધ્યાન યોગમા તત્પર, વેગઅવાળો, અહંગાર, બલ, દપ, ક્રોધ, અને પગિગ્રહને તત્ત્વ મમતા વગરનો, શાન્ત પુરૂષ બ્રહ્મરૂપ થાય છે, બ્રહ્મરૂપ થયેલો એ પ્રમત્તાત્મા સોડ ડગ્તો નથી કે ડાઈ મ્મિછતો નથી, મરં જૂતોમા મમાન વૃત્તિનાળો એ, મારી પગમ ભક્તિને મેળવે છે, ભક્તિથી હું જેટલો અને જે છું તે એ યથાર્થ રીતે જાણે છે મને યથાર્થ રીતે જાણ્યા પછી એ માગમા પ્રવેશ કરે છે મારામા રહેલો એ મરં દર્મો દગ્તો હોવા છતાં પણ માગ પ્રમાદથી શાશ્વત પાને પ્રાપ્ત કરે છે ” (ગી જ ૧૮ જો ૫૧ થી ૫૬)

પ્રકરણ ૪ થું

નારાયણ અને વાસુદેવ

નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ
તન્નો વિણ્ણ. પ્રચોદયાત્.

નારાયણોપનિષત્.

ભગવદ્ગીતામાં ભક્તિભાજન ઈશનત્વ માટે પરબ્રહ્મ, પરમ પુરુષ, પરમાત્મા વગેરે ઔપનિષદ નામો વપરાયાં છે. એ સિવાય ભગવાન પોતાને અંગોધીને હું, મને, મારું, વગેરે સર્વ નામો ઈશતત્વ માટે વાપરે છે. માત્ર એક સ્થળે—“સર્વ વાસુદેવ છે એમ માનનાર મહાત્મા દુર્લભ છે” એ વાક્યમાં વાસુદેવ શબ્દ ઈશ્વરના નામ તરીકે વાપર્યો છે પણ ભગવાને ઉપદેશોક્તા ભક્તિયોગમાંથી ભક્તિ માગતો જે પ્રવાહ ચાલ્યો તેમા શરૂઆતથી જ વાસુદેવ નામથી ઈશ્વરની ભક્તિ થવા લાગી. વાસુદેવ નામથી પરમાત્માને ભજનારે! જૂનામાં જૂનો માર્ગ પામ્યરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાયના શિદ્ધાન્તો મહાભારતના જે નારાયણીય પર્વમાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં જળવાઈ રહ્યા છે; તેમા પરમ દેવતાં વાસુદેવ સિવાય અનેક નામો દહ્યાં છે; પણ એમા નારાયણ મુખ્ય છે. આ પામ્યરાત્ર સંપ્રદાય જ નારાયણથી ચાલ્યો છે એમ એ પ્રકરણમાં કહ્યું છે. નારાયણની પરપરા વાસુદેવથી પણ પ્રાચીનતર છે; જે પહેલાં જોઈ લેવાથી પામ્યરાત્ર સંપ્રદાય સમજવામા સુગમતા થશે.

નારાયણ શબ્દ નાડાયન જેવો જ છે. અને નાડાયન શબ્દ પાણિનિ ૪-૧-૯૯ સૂત્ર પ્રમાણે સંધાય છે; એનો અર્થ નાડાયન ગોત્ર છે. અહિં ‘અયન’ પ્રત્યય ખાસ અર્થસૂચક છે, નાડાનું અયન—આશ્રય—સ્થાન તે નાડાયન એજ રીતે નારાનું આશ્રય—સ્થાન તે નારાયણ. મનુ કહે છે કે “પાણી નાર કહેવાય છે; કારણ કે પાણી નરની પ્રજા છે. તે પાણી આનું સ્થાન છે માટે આ

નારાયણ કહેનાય છે" (૧-૧૦) આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતા મેધાતિથિએ ખીન્ને અર્થ એવો કર્યો છે કે નાગ એટલે નગેનો સમૂહ અને નરેના સમૂહનો આશ્રયગ્રસ્ત તે નાગાયણ નાગાયણીય પરમા પણ હરિ અર્જુનને કહે છે કે "પોતે નગેના આશ્રય અથવા લક્ષ્ય તરીકે ઓળખાય છે" (૧-૩૪૧) વેદમાં તો નૃ-નર શબ્દ દેવ અથવા બળવાન મનુષ્યનાયક છે માટે દેવોનો આશ્રય તે નારાયણ એમ પણ અર્થ થઈ શકે જેમ મનુના ૧-૧૦ શ્લોકોના મેધાતિથિએ કૃષ્ણ ખીજા અર્થને પુષ્ટિ આપનાર વચન મદ્વાભાગતમાથી મળે છે, તેમજ પાણી જેનું અવન-અધાન તે નાગાયણ એ અર્થને પોષક વચનો પણ છે વાયુ વિષયુ ભાગત વગેરે પુગણો નાગાયણ શબ્દનો મનુને અનુમરીને અર્થ કરે છે, અને એ પુગણોમાં ક્ષીરમાગમા સૂતેલા નાગાયણને વર્ણવ્યા છે, તે પાણુ આ અર્થને અનુસરીને હશે એમ લાગે છે 'નાગાયણ અન્યક્તથી પણ છે બ્રહ્માડ અન્યક્તમાથી ઉત્પન્ન થયું છે અને તે બ્રહ્માડમાથી આ લોકો અને સમસ્તીપત્રાણી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ છે" આ વાયુ પુગણના વચનમાં નાગાયણને અન્યક્તથી ૫૨-૫૨મેશ્વર કહેનાર છે ઉપરનું પાણી (નારા) એ જો અન્યક્તનું ૩૫૦ હોય તો આ સર્વ ઉપગ્રથી સૃષ્ટિનું મૂળ અને આદિતર તે નાગાયણ એવો તાત્પર્યાર્થ નીકળે

નાગાયણનો આ નિચાર પાઠ્યા બ્રહ્માણે અને આરબ્યકોના વખતમાં વિદ્યો છે શનપથ બ્રહ્માણ (૧૨-૩-૧૪)માં પુરૂષ નાગાયણે યજ્ઞસ્થળમાથી વસુઓ, કુદ્રો અને આદિત્યોને બહાર મોકલ્યાનું અને પોતે યજ્ઞસ્થળમાં રહ્યાનું લખ્યું છે આ પછી પ્રજાપતિ પુરૂષ નાગાયણને ફરી યજ્ઞ ક્રવાનું કહે છે આખા પ્રકરણનો સાર એક વાક્યમાં છે, કે "નાગાયણે મર્મ લોકમાં, મર્મ દેવોમાં સર્વ વેદમાં અને મર્મ ગ્રાણમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરી" ખીજો અર્થ (શતપથ ૧૩-૬-૧) પુરૂષ નાગાયણે સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવના માટે અને સર્વજૂતરૂપ થવા માટે પચ્ચગત સત્ર પ્રવૃત્ત કર્યાનું

લખ્યું છે. એણે પોતે એ સત્ર કર્યો અને સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવી. શતપથનાં આ પ્રકરણોમાં આ રીતે સર્વના આશ્રયશ્રૂત સર્વ જૂત નિવાસ નારાયણની ભાવનાનું મૂળ દેખાય છે.

એક બીજી વાત એવી છે કે ઋગ્વેદના પુરૂષસૂક્ત (૧૦-૯૦) ના ૬૪ા ઋષિ નારાયણ કહેવાય છે. બીજાં કેટલાંક સૂક્તોમાં સૂક્તના દેવ એજ ઋષિ હોવાના ઋગ્વેદના દશમા મંડળમાં દાખલા છે. જેમ આવાં સૂક્તોમાં ઋષિનો પત્તો ન લાગવાથી દેવ ઉપરથી વિશ્વકર્મા જેવા ઋષિ કલ્પાયા છે; તેમ નારાયણના ઋષિપણા માટે લાગે છે. અર્થાત્ પુરૂષસૂક્તના દેવ જે પુરૂષ તેજ નારાયણ. શતપથ બ્રાહ્મણના ઉપસા ઉતારામાં ‘પુરૂષ નારાયણ’ એવી રીતે એ નામોનો સંયોગ છે તે આ અનુમાનને ટેકા આપે છે. વળી તૈત્તિરીય આરણ્યક (૧૦-૧૧) માં, ઉપનિષદોમાં કહેલાં બ્રહ્મનાં લક્ષણોનું નારાયણમાં વર્ણન કર્યું છે. આ રીતે ઉપનિષદોના પુરૂષને સૃષ્ટિના આદિતત્ત્વ તરીકે નારાયણ નામ મળ્યું છે એમ જણાય છે. એ નામ ક્યારે મળ્યું એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી પણ પાછલાં બ્રાહ્મણોમાં એ નામ છે માટે એ વાસુદેવથી પ્રાચીનતર છે. આ સૃષ્ટિના આદિતત્ત્વરૂપ નારાયણથી જુદી જાતના, નર સાથે હમેશાં સંબન્ધ રાખનાર એક નારાયણની વાત મહાભારતમાં બહુ વ્યાપક છે. આ નારાયણના મૂળમાં કદાચ જીવ ઇશ્વર એ પક્ષિઓં (મુ. ડ.) ની કલ્પના હશે. નારાયણીય પર્વના ખેડૂના અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “પરમાત્મા ચાર ભૂતિરૂપે ધર્મના પુત્રો થયા. નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણ એ ચાર ધર્મના પુત્રો; તેમાંથી નર અને નારાયણ બદરિકાશ્રમમાં તપ કરવા ગયા.” બદરિકાશ્રમમાં તપ કરતા આ નર અને નારાયણ એ ઋષિઓનો મહાભારતમાં વારંવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. દરેક પર્વના આરંભમાં નર અને નારાયણને નમસ્કાર કર્યા છે. અને વારંવાર નર અને નારાયણની અર્જુન અને કૃષ્ણ સાથે એકતા બતાવી છે. નર એજ અર્જુન અને નારાયણ એજ કૃષ્ણ. જેમ આ ઋષિ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા મહાભા-

રતમા અનેક સ્થળે ઢી છે, તેમ ઉપર કહેલા અવ્યક્તથી પર પુરુષ નાગાયણ માથે પણ વાસુદેવની એકતા અનેક સ્થળે ઢી છે (ભુઓ વન ઇ ૧૮૮, ૧૮૯,) પણ નાગાયણીય પર્વમા તેા સ્વેતદ્વીપમા ગ્રહેતા પગ્મ પુરુષ નાગાયણ એજ વાસુદેવ, એમ ખાસ પ્રતિપાન કર્યું છે અને ઋષિ નાગાયણના કાગણુ ૩૫, તેની આઘ મૂર્તિ આ પુરુષ નાગાયણને કહેવા છે આ ઋષિ નાગાયણની માન્યતા ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ એ કહેવાતું નથી પણ મહાભારતના વખતમા તેા એ માન્યતાતું પ્રામદ્ય હતું, એમ એ ગ્રન્થ ઉપગથી સ્પષ્ટ દેખાય છે પણ આપણને વિરોધ પ્રયોજન પુરુષ નાગાયણનું છે, કાગણુ કે મહાભારત પત્રી ॥ પૌગણિક માહિત્યમા પુરુષ નાગાયણનીજ વધારે વાત છે અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગમા પગમદેવ તરીકે નાગાયણની પૂજા પુરુષ નાગાયણને ઉદ્દેશીનેજ વિદ્યમા છે વાસુદેવથી સ્વતન્ત્ર ગીતે આ નાગાયણની ઉપામના કાર્ષ દિવમ થતી હશે કે નહિ એ જાણનાતું માધન નથી નાગાયણની સ્વતન્ત્ર ઉપામના હશે તેા પણ ઉપનિષદમા જેવી અનેક ઉપામનાઓ છે તેવીજ એક એ હશે પત્રી તેા નાગાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ ઇ મ પૂર્વે ૨૦૦ ની આમપામના ધોમડીના પૂર્વોક્ત લેખમા નારાયણ વાટિકા અધ્યતો ઉદ્દેશ છે એ ઉપગથી એ વખતે નાગાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ હોય એમ જણાય કે મહા નાગાયણ ઉપનિષદમા પણ એ બેની એકતા છે અર્થાત્ ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યા પત્રી એ ઉપદેશનો લાભ લેવા માટે નાગાયણના ઉપામકોએ પોતાના ઉપાસ્ય નાગાયણ માથે વાસુદેવની એકતા કરી હોય એ મલવિત છે એ ગમે તેમ હો પણ નાગાયણીય પર્વમા ભક્તિનો ઉપદેશ ગીતાને અનુચ્છેદ છે, પગ્મ દેવના નામ તરીકે નાગાયણથી સદ્ગાત કરી છે, છતા વાસુદેવની નાગાયણ માથે એકતા અને વાસુદેવ નામની પણ મુખ્યતા એ ગ્રન્થમા તની આવે છે

પ્રકરણ ૫ મું

વિષ્ણુ પૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા

तदस्य प्रियमभिपाद्योऽवद्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुस्तिथा विष्णोः पदे परमे मध्वऽउत्सः ॥

ક્ર. મ. ૧ સૂ. ૧૫૪ ક્ર. ૫

મહાભારતમાં વિષ્ણુ કરતાં નારાયણ અને વાસુદેવનાં નામો વધારે તરી આવે છે. પણ વિષ્ણુ નામથી ઈશ્વરની પૂજા મહાભારતના વખતમાં પ્રચલિત હતી એ તો નિઃશંક. વળી વિષ્ણુ સાથે વાસુદેવની એકતા પણ મહાભારતમાં કહી છે. પણ વિષ્ણુ નામનું પ્રાધાન્ય જેટલું પુરાણોમાં દેખાય છે, એટલું મહાભારતમાં નથી. પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં તો વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય એટલું વધ્યું છે કે ભક્તિમાર્ગ વૈષ્ણવધર્મજ કહેવાય છે.

વિષ્ણુ મૂળ વૈદિક દેવ છે. એટલે એની મૂળ માન્યતા નારાયણ અને વાસુદેવ બેયથી જૂની છે. ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુનાં સૂકતો સંખ્યામાં થોડાં છે; પણ અગત્યમાં ઓછા નથી. ઋક્સંહિતાનાં સુન્દરતમ સૂકતોમાંનાં કેટલાંક વિષ્ણુને ઉદ્દેશીને રચાયાં છે. “વિષ્ણુએ ત્રણ પગલાં ભર્યા” (ઋ. ૧-૨૨-૧૭) એમ કહેતા ઋષિનું હૃદય પ્રકુલ થતું દેખાય છે.

“પૃથિવીના જે ભાગમાંથી વિષ્ણુએ સાતધામ વડે જુદી જુદી રીતે પગલાં ભર્યાં તે પ્રદેશમાંથી દેવો અમારું રક્ષણ કરે.” “વિષ્ણુએ અહીં (પૃથિવી ઉપર) વિવિધ રીતે પગલાં મૂક્યા; ત્રણ પગલાં ભર્યા; એનાં ધૂળવાળાં પગલાંમાં સર્વ (જગત) સમાઈ ગયું.” “કાષ્ઠથી જેની હિંસા ન થઈ શકે એવા રક્ષક વિષ્ણુએ ધર્મોનું પોપણ કરતાં ત્રણ પગલાં ભર્યા.” “વિષ્ણુનાં કર્મો જુઓ જે (કર્મો)માંથી વ્રતોનો (ખીજઓએ) સ્પર્શ કર્યો

વિષ્ણુપૂજા અને વામુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા ૮૯

છે એ ઈન્દ્રનો ચોગ્ય મિત્ર છે ” “વિદ્વાનો વિષ્ણુના તે પરમ-
પદને આકાશમા દષ્ટિ મિતરી હોય અને જેમ જુએ, તેમ
હમેશા જુએ છે ” “વિષ્ણુનું જે પરમપદ છે તેને, સ્તુતિ કરતા
જગૃત વિદ્વો પ્રદીપ્ત કરે છે” (ઋ મ ૧ સુ ૨૨, ઋ ૧૬ થી
૨૧) આ ગાદા છ મન્ત્રોમા વિષ્ણુનું જે વર્ણન છે તે ભક્તિ
જગાડે એવું છે વિષ્ણુના ત્રણ પગલાઓની વાત ઋષિ વાગવાર
કરે છે મૂળે તે ત્રિપણ સૂર્ય દેવ છે અને સૂર્યના પનો-કિશો
આ ત્રણે લોકમા ફરતા રેખાય છે તેજ ઉપરના મન્ત્રોમા વિવક્ષિત
હશે પણ વિષ્ણુની ત્રણે લોકમા ન્યાપડ ઈશ્વર તરીકે લાવના
કરવામા આ વર્ણન બહુ મહાપદ થઈ પડ્યું વિષ્ણુના પરમપદની
પ્રશંસા અહિ હૃદયની ખરી ભક્તિથી થઈ છે અને ત્રિપણુ એ
પરમપદ પરમાત્મા માયે એની એકતા કરાવનામા માધન થઈ
ગયું પરમપદમા, મનુષ્યના પરમ લક્ષ્યનો ભાવ સહજ થઈ શક્યો
ઠોપનિપદમા મુગાકર જીવની મુમાદગીના લક્ષ્યને ‘ત્રિપણુ પરમ-
પદ’ કહ્યું છે (કઠ ૩-૯) ઉપર જે જ્યેષ્ઠ મન્ત્રો ઉતાર્યા છે,
એમા ગહેલો ભાવાથ વિષ્ણુના ખાળ સકતોમા પણ જુને જુને રૂપે
દેખાય છે એ ઋષિ કહે કે “એના બે પગલા એળખી
શકાય છે પણ ત્રીજા પગલાને કાઈ ઉલ્લસી શકુ નથી એ
પક્ષીઓની ગતિથી પણ દૂર છે ” (ઋ ૧-૧૫૫-૫) વળી
“વિષ્ણુના પરમપદમા મધનો કુવો છે અને તેમા દેવો આનન્દ
કરે છે ” આમા ત્રિપણુના ત્રીજા પદની અનુલ્લઘનીયતા તથા એ
પદમા દેવોના આનન્દનું ધ્યાન વગેરે વાતો જોતા એ રીજુ પદ
તે મોક્ષનું પદ એમ કહનામા કાઈ વાધો નથી વિષ્ણુના ભક્તની
દષ્ટિમા આ રીતે ત્રિપણુનું સ્થાન મર્વોત્કૃષ્ટ હશે પણ એ મમયની
આર્થ પ્રજામા ઈન્દ્ર આગ્ર વગેરે ખીજા દેવા સાથે મરખાવતા
વિષ્ણુનું સ્થાન એટલું મોટું દેખાતું નથી વિષ્ણુના સૂત્રોની
સંખ્યા ઘણી ન્હાની છે પણ બાહ્યોમા અગ્નિને, દેવોમા

નીચામાં નીચા અને વિષ્ણુને, ઉંચામાં ઉંચા કહ્યા છે. (જ ૧-૧) પછી શતપથ અને તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં કથા છે કે દેવોએ યજ્ઞ, તેજ અને અન્ન મેળવવા માટે યજ્ઞ કર્યો હતો. એ વખતે દેવોએ અંદર અંદર દરાવ કર્યો કે જે દેવ પોતાનાં કર્મોવડે બીજા સર્વ કરતાં વહેલો યજ્ઞ પૂરો કરે તેને ઉત્તમ પદ આપવું વિષ્ણુએ યજ્ઞને પહેલાં પૂરો કર્યો; અને એ રીતે દેવોમાં ઉત્તમ દેવ વિષ્ણુ થયા. માટે વિષ્ણુ ઉત્તમ દેવ છે (જા. ૧૪-૧૧) જ્યારે આ કથા રચાઈ ત્યારે વિષ્ણુ પરમદેવ મનાવા લાગ્યા હશે. એજ બ્રાહ્મણ (૧૨-૫) માં વામનાવતારને મળતી વિષ્ણુની કથા છે. વામનાવતારનું બીજા તો ઉપરોક્ત ઋગ્મન્ત્રોમા પણ છે. આ રીતે વિષ્ણુ ઉપર ભક્તિ અને એની આસપાસ કથાઓનો વિશાસ વૈદિક સમયમાં ધીમે ધીમે થતો જતો હતો. થોડા વખત પછી વિષ્ણુ ગૃહદેવતા થયા. લગ્ન સંસ્કારના સપ્તપદીના વિધિમાં કન્યાને પગલે પગલે વર કહે છે કે “વિષ્ણુ તને અન્ન માટે લઈ આવો; વિષ્ણુ તને બળ માટે લઈ આવો.” વગેરે. આ સૂત્ર આપસ્તંબ, હિરણ્યકેશી અને પારસ્કર ગૃહ્યસૂત્રોમાં છે; આશ્વલાયનમાં નથી. વિષ્ણુ જ્યારથી ગૃહદેવતા થયા ત્યારથી વિષ્ણુ પત્ની લક્ષ્મી પણ પ્રસિદ્ધ થયા હશે. લક્ષ્મીનો ઉલ્લેખ પાંચલા વૈદિક સાહિત્યમાં મળે છે. અને લક્ષ્મીની પદ્મપીઠસ્થ મૂર્તિઓ ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકની મળે છે.^૧ આમ બીજા દેવોથી ધીમે ધીમે આગળ વધતા જતા વિષ્ણુ ભારતના સમયમાં બીજા દેવોને ભૂલાવીને નારાયણ અને વાસુદેવ સાથે મુખ્ય દેવ ઠરી ચૂક્યા હતા અને વાસુદેવ સાથે એની એકતા પણ સ્થપાઈ ગઈ હતી. આશ્વમેધિકપર્વના અનુગીતાપર્વ (અ. ૫૩ થી ૫૫) માં કૃષ્ણ અને ઉત્તક ઋષિના સમાગમની કથા છે. એ પ્રસંગમાં ઉત્તકનો ક્રોધ દૂર કરવા કૃષ્ણ એને પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આ વિશ્વરૂપનું ચણેન ગીતાનાં વિશ્વરૂપનાં

વિષ્ણુપૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા ૯૨

વર્ણનને મળતુંજ છે પણ અદિ એ રૂપને “વૈષ્ણવરૂપ” નામ આપ્યું છે મતવચ્ચ કે મહાભાગતના મમયમા વિષ્ણુ માથે વાસુ દેવની એકતા મનાવા લાગી હતી શાન્તિપર્વ (અ ૪૩) મા યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણની ઋતુતિ કરે છે આ ઋતુતિમા સ્પષ્ટ રીતે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણને એક દેવતા છે અને એજ પ્રમાણે ભાગતમા અનેક ગ્રંથો એ બેની એકતા કહી છે

આ ગીતે ભગવદ્ગીતાના મિદ્ધાન્તોને સ્વીકારનારો, વૈદિક દેવ વિષ્ણુ, સપ્તિના આદિત્ય રૂપ નાગવણુ, અને અંતિદામિક મહાપુત્ર વાસુદેવ એ ત્રણેની ગીતાના અક્ષમા એકતા કરીને એ પરમ દેવને જુના જુના નામથી ભજતો, ભક્તિને પરમપુરુષાર્થ માનનારો, મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ મહાભાગતના વખતમા નીકળ્યો છે

પ્રકરણ ૬ હું

પાઞ્ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય.

આ મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ શરૂઆતમાં પાઞ્ચરાત્ર, ભાગવત સાત્ત્વત અથવા એકાન્તિક ધર્મ કહેવાતો હતો. ભક્તિમાર્ગ માટે પાઞ્ચરાત્ર નામ ઘણું જૂનું છે. નારાયણીય પર્વમાં યોગ અને સાંખ્ય, સાથે પાઞ્ચરાત્રને ગણેલ છે. “વાસુદેવજ સાંખ્ય, યોગ અને પાઞ્ચરાત્ર આદિ સર્વનો પ્રતિપાદ્ય દેવતા છે” (મ. ૧૨-૩૫૨-૨૨) ગીતામાં સાંખ્ય અને યોગ બેનોજ ઉલ્લેખ છે ત્યારે નારાયણીય પર્વમાં આ ત્રણનો ઉલ્લેખ છે. માટે ગીતા અને નારાયણીય પર્વ બેના વચલા કાળમાં પાઞ્ચરાત્ર માર્ગ પ્રચારમાં આવ્યો છે. આ શબ્દ કેવી રીતે પ્રચારમાં આવ્યો તે બરાબર સમજાતું નથી. રાત્ર શબ્દનો જ્ઞાન અર્થ કરીને “પાંચ જ્ઞાન જેમાં છે તે પાઞ્ચરાત્ર.” એવી એ શબ્દની નિરૂક્તિ નારદ પાઞ્ચરાત્ર ઉપરથી શબ્દ કલ્પદ્રુમમાં આપી છે. પાંચ જ્ઞાન ક્યાં ક્યાં એ માટે નારદ પંચરાત્રનું કહેવું તો બરાબર લાગતું નથી; પણ મહાભારતમાં જોતા વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરૂદ્ધ અને બ્રહ્મા એ પાંચનું અથવા, પર, વ્યૂહ, વિભવ, અન્તર્યામી અને અર્ચા એ પાંચરૂપનું જ્ઞાન જેમાં છે તે પાઞ્ચરાત્ર (જુઓ અહિર્યુષ્ય સહિતા અ. ૧૧.) એમ અર્થ હોવાનો સભવ લાગે છે; આ પાઞ્ચરાત્ર શબ્દ પહેલ બહેલો નારાયણોપનિષદમાં વપરાયો છે. ત્યાં પાઞ્ચરાત્ર સત્ર ક્યાંનું લખ્યું છે. એ સ્થળે તો પાઞ્ચરાત્ર સત્રનો અર્થ પાંચ દિવસનો યજ્ઞ એવોજ છે.

વૈષ્ણવ ધર્મ, ભાગવત ધર્મ કહેવાવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે લાગે છે. ઉપનિષદો, ચરક, સુશ્રુત જેવા વૈદાના પ્રાચીનતમ ગ્રન્થો અને બૌદ્ધસૂત્રો વગેરેમાં જેમ ઉપદેશક માટે ભગવત્ શબ્દ વાપર્યો છે. તેવી રીતે તે કાળના રિવાજને અનુસરીને ગીતાના ઉપદેશક વાસુદેવ માટે ભગવત્ શબ્દ વાપરીને વાસુદેવના શબ્દોની શરૂઆતમાં

દરેક મ્યજે ‘ ભગવાને ઢલું ’ એમ ગીતામા ઢલું છે અને એ વખતના લેખી એમજ બનહાર મરતા હશે પણ પાછળથી વાસુદેવના અનુયાયીઓમા ભગવત નામ વાસુદેવનો પર્યાય થઈ ગયું પગિણામે વાસુદેવનો ભક્ત તે ભાગવત અને વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ તે ભાગવત ધર્મ એવી રીતે ભાગવત શબ્દ રૂઢીથી વપરાના લાગ્યો ઈ સ પૂર્વે ખીજા શતકમા ભાગવત શબ્દ આ રીતે વપરાતો હતો એમ વિદિશાના ગરૂડધ્વજના લેખથી જણાય છે

મારવત શબ્દનો, વેષણુવ ધર્મના અથમા પ્રચાર થવાનું કારણ એવું લાગે છે કે નામુદેવ વૃષ્ણિવરના ક્ષત્રિય હતા વૃષ્ણિ, યાદવ અને મારવત એ શબ્દો એકાદર્થ- છે એ વરના મૂળ પુરૂષ યદુ ઉપરથી યાદવ નામથી અને યદુના વગજ મરવત નામના પુરૂષ ઉપરથી મારવત નામથી એ જાતિના ક્ષત્રિયો ઓળખાતા- કૃષ્ણને ગીતામા જેમ યાદવ કે વાષ્ણવેય ઢહેત હો તેમ મહાભારત અને અને ભાગવતમા મારવતર્ષભ (ભા ૩-૩-૮) મારવત (૧૨-૩૪૭-૭૭), મારવતોના પતિ (ભા ૨-૯-૧૫) ઢલા છે. જૂના ઢાળમા નના ધર્મેપદેશકનો ધર્મ શરૂઆતમા એની જાતિમા માન્ય થતો એવું દેખાય છે ભગવાન ગાંધ્ય જુદું ઉપદેશિત ધર્મ પેલા શાસ્ત્રગતિએ મનીઢાર્યો હોતો, અને મહાવીરનો જૈન ધર્મ પેલા એની જાતિમા આલ્યો હોતો, તેમજ ભગવાન વાસુદેવનો ભક્તિ મારગ પેલા એની જાતના મારવત ક્ષત્રિયોએ ઢષ્ટુન ઢર્યો હશે નાગાયણીયપર ઉપરથી પણ આ અનુમાનને ટેકા મળે છે “ ભગવાનના મારવત ભક્તો નિગન્તર એ ધર્મને ધારણુ કરે રે ” (મ ૩૪૯-૫૫) આ રીતે પ્રથમ મારવતોમા પ્રસંગેલો હોવાથી એ મારવત ધર્મ ઢહેવાના લાગ્યો હશે ‘ યદુવશી મારવતે પ્રથમ ઉપદેશ્યો મારે મારવત ’ એમ કૂર્મ પુરાણ ઢહે છે અને “ મરવના આશ્રયરૂપ ક્રેશવને જે એવે તે મારવત ” એમ પદ્મોત્તર ખડ ઢહે છે, પણ મને તો ઉપરોક્ત અનુમાન ઠીક લાગે છે

વૈષ્ણવ ધર્મમાં અનન્ય અથવા એકાન્ત ભક્તિ મુખ્ય હોવાથી એ એકાન્તિક ધર્મ પણ કહેવાતો.

આ પાંચરાત્ર ધર્મનું જૂનામાં જૂનું વિવેચન મહાભારતના નારાયણીય પર્વ (શાં ૩૩૪ થી ૩૫૨) માં મળે છે. ગીતાની પેઠે નારાયણીય પર્વમાં પણ અદાર અધ્યાયો છે.

નારાયણીય પર્વનો સમય

આ પર્વમાં ગીતાનો ત્રણ ચાર દેકાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે તથા એમાંથી શ્લોકો ઉતાર્યા છે; માટે એ ગીતા પછી અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતક પછી રચાયેલ છે. વળી એમાં પતંજલીના યોગ સૂત્રમાંથી “તીવ્રસંવેગવાળાને સમાધિ લાભ તરત થાય છે.” વગેરે સૂત્રોને યોગશાસ્ત્રના નામથી અક્ષરશઃ પદ્યમાં ઉતાર્યાં છે. (મ. ૧૨-૨૪૯-૧૦) માટે આ પર્વ યોગસૂત્ર^૧ પછી રચાયું છે. બીજી તરફથી ભગવાન શકરાચાર્યે નારાયણીય પર્વમાંથી ઉતારો કર્યો છે; માટે એ આઠમા શતકથી પ્રાચીન છે. ઇ. સ. ના પાંચમા શતકના છેલ્લા ભાગનાં દાનપત્રોમાં “ભગવાન વેદ વ્યાસે મહાભારતમાં કહ્યું છે.” એમ લખેલું મળે છે અને ઇ. ૫૩૨ ના દાન પત્રમાં તો ‘શતસાહસ્રી સંહિતા’-એક લાખ શ્લોકોના મહાભારત-નો ઉલ્લેખ છે. આ વખતે આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર ગ્રન્થ તે પહેલાં લગભગ ૨૦૦ વર્ષ પૂરો થયો હોવો જોઈ એ એમ વિદ્વાનો તર્ક કરે છે. તો નારાયણીય પર્વ આખું મહાભારતમાં હરિવંશની પણ પછી કાઠએ ધ્રુસાડયું હોય એમ સંભવ નથી. ઉલટું વિચારો જોતાં ખાસ કરીને કૃષ્ણના ગોકુલવાસ

૧. યોગસૂત્રના સમય માટે બહુ મત બેદ છે. કોઈ કોઈ પ્રાચ્ય વિદ્યા પડિતો બૌદ્ધવિજ્ઞાન વાદ પછી ઇ. સ. ચોથા શતક જેટલા અર્વાચીન કાળમાં યોગસૂત્રને મૂકે છે. જ્યારે કેટલાક મહાભાષ્યકાર પતંજલી અને યોગ સૂત્રકાર પતંજલી બેને એક ગણીને યોગસૂત્રકારને પણ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ની આસપાસમાં મૂકે છે.

મંબધી કાર્ધ પણ જાતનો ઉલ્લેખ નાગવણીય પર્વમાં નથી એ
જોતા દગિવશ કરતા નાગવણીય જુનુ લાગે છે વળી યોગના
પ્રસંગમાં જેમ પતંગલીના યોગ મૂત્રનુ અપષ્ટ મૂચન છે તેમ
માખ્યના પ્રમગમાં મંથર દૃષ્યની દાર્શિકનું બીલન મૂચન નથી
વળી નાગવણીય પર્વના માખ્યના મિદ્ધાન્તો દાર્શિકના માખ્યને
નદિ પણ પાગના વેદાન્તને મળતા છે કેમ જાણે આ સાખ્યમાથી
પાછાનુ વેદાન્ત વિદ્યુ દોષ શાન્તિપર્વના ૧૧૮ માં અધ્યાયમાં
માખ્યના પ્રમગમાં કપિય, આમુગી અને પચશિખ એ ત્રણ માખ્યા-
ચાર્યોનું જ મંથર છે, એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે આ મર્મ
ઉપરથી છ મ ના આગમની આસપાસમાં શાન્તિપર્વનો મોટો
ભાગ અને નાનાયણીય પર્વ વ્યાયા દોષ એમ અનુમાન થાય છે
નાગવણીય પર્વનો ભાગવત મર્મ

નાગવણીય પર્વની શરૂઆતમાં એની વ્યા છે કે જગતિ ત્રિમયા તપ
કરતા નાગવણુ પામે એક વખત નાગદ ગયા દતા ત્યાં નાગવણુને
આદિક કરતા જોઈને નાગે પૂછ્યું કે “ તમે જે દેવનું પૂજન કરો
હો તે કોણુ છે ” ત્યાં નાગવણુે કહ્યું કે જે તરવ મુદ્ધમ, અગ્નિનેય,
અમળ, મુન, તથા દન્દ્રિયો, દન્દ્રિયોના વિષયો અને મર્મ જૂતોથી
ગતિ છે તે તરવ મર્મ પ્રાણીઓનો અન્તગતમા છે, એને તું, ક્ષેત્ર
દદ છે દ દિગ્દશ એ તરવથી ત્રણ ગુણુવાળુ અન્યકન ઉપજ્ય
છ એ નિમ્બ મમ્મદાત્મ આત્માને અમે પૂજીએ છીએ ” (શા
૩૩૫-૨૬ થી ૩૭) ત્યારે નાગે કહ્યું કે “ દવે દુ તમારી આદ-
ર્શને જે એનકોપમાં ગદે છે તેને જોવા નહિ શુ ” (શા ૩૩૬-૨)
પછી નાગે એનકોપના જર્જને તે નિર્જીવ તથા ગુણાત્મા વિશ્વરૂપ
જ તાત્ત્વી ગુણિ દગી (શા ૩૩૮) ત્યારે જગતને દર્શન આપ્યું
અને પછી જગમન્તરનું સ્વરૂપ અમળતાં કહ્યું કે “ જેને વિષે
આ પ્રશ્ન (એ ન જાનો) પ્રવેશ મે છે તે તરવ અવિનાશી
છે, જગમાતિમાત્રથી ગદિન છે, નિત્ય છે પ્રકૃતિ પેડે એ પગ્ગિમનું

નથી. તે નિર્ગુણ છે, નિષ્કલ છે. તે દેવને તારે સનાતન વાસુદેવ પરમાત્મા જાણવા. તે અવ્યક્ત નિષ્કલ પુરૂષમાં પૃથ્વીથી અવ્યક્ત પર્યન્તની સર્વ સૃષ્ટિ લય પામે છે. તે સનાતન પુરૂષથી પર બીજું કંઈ નથી. મોટા બળવળા તે વાસુદેવ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છે. વાસુદેવ ભગવાન જે ક્ષેત્રજ અને નિર્ગુણ છે તેનેજ જીવ અથવા મંદર્પણ જાણવા. તે મંદર્પણથી પ્રદુમ્ન અથવા મન ઉપજે છે. અને પ્રદુમ્નથી જે મંથર અહરાર ઉપજ્યો તે અનિરુદ્ધ. એ રીતે મેં તને વાસુદેવ મંદર્પણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ચાર મૂર્તિઓનું કથન કર્યું. તેથી તારે સમજવું કે હું જીવના સમુદાયરૂપ છું અને તું મારૂં જે રૂપ જુએ છે; તે મારી સરજેલી માયા છે. હું તો જગતનો ગુરૂ અને મંથર છું.” (શાં. અ. ૩૩૦) પછી ભગવાન પોતામાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે. અને પોતાના શરીરમાં વિશ્વરૂપ દેખાડે છે. આ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ગીતાને મળતું જ છે. જરા વિસ્તાર વધારે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ મંથનમાં કહે છે કે ‘મારા અનિરુદ્ધરૂપની નાભિમાંથી પ્રકટ થયેલા ક્ષત્રા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.’ આ પ્રકરણની સમાપ્તિમાં લખ્યું છે કે “ચાર વેદ, સાંખ્ય તથા યોગ સહિત આ પચરાત્ર નામનું મોટું ઉપનિષદ્દ નારદે જે રીતે નારાયણના મુખથી સાંભળ્યું હતું તે રીતે કહેલું છે.”

આ ઉતારા ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ભક્તિભાજન પરમ-દેવનું સ્વરૂપ ગીતામાં જે રીતે કહેલું છે તેજ રીતે અહિં કહેલું છે. માત્ર વાસુદેવ, મંદર્પણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ચાર મૂર્તિઓની માન્યતા નવી છે. છેવટના ભાગ ઉપરથી તો જણાય છે કે પરમાત્માનું ઉપરોક્ત સ્વરૂપ એ પાગ-ચરાત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે.

ગીતામાં ભગવાનના ધામનું અથવા એ ધામમાં વસતા મુક્ત ભક્તોની સ્થિતિનું કંઈ વર્ણન નથી. પણ નારાયણીયપર્વમાં એ વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે. આ ભગવાનના ધામને અહિં શ્વેતદ્વીપ

મામ આ'યુ છે આ શ્વેતદ્વીપમા વસનારા 'પુરુષો સ્યૂન દેહના
પ્રગટિત છે તેથીજ ઈન્દ્રિયભોગ વિનાના છે તેઓ શ્વેત છે
એટલે શુદ્ધ મત્ત્વ પ્રધાન છે વળી તેઓ પાપી પુરુષોથી ન દેખાય
એના તેજસ્વી અને પાપગ્રહિત છે, તેના માથા છત્ર જેવા છે.
તેઓના અનયવો દિવ્ય છે તેઓના હાડકા વજ્ર જેવા છે તેઓના
શરીરમા માસ નથી, અને તેઓના મનમા માન અને અપમાન
સમાન છે " [શા ૩૩૬-૯૫૧૧] " આ ચન્દ્ર મગ્ધી ઝાન્તિવાળા
પુરુષો નારાયણના પરમભક્ત મનુષ્યો છે તે મર્મ એકાન્ત ભાવથી
પુરુષોત્તમ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે " (શા ૩૩૭-૨૭, ૨૮)
ગીતામા જેમ " આઠાશમા હજારો સૂર્યનુ તેજ એક માથે પ્રકાશ
તો તે મહાત્માના પ્રકાશ જેવો પ્રકાશ યાય " એમ કહ્યું છે,
તેમજ ઉપર કહેવા લડોના મધ્યમા ગ્રહેલા ભગવાનના સ્વરૂપનું
વર્ણન નારાયણીયમા કર્યું છે શ્વેતદ્વીપ તરફ નારાયણને જોવા
ગયેલા ચિત્ર શિખડી મુનિઓ પોતાના અનુભવનું વર્ણન કરતા
કહે છે કે " અમે શ્વેતદ્વીપમા તે ભગવાનનું દર્શન કરવા ગયા
હતા ત્યાર ત્યાં જોયું તો સર્વ પુરુષો યુગના ક્ષય વખતની સૂર્યની
ઝાન્તિ જેવી ઝાન્તિવાળા હતા પછી જેમ એ- હજાર સૂર્યોનું
તેજ એક સમયે એક ન્યજે ઉત્પન્ન થયું હોય તેમ અમારી દષ્ટિએ
તેજ પુનઃ પ્રગયો અમે તો તે દેવના તેજથી આઘર્ષ ગયા હતા
તેથી ઝાઝ જોઈ શકાતા ન હોતા પશુ અમે એ દેવની સ્તુતિ
સાભળી તેઓએ જે વાણીનો ઉચ્ચાર કર્યો તે ઉપગથી અમે
સમજ્યા કે ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે છેવટ અમને અશરીરી સત્ત્વે
કહ્યું કે તે મનુ દર્શન ભક્તિ વિનાના પુરુષથી થવું અશક્ય છે
ધણા કાળ મુધી એકાન્ત ભક્તિ કરવાથી ભગવાન જે પોતાના
તેજોમગ્ધણ વડે ખીનઓથી દેખી શકાતા નથી તે જોઈ શકાય
છે " (શા ૩૩૭) ઉપરના ઉતાગના છેવટના ભાગમા ભક્તિ
વગર ભગવાનનું દર્શન થવું નથી એ ગીતાનો નિદાન્ત કહેવો છે

આ પર્વમાં ખીજે પણ અનેક સ્થળે આ સિદ્ધાન્ત દર્શાવે છે. આ ચિત્ર શિખડીનું આખ્યાન, એવુંજ એકન, દ્વિત અને ત્રિતનું આખ્યાન તથા વસુ ઉપરિચરના યજ્ઞનું આખ્યાન ખાસ લક્ષિત સિવાય પ્રભુ ન દેખાય એ સિદ્ધાન્ત દર્શાવવાજ કહેવામાં છે.

લક્ષિતનાં શ્રવણ મનન વગેરે અંગો વિષે કાંઈ વધારે વિસ્તાર અહિં નથી દેખાતો. માત્ર સ્તુતિ, નમસ્કાર અને નૈવેદ્યનું વર્ણન ચિત્ર શિખડીઓ કરે છે. લક્ષિતનાં લક્ષણોનો વિસ્તાર ગીતામાં છે તે પણ અહીં નથી.

કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગનો જે વિસ્તાર ગીતામાં છે તે અહીં નથી છતાં એનું સૂચન છે—“કરેલા વૈદિક કર્મો પરમ ગુરુ ભગવાનને અર્પણ કરવારૂપ લક્ષિતમાર્ગનું કથત કરનારૂં પચ્ચરાત્ર” (શાં ૩૪૯-૭૨) જ્ઞાન માટે કહ્યું છે કે “પુરૂષની પોતાની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થતું નથી પણ નારાયણની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માટે ભગવાનની લક્ષિત કરવી એ શ્રેષ્ઠ છે.” (શાં ૩૪૩-૭૫.) આ વચનમાં નિશ્ચરના અનુગ્રહનું સૂચન કર્યું છે. વેદાન્ત પેઠે જ આ પચ્ચરાત્ર પણ “જીવ અને બ્રહ્મ એકજ છે. જીવ ઉપાધિ રહિત થયો એટલે બ્રહ્મ જ છે (શાં ૩૪૯-૮૦) પુરૂષો અનેક નથી પણ એકજ છે માત્ર ઉપાધિ ભેદથી અનેક ભાસે છે. (શાં ૩૫૨-૧૩) વસ્તુતઃ જીવમાં અને હરિમાં ભિન્નતા નથી” (શાં. ૩૪૩-૫૮) આ રીતે જીવ જીવનું અને જીવ બ્રહ્મનું ઐક્ય પ્રતિપાદન કરે છે.

મોક્ષનો ક્રમ નારાયણીય પર્વમાં એવી રીતે બતાવ્યો છે કે—“જે પુરૂષો પાપ અને પુણ્ય રહિત તથા મળ રહિત છે. તેઓનો માર્ગ કુશળતા વાળો છે. એવા પુરૂષો કોઈક કારણથી કોઈક સ્થળમાં પરમાણુરૂપ થઈ જાય છે, પછી આદિત્યમાં પ્રવેશ કરે છે, આદિત્યથી મુક્ત થઈને અનિરૂદ્ધ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે પછી મનરૂપ થઈને પ્રદ્યુમ્નમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રદ્યુમ્નથી મુક્ત થઈને જીવરૂપ સંકર્ષણમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી સાંખ્યજ્ઞાનને જાણનારા વિપ્રો, ભાગવત પુરૂષો

સહિત, ત્રણ ગુણથી રહિત યજ્ઞને વેગથી પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરે છે એ પરમાત્મા ક્ષેત્ર, નિર્ગુણ છે મર્વના સ્થાનરૂપ વાસુદેવ ને ક્ષેત્ર જાણવા એ ઠલુંજ છે' (શા ૩૪૫ ૧૩ થી ૧૮) આ નાગવણ્ણીય પર્વનો છેલ્લો શ્લોક એવો છે કે 'કર્મથી ભગવાનની ભક્તિ, ભક્તિથી નિશ્ચિન્તી રૂપા અને કૃપાથી જ્ઞાન તથા જ્ઞાનથી મુક્તિ એ મધુ યથાવત ઠલું છે' (શા ૩૫૨ ૨૩) ઉપર જેમ મોક્ષનો ક્રમ કહ્યો તેમ આ શ્લોકમાં મોક્ષના આધનોનો ક્રમ બતાવ્યો છે દિમા વગરના અર્ધિમાત્મક યજ્ઞનો નાગવણ્ણીય પર્વમાં જોઈથી ઉપદેશ કર્યો છે, યજ્ઞમાં દિમાની તરફેણમાં મત આપનાથી વધુ ઉપનિષદની અવોગતિની મોટી કથા સ્ત્રીને અભિમાનો બોધ આપ્યો છે (શા ૩૩૮) આ ઉપગત ભગવાનના ઓડ નામોનું નિરૂક્તિ સન્નિત રણન (શા ૩૪૦) પણ આ પર્વમાં કે યોગની પ્રક્રિયામાં જ્ઞાન ઉપર વધારે ભાર છે બાબી પાનજન સૂનના બીજા દ્રવ્ય-મિદ્ધાન્તો પણ આ પ્રગણમાં છે પણ 'માખ્ય એટલે આત્માનાત્મ વિવેક અને યોગ એટલે ચિત્તજ્ઞાનો નિગોધ (શા ૪૪૬, ૮) એ બે વાતો આધુનિક માખ્ય યોગમાં પણ મુખ્ય છે ત્યારે માખ્ય અને યોગનું એજ આત્મા કે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે' (શા ૩૫૨-૨૪) એ વાત જાણના સાખ્ય કે યોગમાં નથી

આ ગીતે નાગવણ્ણીય પર્વનો સાર જોયો, ગીતા કગતા વાસુદેવ, મહાપણ, પ્રહુત્ત અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર બુદ્ધાત્મક પરમાત્મસ્વરૂપની માન્યતા ખાસ વધી છે, એમ દેખાય છે માત્રી ગીતામાં ધર્મના મર્વ અંગોનું જે સુક્ષ્મ માર્મિક વિવેચન છે તે આ પર્વમાં નથી મગજ કે શાન્તિ પર્વમાં તથા ઉદ્યોગ વગેરે મદાભા તના બીજા પર્વોમાં ધર્મના ધ્રનર અંગોની બહુજ મવિસ્તર ચર્ચા છે એટલે માત્ર ભાગવતોના પૂન્ય દેવનું આદાત્મ્ય દેવો મારેજ આ નાગવણ્ણીય પર્વ છે

શ્રી સ્વરત્નગચ્છીય જ્ઞાન મન્દિર, જયપુર

પ્રકરણ ૭ મું.

કૃષ્ણ બાલચરિત અને હરિવંશ

લક્ષ્મીભાર્ગવો પ્રવાહ મહાભારતમાં લગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ ઉપદેશેલ લગવદ્ગીતાથી ચાલ્યો છે, એ જોયું. મહાભારતમાં આ લક્ષ્મીભાર્ગવના ઉપદેશક વાસુદેવનું જે કાર્મ ચરિત્ર મળે છે, તે એની મોટી ઉમ્મરનું જ મળે છે, બાલ્યાવસ્થાનું નથી મળતું. આ જોટ પાછળથી મહાભારતના ખિલપર્વરૂપ હરિવંશથી પૂરવામાં આવી છે. પાછળના લક્ષ્મીપ્રદાયોમાં કૃષ્ણબાલચરિતનો વર્ણો ઉપયોગ થયો છે. પણ શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્રનું નિરૂપણ આ ગ્રન્થનો મુખ્ય વિષય ન હોવાથી અને એ વિષયના બુદ્ધા ગ્રન્થો લખાયા છે તથા લખાશે એટલે અહીંતો વૈષ્ણવ લક્ષ્મીભાર્ગમાં હરિવંશનું સ્થાન જ ટુંકામાં જોઈ લેવાનું છે.

હરિવંશમાં ત્રણ પર્વો મળે છે પણ તેમાં એ જ પર્વો હોવાનું પણ મહાભારતની અનુક્રમણિકામાં નોંધાયેલ છે.^૧ હરિવંશના મોટા ભાગનો સમય ઈ. સ. ખ્રીસ્ત ત્રીજા શતકથી અર્વાચીન નથી પણ કેટલોક ભાગ એથી જૂનો હોવાનો સંભવ ખરો,^૨ એ મેં અન્યત્ર દર્શાવ્યું છે.

હરિવંશના પહેલા પર્વમાં તો વાયુ પેઠે ટુંકામાં યદુવંશના વર્ણનના પ્રસંગમાં કૃષ્ણચરિત્રનું પણ કથન છે, પણ ખ્રીસ્ત પર્વમાં કૃષ્ણજન્મથી આરંભી સળંગ કૃષ્ણચરિત્ર વિસ્તારથી આપેલું છે અને ત્રીજા પર્વમાં વરાહ અને વામન અવતારની કથાઓ વિસ્તારથી આપી છે. આટલો વૈષ્ણવ અંશ હરિવંશમાં છે. પણ વૈષ્ણવ લક્ષ્મીનું જે નિરૂપણ વિષ્ણુપુરાણમાં તથા

૧ જુઓ માટે પુરાણ વિવેચન પૃ. ૧૭૦

૨ એજન પૃ. ૧૬૪ તથા પૃ. ૧૭૪

ભાગવતમા છે તેનો કાઈ પણ અંશ હરિવંશમા નથી પણિલામે વિષ્ણુપુરાણ ગ્યાયા પહેલા ભક્તિભાગના માહિત્ય તરીકે ભગવદ્-ગીતા અને નાગાયણીયપર્વનો અને કૃષ્ણ ચરિત્રના અથ તરીકે હરિવંશનો જ ઉપયોગ થતો હશે બાલુ કવિએ હરિવંશનું નામ લખ્યું છે અને તેનો એમાંથી જ કૃષ્ણના માલચરિત મધધી ઉલ્લેખો કર્યા છે ૧

હરિવંશમા કૃષ્ણચરિત વિગતવાર અવગણનાની જરૂર નથી. હરિવંશમા જે રચા ૭ ને જ થોડા સુવાગ રધાગ માથે અક્ષરપુરાણમા અને વિષ્ણુપુરાણમા છે અને ભાગવતમા તથા અભ્યર્ચનામા તે ઉપગત નવા ઉમેરો થયા છે એટલે એ રિધે થોડો વિચાર કરવાનું પાછળ ગળી કૃષ્ણ બાલચરિતના ચિત્રની અંતિદામિત્તિભિત્તિનો જ વિચાર હુમમા અહીં કર્યો ગાય છે ઉપર જોયેના પ્રાચીન ઉત્કૃષ્ટ લેખોમા પતજનીના કૃષ્ણવિષયક ઉલ્લેખોમા અને નાગાયણીયમા ગોપાલ કે બાલકૃષ્ણની પૂજનો ઉલ્લેખ નથી નાગાયણીયપર્વમા તથા મહાભારતમા અન્યત્ર પણ કમ રધ મારે વામુરો અવતાર થયો હોવાનું કથન છે પણ ગોપાલકૃષ્ણ ગોકુળમા પૂત હાદિ અનેક દૈત્યોનો નાશ કર્યાનું હરિવંશાદિમા જે વાચન મળે છે તે કથાનો ઉલ્લેખ નથી ૨ હા મન ગમકૃષ્ણ ભાડાગર

૧ એવન પૃ ૧૫ થી ૨૮

૨ મહાભારતની દાક્ષિણ્ય પ્રતોમા ઉત્તરની પ્રતો ક ના નોકોજ નદિ પક્ષ અશ્વાયા પક્ષ વધારે મળે છે, જેમાનો ખોટો ભાગ મધ્વાદિ સપ્રદાશના પ્રચાર પછી ઉમેરાયો છે બાવા-બાજ કરીને સમાપર્શના પ્રદિશ ભાગોમા કૃષ્ણ બાલચરિતને લગતા જે ઉલ્લેખો મળે છે તે તો વિચારપૂર્વક જ નથી પણ સમાર્શમા શિશુપાલ વધ પર્વમા શિશુપાલ કૃષ્ણની નિદા કરતા "પૂતનાદિના વધમા તે કૃષ્ણે શુ મોદ પગકમ કરું તે તમે એ મોવાળની સ્તુતિ કરો છો ૧" એ રીતે બોખને યોજા મારે ૩ (સમાર્શ અ-૪૪) પક્ષ બીજો કૃષ્ણની જે પ્રગણા કરી છે (અ-૩૮) તેમા પૂતનાદિના વધની વાત અવગણી નથી એટલે આ બાજ

તો કહે છે કે મહાભારતમાં વૃષ્ણી કુળના ક્ષત્રિય વીરરૂપે વાસુદેવ કૃષ્ણનું જો ચરિત્ર વર્ણવાયું છે તેને હરિવંશાદિમાં વર્ણવાયેલા બાલચરિતની અપેક્ષા તો નથી જ પણ એ બાલચરિત્ર વૃષ્ણીવીર વાસુદેવના મહાભારતોક્ત પાછલા ચરિત્ર સાથે અંધએસતું પણ નથી માટે એ આખું પાછળથી રચાયું છે.^૧

૩. ભાંડારકરે કૃષ્ણનાં ગોવિંદ નામનો દાખલો આપ્યો છે. કૃષ્ણનું ગોવિંદનામ ગીતામાં નથા મહાભારતમાં અન્યત્ર મળે છે. એ જૂનું નામ છે અને પા. ૩-૧-૧૩૮ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિકને અનુસરીને સિદ્ધ થાય છે. જો આ નામ કૃષ્ણને તેના ગાયો સાથેના સંબંધને લીધે મળ્યું હોવાની મહાભારતનો જૂનો થર લખાયો ત્યારે ખબર હોત તો એને અનુસરતી ગોવિંદ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ મહાભારતમાં મળત. પણ ઉલટું મહાભારતના આદિપર્વ (અ. ૨૧ શ્લો. ૧૨) તથા શાન્તિપર્વ (અ. ૩૪ શ્લો. ૭૦)માં વરાહ અવતાર વખતે ગો એટલે પૃથ્વીને પાણીમાથી કે ગુહામાથી શોધી કાઢી માટે ગોવિંદ નામ મળ્યું એમ કહ્યું છે. આ વ્યુત્પત્તિ જોતાં વરાહ અવતારની કથા કૃષ્ણબાલચરિત્ર પહેલાં પ્રસિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે. બાકીનો ઈન્દ્રના ગોવિંદ નામનું પાછળનું રૂપ ગોવિંદ હોય એમ જણાય છે. કૃષ્ણનું કેશિનિષૂદન નામ પણ વેદમા ઈન્દ્રનું નામ છે.

આ બધા ઉપરથી ૩. ભાંડારકર ધારે છે કે કૃષ્ણબાલચરિત્ર ઈ. સ. ના આરંભ પહેલા અજ્ઞાત હતું અને એનો બધો વિકાસ આભીર જાતિમાં થયો છે. આભીર એ દોર ઉછેરનારી દોરને લઈને ભટકતી જાતિનું નામ છે. ઇ. સ. ખ્રીસ્ત ત્રીજા શતકમાં આભીર જાતિના લોકો નાશિકથી કાઠીઆવાડ સુધીમાં રાજ્યસત્તા

પણ પ્રક્રિય જ હોવાને કારણે એમ ૩. ભાંડારકર કહે છે. (જુઓ કલેક્ટરેડ ચર્ક્સ ઓફ સર આર-જી-ભાંડારકર અ. ૪ પૃ. ૫૦)

ભોગવતા હોય એમ આભીગ શિવદત્તાના પુત્ર ગંગા ધમ્મરસેનનો નાશિકમાથી અને આભીગ સેનાપતિ ઉદ્ભવતિનો ગુદા (ગડીઆવાડ) માંથી લેખ મળ્યો છે એથી જણાય છે^૧ પુરાણોમા પણ દશ આભીગ ગણત્ર્યોનો ઉલ્લેખ મળે છે^૨ આ આભીગગતિ ઈ સ. ૧૬૫૫ મેઢામા આવી હતો એમ ડા લાડાગડઢ ધારે છે^૩ અને બીજા ત્રીજા મેકામા તો મથુરા નજીક મધુવનથી આરબી અનૂપ અને આનર્ત (દાર-૧) સુધી આભીરો મેક્ષાઈ ગયા હશે એમ દર્શિસ હિપગથી તથા પુરાણોના કથનોથી લાગે છે શ્રી કૃષ્ણના દેહોત્તર્ગ પછી યાવવસીઓને માથે લઈને દારગથી કુરુક્ષેત્ર તરફ જતા અર્જુન હિપગ આભીરોએ હુમલો કર્યાનું મહાભારત મૌસલપર્વ (અ ૭૮)મા વર્ણુ છે ત્યા તથા આ પ્રસંગના વર્ણનમા પુરાણોમા આભીરોને ૨૨૦ અને ચોગ લુટાગ કહ્યા છે^૪

મહાભારતમા જ અન્યત્ર પગથુમાની બીજી જે ક્ષત્રિયોએ પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું તે આભીરો થયા એસ વર્ણુ છે^૫ અને યાવોને ગાળદેની હોય ત્યારે મહાભારતમા તથા પાઠગીના માહિત્યમા પણ આભીગ, ગોપ કે આહીગ કહે છે આ બધા હિપગથી આભીરો યાવોની જ શાખા હોનાનું મેં અન્યત્ર અનુમાન વર્ણુ છે^૬ એ ગમે તેમ હો, આભીરો યાવોની જ શાખા હો કે ઉત્તરમાથી જ સ ના આરબની આમપામમા આવેલી આહીગ ગતિની શાખા યાવો હો, પણ શ્રીકૃષ્ણની યાવ્યાગથાના પૂતનાવધાદિ પગક્રમે

૧ હમુડર્સ લીસ્ટ ઓફ સાહી ઈન્ડોપા સ ન-૧૧૩૭ તથા ન ૬૬૩

૨ વાલુ પુરાણ અ ૮૬, વિ પુ અ ૪ અ ૨૪

૩ કનેક્ટેડ વર્કર્સ ઓફ્સર આર જી ભાડારકર ં ૪ પુ ૫૩

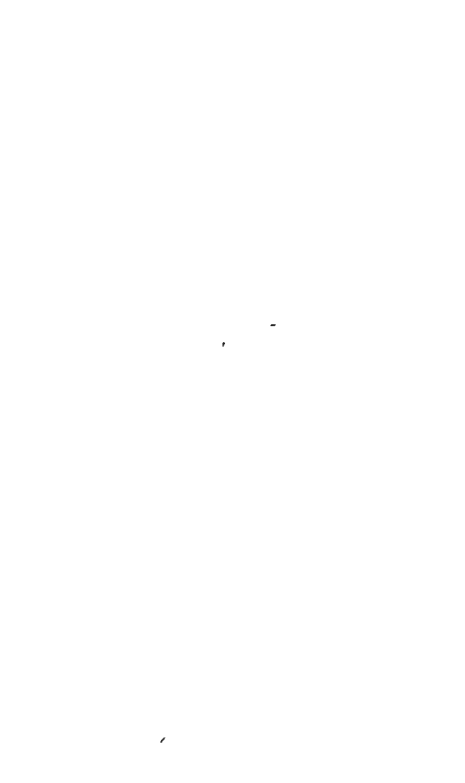
૪ મ-મૌ અ-૮ તથા વિ પુ અ ૫ અ ૩

૫ જુઓ મ-૧૪-૨૬

૬ જુઓ યાવોનું કુળ નામનો મારો લેખ ૧૯૮૫ ના વસંતના અંકો બીજા પદ બીજા માત્ર અનુમાનને દેકો આપે છે

અને ગોપીઓ સાથેની ક્રીડાઓ વગેરેની કથાનો વિકાસ આભીર જાતિમાં થયો છે. ગીતાના તથા મૂળ વાસુદેવ ભક્તિના માર્ગના ઉચ્ચ નૈતિક ઉપદેશ સાથે બધ ન જોસે એવું ગોપીઓ સાથેની કૃષ્ણની બાલ ક્રીડાઓનું જે વર્ણન હરિવંશ વગેરેમાં મળે છે તે સ્ત્રીઓની શિયલ નૈતિક વર્તણૂકનું પ્રતિબિંબ છે એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે.^૧ પણ હરિવંશ (વિષ્ણુપર્વ અ. ૭૭)માં જે હલ્લીપ ક્રીડનું વર્ણન આપ્યું છે તે તો કૃષ્ણ સાથે ગોપીઓના ગાનયુક્ત નૃત્યનું વર્ણન છે. હરિવંશમાં રાસક્રીડા શબ્દ જ નથી પણ હલ્લીપક્રીડાન શબ્દ છે. આ હલ્લીપનો અર્થ જ સ્ત્રીઓનું મંડલાકાર નૃત્ય એવો થાય છે. હરિવંશમાં ગોપીઓ જનર ભુદ્ધિથી કૃષ્ણ સાથે ક્રીડા કરવા આવી હતી એવું કથન નથી તેમજ ઈશ્વરભાવથી ભગવા આવી હતી એવું પણ નથી. “ કૃષ્ણનું સુંદર મુખ ગોપીઓ પીતી હતી, કૃષ્ણચરિત્ર ગાતી હતી, તથા કૃષ્ણના ચરિત્રનું અનુકરણ કરી વ્રજની સ્ત્રીઓ રમતી હતી, રમતા રમતાં કૃષ્ણને ભેટી પણ પડતી.” આવા શબ્દોમાં હલ્લીપક્રીડાનું વર્ણન છે. ‘રતિલાલસા’ ‘રતિ’ ‘રમણ’ એવા શબ્દો છે, પણ સમગ્ર રીતે હરિવંશના એ અધ્યાયને ભાગવતની રાસ ક્રીડા સાથે સરખાવવાથી હરિવંશમાં ભક્તિ કે શૃંગાર-દેવપ્રીતિ કે સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચેની વૈષયિક પ્રીતિ કાંઈ નથી માત્ર એક પ્રકારની નાચવા ગાવાની રમત છે, એમ તરત દેખાશે.

ઉપર આભીર લોકોમાં કૃષ્ણ બાલચરિત્રનો વિકાસ થયો હોવાની જે અટકળ કરી છે તે યથાર્થ હોય તો એટલું કહી શકાય કે એ લોકોની સ્ત્રીઓમાં હરવા ફરવાની, છોકરાઓ કે પુરૂષો સાથે ભળવાની, નાચવા કુદવાની વગેરે છૂટ વધારે હોવી જોઈએ. હરિવંશના લેખકમાં ભાષા પ્રભુત્વ ઝાઝું નથી એ ધ્યાનમાં રાખીએ અને તેણે છોકરાઓની સાધારણ રમત માટે રતિ શબ્દ વારંવાર વાપર્યો છે એ પણ યાદ રાખીએ તો એકાદ રૂપાળા કિશોર વયના

अगनामगनामंतरमाधवाभाध्वंम
 ध्वंवांतरणागनाइमाध्वलितमा
 डलेमध्वगःसजगोवयुनोदेवकीन
 दनः॥ध्वंश्वेतसदायमसिवांमिस्
 त्वायाणे॥तमुंदराकनयनंनजसाध्वं
 तः॥याध्वययतजराशरागगताना
 दिमंदयाईजदयस्त्रिपुडवाना॥७॥

છોકરા માથે આ ગીતે ઓઝો ગાય, નાચે, ગમે એ આભીરોમા
અયુક્ત નહિ ગણાતું હોય, એ નસતુ મામાન્ય હશે એમ લાગે છે

પણ ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમા કૃષ્ણના બાલચરિત્રે વાસ્તવે
કૃષ્ણના ઉપદેશ જેવો ભાટે ભાગ ભજવ્યો છે જે આગળ
ચાલતા જોડે

૬ા ભાગરુદ્ર તો પ્રીતના જન્મની ડયા આભીરો ખસાચી
સા' આપ્યા હશે અને તે કૃષ્ણજન્મની ડયા માથે ગુધાર્ન ગર્ભ
હશે એમ ગણે ૩^૧ પણ એવું માનના માટે ચોખ્ખો પુરાવો કાઢજી
નથી એવું વળા પ્રીતની વિદ્વાનો પણ હવે કહે છે ૨

પ્રકરણ ૮ મું.

પાંચરાત્ર સંહિતાઓ

પાંચ રાત્ર અથવા ભાગવત^૧ ધર્મનું પ્રાચીન તમ સાહિત્ય નારાયણીય પર્વ છે એ ખરૂં પણ રામાનુજ સંપ્રદાયમાં પાંચરાત્ર સંહિતાઓનો ઘણો આધાર લેવાયો છે.

સાધારણ રીતે ૧૦૮ પાંચરાત્ર સંહિતાઓ છે, એમ દ્રવિડ દેશમાં ગણાય છે. પણ એના નામની જે સૂચીઓ જળવાઈ રહી છે, તે ઉપરથી તો કુલ લગભગ ૨૧૫ નામો મળે છે. જેમાંનાં ૨૫ નામો તો અગ્નિપુરાણના ૩૯ મા અધ્યાયમાં છે. આમાંથી સાત્ત્વત સંહિતા કાચીમાં ૧૯૦૨ માં અને અહિર્ભુધ્ન્ય સંહિતા ૧૯૧૬માં અદ્યારમા દેવનાગરી લિપિમાં છપાઈ છે. તે સિવાય ધૈત્યસંહિતા, કાપિજલ સંહિતા, પરાશર સંહિતા, પાદ સંહિતા ભારદ્વાજ સંહિતા, લક્ષ્મીતંત્ર, વિષ્ણુ તિલક, અને શ્રી પ્રશ્ન સંહિતા એટલી સંહિતાઓ તેલગુ કે ગ્રન્થલિપિમાં દક્ષિણમાં છપાયેલ છે; પણ અહિર્ભુધ્ન્ય સંહિતા મિવાયની ગંધી સંહિતાઓ અશુદ્ધ છપાયેલ છે. આ ઉપરાંત કલકત્તામાં નારદ પંચરાત્ર છપાયેલ છે. અને પૃણા આન્દાશ્રમમાં નારદ પંચરાત્રાન્તર્ગત જૃહદ્શ્વલ સંહિતા છપાઈ છે; પણ નારદ પંચરાત્રને પાંચરાત્રની પ્રમાણભૂત સંહિતા ગણવાની રામાનુજીય વિદ્વાનો ના પાડે છે.^૨ જે કે છપાયેલ.

૧ બાણ કવિએ હર્ષચરિત (ક. ૮) માં પાંચરાત્રિક અને ભાગવત જે નામો એક ઠેકાણે જુદાં લખ્યા છે. એ ઉપરથી આ જે નામથી જે જુદા સંપ્રદાયો ઈ. સ. સાતમા શતકમાં ચાલતા હોવાનું અનુમાન થાય પણ શંકરાચાર્ય અને એના દીકારો બ્રહ્મસૂત્ર (૨-૨-૪૨)ના ભાષ્યમાં પાંચ રાત્રના પર્વાય તરીકે ભાગવત શબ્દ વાપરે છે. એટલે બાણનું વચન સિધ્ધિ રીતે લખાયેલું માનવું પડશે.

૨. નારદ પંચરાત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિત મવિસ્તર ગાયેલું છે. તેમાં પર.

સહિતાઓ આટલીજ છે પણ મદ્રાસનું સરકારી ગ્રાન્થ પુસ્તકાલય અઘાનું પુસ્તકાલય, મદિસનનું પુસ્તકાલય, વગેરે દ્રાવિડ પુસ્તકાલયોમાં ખીજી ઘણી મહિતાઓના હસ્તલિખિત ગ્રન્થો છે તે ઉપરાંત જૂના ગ્રન્થોમાં ઘણી સહિતાઓમાંથી ઉતારા મળે છે એટલે એક રીતે દક્ષિણમાં પ્રચલિત મત ખામ ખોટા માનવાનું કાર્ણ કાગળ નથી

પાંચરાત્ર સહિતાઓનો મમય

ઉપરોક્ત મત મહિતાઓ એક મમયની નથી કેટલીક ઘણી જૂની છે જ્યારે કેટલીક કેવળ આધુનિક પણ હવે નાગવણીય પર્વમાં માર્ચન વિધિની વાત આવે છે એ ઉપરથી માર્ચન મહિતા નારાયણીય પર્વથી પ્રાચીન છે એમ પડિત અનન્તાચાર્ય કહે છે પણ નાગવણીય પર્વના સ્મૃતિમાંથી એવા અર્થ મળતાથી નીકળવો મુશ્કેલ છે એથી ઉપર નાગવણીય પર ઉપર તાન્ત્રિક ક્રિયાઓની અસર દેખાઈ આવે એવી નથી, જ્યારે જૂનામાં જૂની પાંચરાત્ર મહિતાઓમાં તાન્ત્રિક ક્રિયાઓ લારોલાગ છે, જે ઉપરથી હાલની મહિતાઓને નાગવણીય પર્વથી અર્ચાચીન માનવી ગોચર લાગે છે ખીજી તરફથી ગમાનુજના ગ્રંથ યામુનાચાર્ય (જે ૪ મ ૧૦૪૦માં ગુજરી ગયા) શિવ, પગમ શાહિલ્ય, મનદુમા, મહા માર્કમા, અને પશ્ચોદ્ધર મહિતામાંથી ઉતારા દર્શાવે છે અને ગમાનુજ પોતે પગમ, પાંક, અને માર્ચન મહિતામાંથી ઉતારા ક્યા છે એનું મતના મમય આચાર્ય વેદાન્તદેશીક (૧૪ મુ સનક) પાંચગન ગમા નામનો ખામ ગ્રન્થ લખ્યો છે, જેમાં જ્યાં પાગમેશ્વર, પાંક, પાંચ નાગદીપ શ્રીક, માર્ચન, અહિર્નુ

મધ્યમ તરીકે ગોડોકનું વર્ણન છે ગેમા રાખાન કૃષ્ણની પરમપ્રેમ પાત્ર પ્રિયા કદી છે કૃષ્ણમાં આ મ પ નિર્જાકસ પ્રદાપના પ્રચાર પાત્રી અને શ્વે વદનાચાર્ય પદેશ રચાયા જણાય છે કારણ કે વચ્ચેનાચાર્ય એમાંથી ઉતારા કરે છે

ધન્ય, ભાર્ગવ. વરાહ, વિહગેન્દ્ર અને હયગ્રીવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉત્તરમાં, કાશ્મીરના ૧૦ માં શતકના ઉત્પલ વૈષ્ણવે સ્પન્દ પ્રદીપિકામાં જપ, હસ, પરમેશ્વર, વૈહાયસ, અને શ્રીકાલપરનાં નામ લખ્યાં છે. તથા પાઞ્ચરાત્રમાંથી નામ વગર ઉતારા કર્યા છે; જેમાંનો એક થોડા ફેરફાર સાથે અહિર્બુધ્ન્ય સંહિતામાં મળે છે. ૧૦ માં અને ૧૧ માં શતકના ગ્રન્થકારો જેમાંથી ઉતારા કરે છે; અને જેને રામાનુજ અને ચામુનાચાર્ય જેવા આગમ જેટલું માન આપે છે; એ સંહિતાઓ ૧૦ માં ૧૧ માં શતકથી ૧૫૦-૨૦૦ વર્ષ જૂની તો હોવી જ જોઈએ. વળી રામાનુજ વગેરેએ જેમાંથી ઉતારા કર્યા છે તે સંહિતાઓ પાછી બીજી સંહિતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે; એ ઉપરથી શ્રીયુત એક. ઓટો સ્કેડર એમ ધારે છે કે પૌષ્કર, વરાહ, વ્યાહ, સાત્વત, જપ, અહિર્બુધ્ન્ય, પારમેશ્વર, સનતકુમાર, પરમ, પદ્મોદ્ભવ, માહેન્દ્ર, કાણ્વ, પાદ્મ અને ઇશ્વર એટલી સંહિતાઓ જૂની છે; અને તેમાંથી છેલ્લી ઇ. સ. ૮૦૦ ની આસપાસની અને તે પહેલાંની અનુક્રમે પ્રાચીનતર હોવાનો સંભવ છે.

પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં મુખ્યત્વે નીચેના ૧૦ વિષયો હોય છે. વિદ્યા, મન્ત્રશાસ્ત્ર, યન્ત્રશાસ્ત્ર, માયાયોગ, યોગ, મન્દિરનિર્માણ, પ્રતિષ્ઠાવિધિ, સંસ્કાર, આદ્યિક, વર્ણાશ્રમધર્મ અને ઉત્સવો.

વિદ્યામાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, જીવનું રૂપ, મોક્ષ, વગેરે વાતો આવે છે. આમાંથી સૃષ્ટિ વિષે ટુંકામાં દિગ્દર્શન કરવાથી પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓનો પ્રકાર કાંઈક સમજી શકાય. પરબ્રહ્મ એક, દુઃખ રહિત. અનન્ત અપ્રાકૃત કલ્યાણગુણયુક્ત, અનાદિ, અનન્ત, સર્વવ્યાપી, હેયોપાદેયાદિ રહિત, નિષ્કલક, નિરંજન, અને પૂર્ણ છે. જે પરમાત્મા, ભગવાન, વાસુદેવ, વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી શૂન્ય છે. આ બ્રહ્મ, પ્રતિબન્ધ ક્ષીણ થયા પછી અનુભવી શકાય છે પણ કહી શકાતું નથી. સર્વ

દારણના કારણરૂપ આ સ્વભાવ જ્ઞાન, શક્તિ, ઐશ્વર્ય, બલ, વીર્ય અને તેજ રૂપ છ ગુણથી સુક્ત હોવાથી ભગવાન કહેવાય છે પણ પરમાત્માનું મુખ્ય રૂપ તો જ્ઞાનજ છે આ છ ગુણસુક્ત સ્વભાવ ‘હું બહુ થાઉં’ એવો મહત્ત્વ દર છે એ મહત્ત્વ—એ પ્રેક્ષણતુલ્ય નામ સુદર્શન

આ સ્વભાવની શક્તિ એનું મત્ત્વ દર્શ છે એ મત્ત્વ ભાવમા અનુસ્યુત રહે છે એ વિષયના નિમેષ ઉન્મેષ રૂપ છે એ શક્તિ જગત રૂપે દેખાય ત્યારે લક્ષ્મી કહેવાય છે એ શક્તિના બે ભેદ છે, ક્રિયાશક્તિ અને જૂતિશક્તિ જૂતિના ત્રણ પ્રકાર છે, અવ્યક્ત, કાલ અને પુષ્પ

સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ અને લય

પ્રત્ય વખતે છ ગુણોને મમેટી લઈને સુતેલા પરસ્પર નાગ-યણની શક્તિમા અવનન્તનાથીજ, કાર્મ દારણથી એ મહાગનિના છેદના ભાગ વખતે રકુળમા થાય અને એ રકુળથી શુદ્ધાશુદ્ધ, ભોગભોક્તાવિભાગમય, મત્ત્વ મૃદુ ઉત્પન્ન થાય છે શુદ્ધસૃષ્ટિમા, પરસ્પરમાથી મન્યણ, પ્રવૃન્ન, અને અનિરૂદ્ધ એ ત્રણ વ્યૂદ ઉત્પન્ન થાય છે ત્રાસુવને ગાયે મણીને એ ચાર વ્યૂદ પણ કહેવાય છે વિષય તો જે ઉપરોક્ત શક્તિ એજ વાસુદેવ આ ચાર વ્યૂદમાથી બીજા ૧૨ ઉપવ્યૂદો નીકળે છે, જેના નામો નીચે પ્રમાણે છે — દેશન, નાગયણ, માધન ગોવિં, ત્રિપ્લ મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શીધર, સ્વીકૃત, પદ્મનાભ અને દામોદર આ ઉપગત ૩૮ વિભાગો (અવતારો) માન્યા છે પદ્મનાભ, કુવ, અનન્ન, રાક્ષસાત્મા, મધુસૂદન, ત્રિશાધિવ, કાપન, વિશ્વરૂપ, નિદગમ, કોકાત્મા વડવા વક્ત્ર, ધર્મ વાગીશ્વર એકાદર્શતાથી, કમકેશ્વર વગર, નાગમિદ, પીયૂષ દરણ શીપતિ, અમલધારદ, કાનનેમિદ્ધ, પાગિતનદર, લોખાપ, શાન્તાત્મા, દત્તાત્રેય, ન્યમોધતાથી, એશ્વર્યગતુ, વામન, ત્રિવિક્રમ, નર, નાનાયુદ્ધ, કૃષ્ણ, વેવિત, પરશુરામ, ગમ, દાદી,

અને પાતાલશયન. વિષ્ણુનાં આ સર્વરૂપો—પરબ્રહ્મ, અપરબ્રહ્મ, અને વિભવ સર્વની મૂર્તિઓ, અને આયુષો, એનાં ભૂષણો એનાં વસ્ત્રો, એની પૂજનો વિધિ વગેરે બધું પાંચરાત્ર સંહિતાઓમાં સવિસ્તર વર્ણવેલું મળે છે. અને એ ઉપરથીજ દક્ષિણમાં આ દેવોની મૂર્તિઓ થતી અને હજી થાય છે. ઉપર જે સૃષ્ટિ કહી તે શુદ્ધસૃષ્ટિ. હવે અશુદ્ધ સૃષ્ટિ નીચે કહી છે, આ શુદ્ધતર સૃષ્ટિ પણ વિષ્ણુસંકલ્પમય ભૂતિશક્તિની સ્ફૂર્તિમાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અશુદ્ધસૃષ્ટિ ત્રણ પ્રકારની છે. પુરૂષ, કાલ, અને ગુણ. પુરૂષસૃષ્ટિમાં પ્રદ્યુમ્નમાંથી વ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણનાં, મૂળ મનુરૂપ જોડકાં ઉત્પન્ન થઈને તેમાંથી આ સર્વ જીવ—પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને કાલ તથા નિયતિ એ કાલમય શક્તિમાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને શક્તિનું જે ગુણમયરૂપ છે તેમાંથી સત્ત્વ, સત્ત્વમાંથી રજ, એમાંથી તમ, પછી બુદ્ધિ, અહંકાર, અને એમાંથી પચ્ચભૂત તન્માત્રાઓ, ૧૧ ઇન્દ્રિયો પાંચ મહાભૂતો અને તેમાંથી સઘળું ભૌતિક જગત એ રીતે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિક્રમથી ઉલટી રીતે ઉપલી સૃષ્ટિનો લય થાય છે. એટલે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ, તમ, રજ, સત્ત્વ, કાલ, નિયતિ, શક્તિ, કૂટસ્થ પુરૂષ, અનિરૂદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન સંકર્ષણ અને વાસુદેવ આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર એક બીજામાં લય પામે છે.

ઉપર જે બ્રહ્મ વગેરેની શુદ્ધસૃષ્ટિ કહી એનો દેશ, એ પરમ-વ્યોમ. એ પણ શુદ્ધ સૃષ્ટિમાં છે. જે નિઃસીમ સુખમય છે, જ્યાં આનન્દમય ભોગ અને લોભ છે, જ્યાં મુક્તોના જ્ઞાનાનન્દમય દેહો હોય છે, ત્યાં આ દેવો હમેશાં ભગવાનને જીએ છે. આ પદ પ્રાપ્ત કરીને સૂક્ષ્મ, ત્રસરેણુરૂપ આવિર્ભાવતિરોભાવધર્મરહિત મુક્તો ફરી સંસારમાં આવતા નથી. સંસારમાં, ભગવાનના જેવા રૂપ વિષે ભક્તો આસક્ત હોય તેવું રૂપ ત્યાં દેખે છે.

અહીં પાંચરાત્ર સંહિતામાંથી વધારે સાર આપવા જેટલી

જગ્યા નથી એનું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે વળી આ તરફ એ અપરિચિત હોવાથી દુકામા મમળવું મુશ્કેલ છે આગળ રામાનુજ મતનો સાર આપ્યો છે તેમા આ મહિતાઓની કેટલીક વાત આવી ગય છે આ મહિતાઓમા, તે ઉપરાત મન્ત્રો અને મન્ત્રોના તાન્ત્રિક પ્રકારોનું બહુ મવિસ્તર વર્ણન છે (પાચરાત્ર સહિતાઓનો ઇતિહાસ તથા તેનો સાર અદ્યાર લાગણીથી ૧૯૧૬મા બહાર પડેલી અદિર્ભુદ્ધ્ય મહિતામાથી તથા એના ઉપોદ્ધાતમાની લીધો છે)

દ્રાવિડ દેશમા પાચરાત્ર મહિતાઓ ઉપરાત વેખાનમ સહિતાઓ કે શાસ્ત્રો નામના ગ્રન્થો પ્રચલિત છે અને કેટલાક વૈષ્ણવ મદિરોમા એ વેખાનમ ગ્રન્થોને અનુમરી દેવના પૂજાર્થ થાય છે દા ત તિરૂપતિના વેકટેશ્વરમા હવે અપ્પયદીક્ષિત ઠહે છે કે પાચરાત્ર સહિતાઓ અ વેદિક છે ત્યારે આ વેખાનમ સહિતાઓ જે બાગેકની સખ્યામા મળે છે, તે વેદિક છે એતિહાસિક દ્રષ્ટિએ તો ભક્તિ માર્ગ જ પૂરપૂરો વેદિક ગણાય કે કેમ એ શન છે પાચરાત્ર અને પાશુપતને છેલ્લે મદાભારતથી ત્રીથી ભિન્ન ગણવાની પ્રથા છે ભગવાન શકગયાય આ મદિમ્ન મ્તોત્રના હરિ પણ એમજ ગણે છે (ભુઓ પ્રયો સારથ્ય ચોગ વશુપતિમત વૈષ્ણવમિતિ એ રચન)

હ સ ૮૦૦ની આમપામમા પાચરાત્ર સપ્રદાયના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો - શકગયાય સ્વહસ્રત્ર (૨-૨-૪૨)ના ભાષ્યમા પાચરાત્ર સિદ્ધાન્તનું ખડન કરતા એના સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે રજૂ કર્યા છે — “ચતુર્થાદિક ભગવાન વાસુદેવરૂપ પરસ્વહાની પૂજનો વિધિ પાચ પ્રકારનો છે અભિગમન (દેવ મન્દિરે મન વચન, કર્મ દેવમાજ રાખીને જતુ) ઉપાદાન (પૂજની મામત્રી એકઠી કરી), ઈન્ધ્યા, સ્વાધ્યાય (મન્ત્રનો જપ) અને યોગ, આ રીતે પાચ પ્રકારથી ૧૦૦ વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજવાથી ભક્ત સર્વ પાપોથી છુટીને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે ” અહીં ભગવાન વાસુદેવના ચાર વ્યૂહો નાગવણીય પર્વોક્તાજ વખ્યા છે

પ્રકરણ ૯ મું

પુરાણો

ભાગવત સંપ્રદાય માટે શકરાચાર્યના ભાષ્યમાંથી ઉપર દેવલા ઉતારા ઉપરથી ઇ. સ. ના આદ્યમા શનક સુધી પાંચચરાત્ર સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ કેવું હતું એ દેખાય છે. ભગવદ્ગીતા મૂળ, પંચી નારાયણીય પર્વ, પંચી સાત્તત, અલ્લિભુધન્ય વગેરે પાંચચરાત્ર સંહિતાઓ અને શકરાચાર્ય જેમાંથી પંચયધા પૂજા ખતાવે છે એવું ખીલું, આજે ન મળતું, સાહિત્ય એ સર્વમાંથી પંચચરાત્રને અનુસરનારા રામાનુજ વગેરે આચાર્યોએ પોત પોતાના ભક્તિમય મંત્રદાયો માટે મૂળતત્ત્વો લીધાં છે. આ સંહિતાઓ ઉપરાંત ભક્તિમાર્ગને પોષનારાં તથા નિમ્ન્યાર્ક મધ્ય ત્ર્યંતન્ય અને વલ્લભે પોતાના મત માટે જેનો ખાસ આશ્રય લીધો છે એવાં કેટલાંક વૈષ્ણવ પુરાણો છે; પાછળના ભક્તિ માર્ગ ઉપર એ પુરાણોએ ઘણી અસર કરી છે. લૌકિક ભક્તિમાર્ગ ઉત્તરમાં તો પુરાણોથી જ ખેડાયો છે. વૈષ્ણવ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોની તથા વિષ્ણુ ભક્તોની કથાઓ ભક્તિગ્મનું ઉદ્દીપન કરે એવી રીતે કહેલી હોય છે; તે ઉપરાંત એમાં ભક્તિનું તથા ભક્તિનાં જુદાં જુદાં અંગોનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન મળે છે. ગરૂડ, અગ્નિ, વાયુ, મત્સ્ય, કૂર્મ, માર્કંડેય, પદ્મ, વિષ્ણુ, અલ્લવૈવર્ત, અલ્લ, નારદીય, વામન, વરાહ અને ભાગવત એટલાં પુરાણો વૈષ્ણવ ગણાય છે. પણ વસ્તુતઃ અલ્લ પુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ, ભાગવત અને અલ્લવૈવર્ત એ ચારમાજ વૈષ્ણવ અંશ હીક વિસ્તારવાળો છે. બાકી છુટક વચ્ચનો કે અધ્યાયો ખીજાં પુરાણોમાં મળે છે તેનો અહીં વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આમાંથી અલ્લ પુરાણ અને વિષ્ણુપુરાણ ઉપર નજર નાખી લઈ ભાગવતનું જ સવિસ્તર અવલોકન કરીએ.

બ્રહ્મપુરાણ

દગ્ધિવશમા કહેલુ કૃષ્ણ ચગ્નિ બ્રહ્મપુરાણમા મળે છે અને એનો પાઠ દગ્ધિવશ પછીનો અને વિષ્ણુપુરાણ પહેલાનો છે એવો મારો મત છે બ્રહ્મપુરાણના ૧૮૦ થી ૨૧૨ સુધીના ૩૨ અધ્યાયોમા શ્રી કૃષ્ણ ચગ્નિ દે પશુ એ શિવાય બ્રહ્મપુરાણમા વૈષ્ણવ અથવા વહી રકાય એવા ભાગોમા વગદ, વામન, નૃસિંહ, દત્તાત્રેય, ગ્રામદગ્ધિવશમા દાશગૃથીગમ અને કલ્કી એટલા અવતારોની મંદિર કથાઓ છે પણ એ શિવાય બ્રહ્મપુરાણને ખામ વૈષ્ણવપુરાણ ગણવુ પડે એવુ એમા કંઈ નથી ઉપદ્રુ તેમા સૂચનુતિ (અ ૩૩) ગ્રામદિમાનું વર્ણન (અ ૩૪) પાર્વતી આખ્યાન, શિવસ્તુતિ દક્ષયજ્ઞ ભગ વગેરે બીજી ઘણુ છે વળી મુખ્યસ્વે બ્રહ્મપુરાણ તીર્થપુરાણ છે (ભુઓ માફ પુરાણ વિવેચન ૫ ૧૮૪-૧૮૫) એટલે બ્રહ્મપુરાણોક્ત કૃષ્ણચરિત લગભગ સપ્તદશ જેમા મળે છે અને જે વૈષ્ણવપુરાણ ગણાય છે તથા જેનો ભાગવત પુરાણમા તથા ભક્તિમાર્ગમા ઘણો લાભ લેવાયો છે તે વિષ્ણુપુરાણ ને દુકામા અવલોકીએ

વિષ્ણુપુરાણ

વિષ્ણુપુરાણ ભાગવતનુ મૂળ છે ભાગવત એનો આધાર ગણીને એના ક્રમને અનુસરીને ચાલે છે વિ પુ ના ૭ અંકોના ભાગવતે બાર અંકો કર્યા છે, એટલે વિ પુ ના વસ્તુનો વ્યાખ્યાને રિત્ના થયો છે વિષ્ણુપુરાણનો સમય પુરાણમા એના સ્થાન ઉપરથી તથા ભામતીમારે એના એક સ્થાનનો ઉત્તાર થયો કે એ ઉપરથી માર્ક સ ૬૦૦ ની આસપાસ ૧૧ માન્યો છે (ભુઓ પુરાણ વિવેચન ૫ ૧૮૮) નાગપંક્તિ પદ અને દગ્ધિવશ ગ્રાંથે વિષ્ણુપુરાણને સુગ્રાવવાથી વિષ્ણુપુરાણના વખતમાં વૈષ્ણવ ભક્તિમાત્રો રહે સિમસ થયો છે તે મમજ્ઞ સકાય છે વિષ્ણુપુરાણ ચોખ્ખુ વૈષ્ણવ પુરાણ છે

વૈષ્ણવોના ખાસ ઉપયોગ માટે રચાયેલું એ દેખાય છે. છતાં એમાં વંશાદિ સામાન્ય પૌરાણિક અંશો જરૂર છે પણ અહીં તો એ શિવાયના જે વૈષ્ણવ અંશો છે તેનો જ વિચાર પ્રસ્તુત છે. (૧) પહેલું તો પરમદેવના નામ તરીકે વિષ્ણુપુરાણમાં વિષ્ણુ, નારાયણ, વાસુદેવ, કૃષ્ણ વગેરે વિષ્ણુના પર્યાયો જ વાપરવામાં આવ્યા છે. “વિષ્ણુ જ સ્વરૂપ, વિષ્ણુ અને સંકરરૂપે જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણરૂપ થાય છે” (જુઓ વિ. પુ. અં. ૧ અ. ૨) એ વિષ્ણુપુરાણનો સિદ્ધાંત છે. (૨) વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય વર્ણવવા માટે અને વિષ્ણુમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે આ પુરાણ રચાયું હોય તેમ વારંવાર વિસ્તારથી વિષ્ણુસ્તુતિ કરવામાં આવી છે. (૩) વિષ્ણુ ભક્તિને ઉદ્દેશ કરવાના ઉદ્દેશથી જ પ્રલ્હાદ વગેરે ભક્તોની પરચા વાળી કથાઓ કહેવામાં આવી છે. (જુઓ વિ. પુ. અં. ૧ અ. ૧૬ થી ૨૦ માં પ્રલ્હાદ ચરિત્ર) અને (૪) એ જ ઉદ્દેશથી શ્રી કૃષ્ણચરિત્ર વિસ્તારથી કહેલું છે. પણ વિષ્ણુપુરાણને વૈષ્ણવ સિદ્ધ કરવા માટે દલીલની જરૂર જ નથી. સંપૂર્ણ રીતે વૈષ્ણવ ગણાય અને સાંપ્રદાયિક અસર વગરનાં હોય એવાં તો એજ પુરાણો છે: (૧) વિષ્ણુપુરાણ અને (૨) ભાગવત, એ નિર્વિવાદ છે. ભાગવતનો પ્રચાર થયા પહેલાં વૈષ્ણવ પ્રમાણ ગ્રન્થ તરીકે વિષ્ણુપુરાણ વપરાતું એમ શાસ્ત્ર-સૂત્રની ટીકા, દશ શ્લોકીની ટીકા વગેરે ગ્રંથો બેતાં જણાય છે.

વિષ્ણુપુરાણ અદ્વૈતવાદી છે. એનો અદ્વૈતવાદ ઉપનિષદો અને મહાભારતના શાંતિપર્વને અનુસરે છે. મુક્તિના સાધન તરીકે હેતુલા ભાગમાં એટલે છઠ્ઠા અંશના સાતમા અધ્યાયમાં તો પાતંજલયોગ દર્શનમાં કહેલા યોગનો જ ઉપદેશ કર્યો છે. માત્ર યોગાંગ રૂપ ધ્યાનનું નિરૂપણ કરતાં વિષ્ણુની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, એટલી વિશેષતા છે પણ અન્યત્ર નિશ્ચય ભક્તિથી વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અને તે દ્વારા મુક્તિ એ માર્ગ પણ કહ્યો છે. (જુઓ અં.

૧ અ ૨૦ સ્તો ૨૭-૨૮) આ ભક્તિ વિષ્ણુની હોય કે એના કૃષ્ણાદિ અવતાગની હોય એથી ક્ષેત્ર પડતો નથી એમ વિષ્ણુ પુરાણ ગણે છે. 'નિયયોમા અવિવેકી માણુમેને જેની પ્રીતિ હોય છે તેની ભાવાનના અમરણથી ભગવાન ઉપર થયેલી અચન પ્રીતિ એનું નામ ભક્તિ" એવું ભક્તિનું લક્ષણ વિષ્ણુપુરાણ (અ ૧ અ ૨૦ સ્તો ૧૭)મા મળે છે આ ભક્તિ જેમ નિશ્ચય દ્વારા જોઈએ તેમજ અવ્યભિચારી હોની જોઈએ એમ પણ કહેલું છે (અ ૧ અ ૧૬ સ્તો ૫) વળી સ્મરણ નામ કીર્તન, પ્રપત્તિ યોગેનો વિષ્ણુપુરાણમા ઉત્ત્વેષ મળે છે કવિયુગમા તો કૃષ્ણનું નામ અમરણ જ કલ્યાણમાધક છે અને શ્રી શૂદ્રનો એ સહેવાઈથી ઉદ્ધાર કરે છે એ એવ તત્ત્વો કલા છે (અ ૬ અ ૨ સ્તો ૧૭) છતાં ગીતા જેટલું પણ ભક્તિનું અવિચાર કે સૂક્ષ્મ નિરૂપણ વિષ્ણુપુરાણમા નથી અતઃગત ગીતામા ભક્તિનું જે વિચાર કરેલું છે તે બધું તો લોકપ્રમિદ્ધ જ છે, ભક્તો એનો ઉપયોગ તો કરે જ છે એટલે એ વસ્તુ ફરી કહેવાની જરૂર પડી એમ ગાંધીજી ભક્તોના ચરિત્રોની તથા શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રની વ્યાખ્યા કરીને ભક્તિને માનવાના જે પ્રયત્નો ગીતાના સમય પછી વિદ્વાન થયેા દેના તેનું વિગેષન નિરૂપણ કરવાનો વિષ્ણુપુરાણનો હેતુ છે ભક્તોના ચરિત્રોમા ધ્રુવ અને પ્રહલાદના વિષ્ણુ ભક્ત તરીકે લખાયેલા ચરિત્રો ખેલી જાગ વિષ્ણુપુરાણમા મળે છે

શ્રી કૃષ્ણચરિત્રનું તો મનાઝારત તથા દગિરસને અનુસરીને વિષ્ણુપુરાણમા વર્ણન કરેલું છે "શ્રી કૃષ્ણ માળમ રૂપમા પગલપ્ત વિષ્ણુ જ છે" (અ ૪ અ ૧૧ સ્તો ૭) એમ ગાંધીજી વિષ્ણુપુરાણના પાંચમા અગમા શ્રી કૃષ્ણચરિત્ર કહેલું છે વિષ્ણુ પુ ના કુન ૧૦૬ અધ્યાયોમાથી ૩૮ અધ્યાયોમા કૃષ્ણ ચરિત્ર છે, એ ઉપરથી પુરાણમગના મનમા એનું કરેલું મોટું સ્થાન છે તે માણુ સમજો વળી એના મનથી તો એણે જે કૃષ્ણ કથા આપી છે તે અતિદાસિક જ્ઞતાન્ત છે

કૃષ્ણ ચરિત્રનો સવિસ્તર વિચાર કરવાની કાંઈ જરૂર નથી કારણકે એ અતિ પ્રસિદ્ધ છે અને એ ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રંથો લખાયા છે. ગીતામાં કહેલા “ સાધુઓના રક્ષણ માટે અને દુષ્ટર્મ કરનારાઓના વિનાશ માટે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું.” એ સિદ્ધાન્તના દાખલા રૂપ કૃષ્ણ ચરિત્રમાં કસ વધનું સ્થાન તો મહાભારતના વખતથી જ હતું અને પૂતનાદિના વધની કથા હરિવંશમાં આવી. પણ ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં કૃષ્ણ ચરિત્રના ખીજા પ્રસંગોની ચર્ચા અનાવશ્યક છે. કૃત્ત ગોપીઓ સાથેનો કૃષ્ણનો મંથન જ દેકામાં વિચારી લેવાની જરૂર છે. રાસલીલા વિષે હરિવંશના પ્રસંગમાં જે કહ્યું છે તે વિષ્ણુપુરાણને પણ લાગુ પડે છે. વિષ્ણુપુરાણમાં હરિવંશના હલ્લીપ ક્રીડનને બદલે રાસક્રીડા શબ્દ છે. આ રાસ શબ્દનો, ભાગવતના ત્રીકાકાર શ્રીધરના કહેવા પ્રમાણે ‘ હાથમાં હાથ ભરાવીને મંડળ રૂપે ફરતાં સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષોનો નૃત્ય વિનોદ ” એવો અર્થ થાય છે. આ પ્રકારના નૃત્ય વિનોદમાં ચૂરોપની તથા ખીજા પ્રજાઓ કાંઈ ખોટું કે અનીતિ યુક્ત ગણતી નથી. આપણા દેશમાં પણ ચોધરા નવડા, દુબળા વગેરે લોકોમાં સ્ત્રી પુરૂષો સાથે મળીને ગોળ ફરતા ફરતાં નાચે એ સામાન્ય રિવાજ છે. જો કે ભાગવતાન્તર્ગત રાસ પચાધ્યાયીમાં વર્ણવવામાં આવેલા ઘણાખરા પ્રસંગોનું ખીજા વિષ્ણુપુરાણના રાસ વર્ણનના અધ્યાય (અં. ૫ અ. ૧૩)માં છે પણ તેમાં સ્થૂળ કામોપભોગનું સૂચન કરે એવું ખાસ કાંઈ નથી. હરિવંશના વર્ણન કરતાંયે વિષ્ણુપુરાણનું વર્ણન વધારે નિર્દોષ છે. પણ વિષ્ણુપુરાણનો જમાનો હરિવંશના જમાનાથી ભુદો છે. અને એના લેખકમાં ચોખલીઆ-પણું હરિવંશના લેખક કરતાં વધારે છે, એટલે એણે હરિવંશથી ચાલ્યું આવતું રાસક્રીડાનું વર્ણન ઉતાર્યું ખરું પણ વિષ્ણુના અવ-તાર રૂપ કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે આ રીતે નાચે રમે એ કાંઈ એને કીક ન લાગ્યું એટલે અધ્યાયને અન્તે બચાવમાં કહે છે કે “ તે

પરમેશ્વર (કૃષ્ણ) ગોપીઓમા તેના પતિઓમા તથા પ્રાણી માનમા આકાશાદિ પેઠે વ્યાપીને રહ્યા છે" (અ ૫ અ ૧૩ સ્તો ૬૦-૬૧) ૨જી વિષ્ણુપુરાણના લેખકમા જેમ ચોખલીઆ પણ વિરોધ છે તેમ ભક્તિના નિયાગમા પણ દગિરતના લેખકની દૃષ્ટિ કઠતા એની દૃષ્ટિ ઘણી આગળ વધેલી છે પરિણામે ગોપીઓની કૃષ્ણને મળવાની ઝામનામા એ ભક્તિ તત્ત્વ જુએ છે અને લખે છે ॥ અમુક ગોપી તો ૨ડીન જનોએ રાહવાથી કૃષ્ણ પાસે ન જઈ શકી તે "પદ્મહારૂપ કૃષ્ણનો નિયાગ કઠતા કઠતા એને ન મળી રાહવાના મદા દુખથી પાચે બળી જતા પ્રાણ ગહિત થઈને મુક્ત થઈ ગઈ" (અ ૫ અ ૧૩ સ્તો ૧૪-૧૫) આ રીતે વિષ્ણુપુરાણના કર્તાએ ગોપીઓમા જેવેલી ભક્તિની ભાવનાનો ભાગવતમા કેવો નિમ્ન ધર્યો છે તે આગળ દેખાશે

વિષ્ણુપુરાણમા ભક્તિ, જ્ઞાન, યોગનુ નિરૂપણ છે પણ એના લેખકને નવદાગનો ઉચ્છેદ ઘટ્ટ નથી વિષ્ણુ ભક્તોના લક્ષણો સર્જવાના સર્ણાશ્રમના ધર્મોના અચળ પાવન ઉપર તથા હ્રદય, અત્ય, અદિમા ગગદેયો ત્યાગ માત્સર્યનો ત્યાગ નિ બિમાનિતા ૨ગેરે નૈતિક ગુણોની આનંદ્યતા ઉપર ઘણું ભાર મૂક્યો છે જેનામા મત્ય હ્રદયર્થાદિ ગુણો હોય અને જે પોતામા અને મર્મ જૂનોમા અભેદ ભારથી દગિને જેડે તેની ભક્તિ કર તેને જ નિના ભક્તો ગણ્યા એમ નિ પ્ર કહે છે તથા અનીતિ પાપ બી કપટમા જેઓ આમમ્ન દોષ તેઓ સામુદના બમ્ન (એવા ડોળ કઠના દોષ તો પાણી) હેરાવ ન નદિ એમ પણ કપટ કહે છે (જુઓ અ ૩ અ ૭)

૩૬૬૨ વિષ્ણુપુરાણો પચગવ મપ્રદાયનો મન્થ ગણે છે ૧ ૫૫ એમો ટેકા આરે એવુ કાર્ધ વિ પુ ના મને દેખાનુ નથી

પ્રકરણ ૧૦ મું.

ભાગવત પુરાણ

અહ્મપુરાણ કે વિષ્ણુપુરાણ કરતાં વધારે વંચાતું, અથવા કથા માટે વપરાતું તથા આ તરફ ખીન્ન કાર્મ પણ પુરાણ કરતાં વધારે લોકપ્રિય ભાગવત છે. ધણા તો ભાગવત સિવાય ખીન્ન પુરાણો છે એમ જાણતાજ નથી. ભાગવતમાં એનાં નામ ઉપરથી દેખાય છે તેમ લક્ષિતનું વ્યાખ્યાન પણ ઘણું છે. વૈષ્ણવ માર્ગના ઈતિહાસમાં ભાગવત પુરાણનું સ્થાન ઘણું મોટું છે. ભગવદ્ગીતા, નારાયણીય પર્વ અને પછી એક તરફ પાંચરાત્ર સંહિતાઓ અને ખીજી તરફ હરિવંશ અને વિષ્ણુ ભાગવત જેવા પુરાણો એમ વૈષ્ણવ સાહિત્યનો ક્રમ મને તો દેખાય છે. અને જેમ દ્રાવિડ દેશમાં પાંચરાત્ર સંહિતાઓ પ્રચલિત છે; તેમ આ તરફ ભાગવત પ્રચલિત છે. વળી નારાયણીય પર્વ કરતાં ભાગવતમાં ગીતાએ પ્રથમ ઉપદેશોનાં લક્ષિતતત્ત્વનું વધારે વિસ્તારવાળું તથા વધારે ઉંડું વિવરણ છે એમ મને લાગે છે. જેમ ગીતામાં કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ છે, તેમ ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં કૃષ્ણ ઉદ્ધવ સંવાદ છે, જેમાં ગીતાની કેટલીક વાતોનો અધ્યાયાનુક્રમે વિસ્તાર છે; અને તે ઉપરથી, ગીતાના વિચારોએ ભાગવતના વખતમાં કેવું રૂપ લીધું હતું એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ભાગવતનો સમય

મહાભારત અને ખીન્ન પુરાણો કર્યાથી અસન્તુષ્ટ રહેલા વ્યાસજીએ, શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાનના ગુણ ગાવા માટે રચ્યું. એમ એ ગ્રંથની શરૂઆતમાં જ લખ્યું છે; અને વાયુ, મત્સ્ય વગેરે અનેક પુરાણો રચાયા પછી ભાગવત રચાયું છે એટલું તો વાયુ વગેરે સાથે એને સરખાવી જોવાથી તરત

દેખાય છે પણ ભાગવતનું ખામ મળતાપણુ તે વિષ્ણુપુરાણ સાથે છે વિષ્ણુ પુરાણ સામે રાખીને એના વસ્તુનો ક્રમથી વિસ્તાર કરીને ભાગવત રચાયુ છે હવે વિ પુ નો મમય ઈ સ ૬૦૦ની આસપાસમા મેં માન્યો છે ભાગવત તે પછી રચાયુ છે એટલું નિમ્ને છે બીજી તરફથી ૧૩ મા સતકના બોપદેવે ભાગવત ઉપર મુક્તાફલ અને દગ્ગિલીવાયોડપકલા નામના બે ગ્રન્થો લખ્યા છે અને મધ્વાચાર્ય ભાગવતને મહાભારત જેટલું માન આપે છે આ આચાર્યનો સમય ઈ મ ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮ નો ગણાય છે ૧૩મા સતકમા આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર ભાગવત એ વખતે ૨૦૦-૩૦૦ વધ જુનું હોવું જોઈએ વળી ૧૨મા સતકના જયદેવ કવિથી બહુવૈવર્ત પુરાણ જુનું છે અને ભાગવત તેથી પણ જૂનું છે મતલબકે ઈ સ ૬૦૦ થી ૧૧૦૦ વચ્ચે ભાગવત રચાયુ હોવું જોઈએ અને શકગચાર્યના વિચારોની ભાગવત ઉપર અસર છે એમ મતગણુ ગણીને હું ભાગવતને ઈ સ ૮૨૫ થી ૮૫૦ ની અંદર રચાયેલું ગણુ છું.

ભાગવતના તથા પાંચગત્ર મહિતાઓના મમય માટે અહિં

૧ કેટલાક શકગચાર્યના કહેવાતા ગ્રન્થો મવ સિક્કાનગર સમીક અર્જુનમતવિવેક, વાસુદેવ સહસ્રનામની મીઠા વગેરેમા ભાગવતનો ઉલ્લેખ છે તથા પચીકગણની તેમજ ઉત્તર -ગીતાની ગૌડપાદચાર્યની કહેવાતી વ્યાખ્યાઓમા ભાગવતનો ઉલ્લેખ સાથે ઉલ્લેખ છે મારે ભાગવત એ જ્યથી પ્રાચીન છે એમ કહે છે પણ ઉપરના ગ્રન્થો આચાર્યકરાચાર્યના તથા તેની પહેલા થયેલા ગૌડપાદચાર્યના નથી તેવી ઐતિહાસિકોની પ્રમાણ પ્રતિષ્ઠાપિત માન્યતા છે

૨ ભાગવતના મમયની સવિસ્તર ચર્ચા મારે જુઓ મારો ભાગવતનો સમય નામનો લેખ (પુરાતત્વ પુ પ પ ૧૧૧) જેમા ભાગવતમા દેખાતી શકગચાર્યની અસર અનેક દાખવાઓવડે સવિસ્તર દર્શાવી છે અને વિષ્ણુપુરાણ વગેરે ગ્રાંથ ભાગવતની સરખામણી મારે માર પુરાણ વિરચન પ ૨૦૪

કરેલા અનુમાનને ખીલ રીતે પણ દેકા મળે છે. નારાયણીય પર્વમાં મન્દિરોની કે વાસુદેવની પ્રતિમા પૂજતી વાત નથી. જ્યારે આ ગ્રંથોમાં વાસુદેવનાં મન્દિરોની તથા એની પ્રતિમા પૂજતી વાણી વાનો છે. દવે જે કે વિદિશા (વેશનગર) ના ગરુડધ્વજથી, ઘોસડીના લેખથી તથા પતંગલીના કહેવાથી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈ. સ. પૂર્વે જીજ્ઞ શતકમાં વાસુદેવનાં મન્દિરો હતાં; પણ આ ગ્રંથોમાં જે અસર દેખાય છે, તે ઈ. સ. પાંચમા શતકમાં ઉભા થવા માટેનાં અને તે પછી આખા દેશમાં પ્રસરી ગયેલાં વિષ્ણુનાં મન્દિરોની અને એ મન્દિરોની યાત્રા કરવા કરતા તથા જ્યાં જાય ત્યાં કીર્તનો તથા કથા વાર્તાઓ કરતા ભાગવત કવિઓ અને ભક્તોની અસર હોય એમ જણાય છે. અર્થાત્ ભાગવતમાં જે ચિત્ર દેખાય છે, તે ઈ. સ. ના પાંચમાથી નવમા શતક દરમિયાન પ્રચલિત ભક્તિ માર્ગની સ્થિતિનું ચિત્ર છે. આગળ આપેલા લેખો સાથે ભાગવતનું વિવેચન સરખાવવાથી એ વાતની ખાત્રી થશે.

ભાગવતની ભક્તિ-ઇશતત્ત્વનું સ્વરૂપ

ભાગવતમાં ઇશતત્ત્વનું સ્વરૂપ હુંકમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. “આ જગતનાં સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના હેતુરૂપ, જાતે અહેતુ (જેનું કાર્ત્ત કારણ નહિ એવા), જે સ્વમ, જગૃત, સુષુપ્તિમાં અંદર અને બહાર રહ્યા છે; અને જેનાથી દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ અને હૃદય જીવતાં રહીને ચાલે છે; તે પર (પરમાત્મા) છે.” (મા. ૧૧-૩-૩૫). આ પરનુંજ ભાગવતમાં વિષ્ણુ, નારાયણ કે કૃષ્ણ નામ આપીને પણ વર્ણન કરેલું છે. એ ભગવાનની માયા માટે કહ્યું છે કે “સર્ગ, સ્થિતિ અને અંત કરનારી, ભગવાનની આ ત્રણ ગુણવાળી માયા છે.” (મા. ૧૧-૩-૧૬). આ માયારૂપ પ્રકૃતિમાંથી સૃષ્ટિની કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે એનો વિસ્તાર ભાગવતમાં અનેક સ્થળે સાંખ્યા-

નુમાર ડ્યો ડે સૃષ્ટિના દાગણરૂપ પ્રકૃતિ, ભગવાનની માયાનકિતિ
 હોવાથી એ ભગવાનથી જુદી નથી, અને વસ્તુતઃ ભગવાનમાજ
 જગતના ણિયતિ ઉત્પત્તિ અને લય છે, એમ કહેવાનો ઉપના
 એ વાક્યોમા ભાગવતદાગનો આશય હોય એમ જણાય છે જુનુ
 સ્વરૂપ તથા એના મધમોક્ષની વ્યવસ્થા ભાગવતમા નીચે પ્રમાણે
 બતાવી ૭ " માગ (પગમાત્માના) અંશરૂપ એકજ છરતે
 અવિદ્યાથી બધન થાય છે અને વિદ્યાથી મોક્ષ થાય છે "
 (૧૧-૧૧-૪) આ મોક્ષપ્ર વિદ્યા તે ભાગવત વિદ્યા માટે જ
 આ વિદ્યા શીખના માફ ' શાબ્દ અને પર એય બ્રહ્મમા નિબળ્યાત
 ગુરૂ પાસે જવાનુ તથા એની પાસેથી ભાગવત ધર્મો શીખનાનુ "
 કહે છે (૧૧-૫-૨૧) ગુરૂ ઉપગત ભક્તજનો-ભાગવ-
 તોની મેવા અને એના મત્મગને પણ ભક્તિનો માગ શીખના
 (૧-૨-૧૮)નુ માધન ગણે છે ભાગવત ધર્મો તરીકે, અનામકિત,
 મત્મગ, દયા, મૈત્રી, વિશ્વાસ, શોર્ય તપ, તિતિક્ષા, મોન વગેરે
 ગીતોક્ત દેની મપત્તિનુ તથા શ્રવણ, કીર્તન, ધ્યાન, મર્વસ્વનુ
 નિવેન વગેરે ખામ ભક્તિના અંગોનુ એકમાથે કથન ડ્યું છે
 (૧૧-૩-૨૨ થી ૨૬)

ભાગવત રમોમા મુખ્ય ભક્તિ રિયે ભાગવતમા નાગવણી-
 મપર્વ કરતા ઘણુ કિંકુ આે મવિસ્તર વિવચન છે નાગવણીય
 પર્વની વાસુદેવ રંગે આ વ્યૂદની વાત ગખી છે, પણ આરે
 વ્યૂદને ઉપર કહેન પર નાગવણી-પગમાત્માના અવતારો ગજના
 છે (૧૧-૫-૩૯) વળી નિમૂર્તિની ભાવના ગીતામા કે નાગ-
 વણીયપર્વમા નથી, એ રિધ્ધપુગણમા અને ભાગવતમા કે પણ
 એને યે પગમાત્માના અવતારરૂપ ગણેલ છે (૧૧-૪-૫) ભાગ
 વતમા વિધ્યુના જુના જુના અવેતારોના તથા જુના જુદા જકનોના
 ચરિત્રો, અને કૃષ્ણનો ગુણાનુદાન ભક્તિનુ સ્વરૂપ દાખનાઓથી
 મમજવવા માટે તથા ભક્તિને પ્રદીપ કરવા માટે મવિસ્તર ગાયેન છે

કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ ઉપર ગીતામાં બહુ જોર છે. ભાગવતમાં એ સર્વનો સંગ્રહ કર્યો છે; પણ ભક્તિને મુખ્ય અને કર્મ જ્ઞાન, યોગ વગેરેને ગૌણ-ભક્તિનાં માત્ર સાધનો-ગણ્યાં છે. કર્મ માટે કહ્યું છે કે “ત્યાંમુધી નિર્વેદ ન થાય ત્યાંમુધી અથવા મારા ગુણોના શ્રવણ વગેરેમાં શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં મુધી કર્મો કરવાં” (૧૧-૨૦-૯) તથા “દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, સંયમ અને બ્રીજનં શ્રેયઃસાધનોને પણ કૃષ્ણની ભક્તિના સાધનો” ભાગવતે ગણ્યાં છે. (૧૦-૪૭-૨૪). ભક્તિ સિદ્ધ થયા પછી તો બ્રીજનં શ્રેયઃસાધન માત્ર નકામા છે; એમ સિદ્ધાન્ત બતાવતાં ભાગવત કહે છે કે “માટે મારી ભક્તિવાળા, અને મારામાં જોતો આત્મા છે એવાને ઘણું કરી જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય શ્રેયઃ સાધન નથી લાગતાં.” “જે કર્મથી, તપથી, જ્ઞાનથી, વૈરાગ્યથી, યોગથી, દાનથી, અને બ્રીજનં શ્રેયઃ સાધનથી મળે તે સર્વ મારા ભક્તિયોગથી મારો ભક્ત તરત મેળવે છે” (૧૧-૨૦-૩૧થી ૩૩). આ રીતે જ્ઞાન વૈરાગ્યને એક રીતે નિષ્ફળ ગણ્યાં છે; છતાં “અચ્યુતના ચરણને અનુવૃત્તિથી ભજતા ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને ભગવાનનો બોધ થાય છે” (૧૧-૨-૪૩) એમ પણ કહ્યું છે; અર્થાત્ જ્ઞાન વૈરાગ્યનો ભાગવત-કારને નિરસ્કાર નથી પણ “ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન શોભતું નથી” એમ ગણે છે (૧-૫-૧૨) બાકી સાધન પણ ભક્તિ છે અને સાધ્ય પણ ભક્તિ છે, એવો ભાગવતનો સિદ્ધાન્ત ઉપરના વચનમાં તથા “ભક્તિ વડે ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિથી” (૧૧-૩-૩૦) એ વચનમાં દેખાય છે. મતલબ કે ભક્તિની ટેવથી એ ગાઢ અને ગાઢતર થતી જાય એજ સાચા વૈષ્ણવનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

આ રીતે ભક્તિજ સાધન અને ભક્તિજ સાધ્ય હોવાથી નિર્ગુણ શુદ્ધભક્તિ કરનારા પરમ એકાન્ત ભક્તો ભક્તિ સિવાય બ્રીજનું કશું પ્રભુ પાસે માગતા નથી. ભાગવતે મુચુકુંદ પાસે કહેવરાવ્યું.

છે કે “હે હરિ, હું તમારા ચણુની મેવા સિવાય બીજા વરદાનને
 ઇચ્છતો નથી” (૧૦-૫૧-૫૫) તથા એકાદશ સ્કન્ધમાં
 વળુ છે કે “જેના ચરણકમળની ગળને પ્રાપ્ત થયેલા ભક્તો
 પગમેષ્ટીપણાને, મહેન્દ્રના સ્થાનને, અશ્વત્થાપણાને, વરણપદને, યોગની
 મિદ્ધિઓને કે મોક્ષને પણ ઇચ્છતા નથી” (૧૧-૧૪-૧૪)
 માર્કેજ વળુ છે કે “ધન, ધન, આલોક, પગલોક, મર્વને તજીને
 મારી અનન્ય ભક્તિ ગુનાગ ભક્તોને હું મૃત્યુથી તારી દઉં છું”
 (૩-૨૫-૪૦) પણ એ ભક્તો તો “મારી સેવા વગર
 માલોક્ય, માર્દિ, સામીપ્ય, માર્દ્ય, કે મારી સાથે એવતાને, હું
 આપુ છું તોપણ, સ્વીકારતા નથી” (૩-૨૬-૧૩) મતલમકે
 ભાગવતના ભક્તો પગમાત્રમાં માથે ઐશ્વર્ય કરતા એની મેદાને
 વધાર પડે છે ભાગવતકાવ્યના મતે અર્હતુષ્ઠી નિર્ગુણભક્તિ
 મિદ્ધિથી પણ મોટી છે (૩-૨૫-૩૩) ભગવાને આપેના દેવલ્યને
 પણ ન ઇચ્છનારા (૧૧-૨૦-૩૪) આ પગભક્તોના ચિત્તની
 પ્રજુને જોવા-મજવાની ક્રમના નીચેના શબ્દોમાં વર્ણવી છે “પાપો
 વગરના પખીઓ જેમ પોતાની માની વાટ જુઓ, ભૂખ્યા બચ્ચાઓ
 જેમ ધાવણ માટે તરફડે, અને ખિત્રવિયુક્ત પ્રિય જેમ દૂર
 ગયેલા પ્રિયને ક્રમે તેમ પ્રજુને જોવાને તતમે છે” (૬-૧૧-૨૬)
 જિપ્સાક્ત મિદાન્તને અનુમરીને ભાગવતમાં, ઉત્તર પ્રેમસૂચ્ય ભક્તિનું
 નીચે પ્રમાણે લક્ષણ આપ્યું છે “માગ ગુણ માભગવાયોજ,
 મર્વના હૃદયમાં ગહેતા માગમાં, ગગાની જેમ મમુદ્રમાં ગતિ થાય
 તેમ ચિત્તની જે અરિન્નિગ્ન ગતિ થાય, એ નિગુણ ભક્તિયોગનું
 લક્ષણ” (૩-૨૬-૧૧) આવી ભક્તિ અર્હતુષ્ઠી હોય છે
 (૩-૨૬-૧૩) આ રીતના હૃદયની ગતિને અનુમગતી શરીરની
 રિયતિ—શોભાદ્રમ, અશ્રુ, વગેરેનું પણ અવિગત વર્ણન ભાગવતમાં
 છે (૧૧-૧૪-૨૩)

ભક્તિના ભાગવતમાં એકાદશ નવ પ્રકારે દર્શાવે છે “વિષ્ણુનું

શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદન” (૭-૫-૨૪). જો કે આ રીતે ભક્તિનું નવધા નિરૂપણ પાછળથી ઘણું પ્રસિદ્ધ થયું છે, પણ ભાગવતકારનો ભક્તિના નવજ પ્રકારો છે કે નવ નો મુખ્ય છે એમ કહેવાનો આશય દેખાતો નથી. કારણકે અન્યત્ર ભાગવતધર્મો ગણાવતાં અહિંસા, સાગ, મનોપ વગેરે સાથે જરાય ભેદ પાડ્યા વગર શ્રવણાદિને પણ ગણાવેલ છે (૭-૧-૧૧). છતાં પાછળથી આ નવધાભક્તિને ખાસ મહત્ત્વ મળ્યું છે, તેનું ગમે તે કારણ હોય પણ અનાસક્તિ, દયા, અહિંસા વગેરે ગીતા-મહાભારતના સમયથી પ્રસિદ્ધ દૈવીગુણો વિષે વધારે વિવેચન ન કરતાં ભાગવતકારે નવા દાખલ કરેલ શ્રવણાદિ ભાગવતધર્મોનું સ્વરૂપ ટુંકામાં જોઈએ. ઉપર કહેલ નવમાંથી ભગવાનના મહિમાનું, તેના ગુણોનું તથા ભગવાનના અવતારોની કથાઓનું (૧) શ્રવણ, તેનુંજ (૨) કીર્તન ખીન્ન પાસે કથન અને પછી તેનું સ્મરણચિંતન આ ત્રણ ઉપર ભાગવતકારે વારંવાર ભાર મુક્યો છે. (૧-૧-૧૬, ૩-૧૩-૪, ૨-૨-૩૭; ૬-૨-૧૧, ૧-૧-૧૪, ૧-૫-૧૦, ૧૧-૩૧-૨૮; ૨-૧-૬; ૧૨-૧૨-૫૪, ૫૫ વગેરે) ખરી રીતે ભાગવત પોતેજ શુદ્ધેવનું કીર્તન અને પરીક્ષિતનું શ્રવણ છે. પછી (૪) પાદસેવન, (૫) અર્ચન અને (૬) વંદન એ ત્રણનો ઉપયોગ દેખીતી રીતે ભગવાનની મૂર્તિમાં જ શક્ય છે. (જુઓ નીચે ઉતારેલું ભક્ત અંબરીપની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન તથા પ્રાકૃત ભક્તનું વર્ણન). (૭) દાસ્ય એટલે સેવા. ભાગવતકારે સેવાના અર્થમાં જોકે દાસ્ય શબ્દ વાપર્યો છે (૧૦-૫૯-૪૫) અને સેવા શબ્દને ભક્તિના અર્થમાં વાપરેલ છે (જુઓ ૧-૬-૩૬) પણ અન્યત્ર દાસ્ય અને સેવા બેય શબ્દોને એક વાક્યમાં વાપર્યા છે (૭-૧૧-૧૧). એટલે દાસભાવવાળી સેવા તે દાસ્ય એમ અર્થ કરીએ તો દાસ્ય એ ભક્તિનો એક પ્રકાર જ ગણાય અને દાસ શબ્દ ભક્તના પર્યાય

ત્રીકે વપગયેતો ત્યા જોવામા આવે (દા ત ૬-૧૧-૨૪)
 યા એ ભક્તમા દામ્યભાવનું પ્રાધાન્ય છે એમ જ અર્થ કરવો
 હોય છે (૮) મધ્ય-ભક્તિના પ્રકાર ત્રીકે મધ્યની રૂપના
 ભક્તિના ગમ અને કૃત્ય જેવા અવતાગની દયાઓમાથી ઉત્પન્ન
 થઈ દેખાય છે મદાભાગતોક્ત અર્જુન અને કૃત્યની મૈત્રી પ્રમિદ્ધ
 છે અને ભાગવતના જો દામ્યમા ભક્તિની ન્યૂનતા જોઈને કે
 મમે તેમ પણ પ્રમિદ્ધ સુમાખ્યાન ઉમેર્યું છે ભાગવતકાંડે સખ્ય
 કે ગાંધુ મૈત્રી જેવા એના પર્વાયો ત્રીગમા, અર્જુન જેવા અવતાગી
 પુત્રના મિત્રગોના મમથમા મુખ્ય વે વાપર્યા છે (ભુગો
 ૧૦-૮૦-૨૪, ૩૫, ૫-૧૬-૭ વગેરે) જાણી શકાય અને ધર્મનું
 જે મિત્ર પશીરૂપે વર્ણન છે જેમા મળે છે અને તેને અનુમરીને
 ભાગવતમા પણ અવતાગમાને ઘણી વાર મળ્યા અને મુદ્દા જ્યો
 છે (૩-૨૫-૩૮ તથા ૩-૬-૧૦) આ રીતે અવતાગમા-
 પરમેશ્વર માથે મધ્યભાવ મમથિન ગળ્યો છે વળી મૂર્તિમા પણ
 શાક્તાત્ત્વ મધ્યભાવ આગમીને દર્શાવેલો તેની માથે મધ્યભાવ
 કેમકે એ મમથિન છે આ રીતે દામ્ય અને મધ્ય શબ્દો મમાન-
 રીને ભક્તિના પ્રકારો દોરા જાણી ભક્તિના મામાન્ય અર્થમા મધ્ય
 શબ્દ ભાગે જ વપરાયો છે ત્યારે મેવાપેરે જ દામ્ય શબ્દ પાછગના
 ભક્તિ માદિન્યમા ભક્તિના પર્વાય ત્રીકે પણ વપરાયો છે (૯)
 અભિનિયે । એટલે " જગી મન, નિશ્ચિયો શુદ્ધિ વગેરેથી
 જે કામ કમ દામ્ય તે તથા તૃ, જપ, નામ સ્ત્રી, પુન, ધર, પ્રાણ
 વગેરે જોનાને જે પ્રિય દામ્ય તે તથા પરમેશ્વરને નિવેન-અર્પણ
 કરી ' ને (૧૧-૨-૩૬ ૧૧-૩-૨૮)

તરથા ભક્તિ । વિવેચ । ઉપર દુમમા કરું છે પણ આમા
 ૧ જ - ૧૨ - ૫-૫ - ૬૫.૫ પાછગથી જેને ખૂન મદન મધ્ય
 છે તે કાન જ કા જે દામ્યભક્તિનો મધ્ય ઉદ્દેશ્ય નથી એ ખામ
 ખ્યાનમા મમથનું છે

ભાગવતકારે ઉપરોક્ત શ્રવણાદિ નવ અંતે તે ઉપરાંત સ્વ-
ધર્માચરણ, સ્મરણ, અર્ચના, સ્વાધ્યાય, તપ, શૌચ વગેરેને ભક્તિનાં
અનેક અંગો ગણ્યાં છે ખરાં (જુઓ ૩-૨૮-૨થી ૭ વગેરે)
છતાં ભક્તિ એટલે ખરી રીતે તો ભગવાન ઉપર ભાવ કે પ્રેમ
એ પણ પ્રણય અને પ્રેમ જેવા શબ્દો વાપરીને (જુઓ
૧૧-૨-૫૫ તથા ૧-૬-૧૮) કહ્યું છે અને એ ભાવ કે પ્રેમનું
મહત્ત્વ સૂચવતાં કહે છે કે-“ માત્ર ભાવથી જ ગોપીઓ, ગાયો,
પક્ષીઓ, મૃગો અને જીજ્ઞ મૂઢ જુદાવાળા નગો નાગો પણ સિદ્ધ
થઈને મને સાક્ષાત્પ્રાપ્ત થયા છે. ” (૧૧-૧૨-૮).

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ તથા એની સ્થિતિનું ભાગવતમાં નીચે પ્રમાણે
વર્ણન કર્યું છે:- “ તે (અચ્ચરીષ રાજા) પોતાના મનને, કૃષ્ણના
પદારવિન્દમાં, વાણીને વૈકુણ્ઠ (પ્રભુ) ના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં,
હાથને હરિનું મન્દિર વાળવામાં, કાનને અચ્યુતની કંથા સાંભળવામાં,
આંખને મુકુન્દની મૂર્તિને જોવામાં, અંગોને ભગવાનના દાસનો
સ્પર્શ કરવામાં, નાકને તેના ચરણકમળ ઉપરની તુલસીની સુગંધ
લેવામાં, પગને હરિના ક્ષેત્ર તરફ જવામાં, માથાને હંપીકેશના
પગને નમવામાં, કામનાઓને એના દાસ્યમાં, જીભને એને અર્પણ
કરેલામાં, અને સ્નેહને પ્રભુના ભક્તોમાં જોડતા; અર્થાત્ સર્વાત્મ-
ભાવથી ભગવત્સંબંધીમાં પોતાનાં મન ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રાખતા. ”
(૯-૪-૧૮થી ૨૧). આવા ભક્તોને પ્રભુ શિવાય જીજ્ઞ
કેશાનુ-પોતાના દેહનું પણ ભાન હોતું નથી. કહ્યું છે કે “ તેમાજ
(પરમાત્મામા જ) મન હોવાથી કૃષ્ણરૂપ ગ્રહથી પકડાયેલો માણસ
જગત આવું છે, એમ જાણતો નથી. ” “ જેસતાં, ફરતાં, ખાતાં,
સૂતાં, પીતાં, બોલતાં, સર્વ ક્રિયા કરતાં ગોવિન્દથી આલિંગા-
યેલો એ ભક્ત, તે તે ક્રિયામાં અનુસન્ધાન કરતો નથી. ”
(૭-૪-૩૧ થી ૩૮) “ એ વૈકુણ્ઠની ચિન્તાથી કાઈ વખત રૂવે
છે, કાઈ વખત હસે છે, અને કાઈ વખત આનંદમાં આવીને
ગાય છે. ” (૧૧-૩-૩૨.)

ભાગવતમા ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એમ ત્રણ
 ભેદ પાડ્યા છે “ સર્વભૂતોમા જે આત્માનો ભગવદ્ભાવ જુએ
 તે ભાગવતોત્તમ, ” ‘ ઈશ્વરમા, એના ભક્તોમા, મૂર્ખોમા, અને
 દેવીઓમા જે અનુક્રમે પ્રમ, મૈત્રી, કૃપા અને ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખે
 તે મધ્યમ ” અને “ જે હૃદિની મૂર્તિનીજ શ્રદ્ધાથી પૂજ કરવા
 ઇચ્છે તથા ભક્તો કે બીજામા પ્રભુને ન જુએ તે પ્રાકૃત ભક્ત ”
 (૧૧-૨-૪૫ થી ૪૭) ભાગવતનો આ ભાગવતોત્તમ તે
 ગીતાનો શાની ભક્ત મૂર્તિપૂજને ભાગવતમા ઘણું ગાથ્યરચાન છે,
 એ ઉપરના શબ્દોમા દેખાય છે અન્યન પણ ચિત્ત શુદ્ધિના
 માધનોમા મૂર્તિના પૂજન, દર્શન, વન, સ્તુતિ વગેરેને ગણ્યા છે
 (મા ૩-૨૬-૧૭ થી ૧૮) કેવા પ્રાકૃત ભક્ત માટે મૂર્તિપૂ-
 જનો નીચે પ્રમાણે વિધિ ભાગવતમા લખ્યો છે ‘ જે હૃદયની
 અન્ય કાદી નાખના ઇચ્છના હોય, તેણે વેદેન્ત અને તન્ત્રોન્ત
 વિધિથી કેશવની પૂજ કરી, આચાર્યનો જેણે અનુગ્રહ મેળવ્યો
 છે અને તેની પામેથી (પૂજનો) માર્ગ જેણે ગળવ્યો છે, એના
 ભક્તે પોતાની ઇષ્ટમૂર્તિદ્વારા ભગવાનની પૂજ કરવી અર્થા
 (પ્રતિમા) મા અને હૃદયમા પણ, જે મળે તે ઉપચારોવડે,
 દ્રવ્ય, પૃથ્વી, અને આત્માના ચિદ્નો સપાદન કરીને, પાંચ વગેરેને
 કલ્પીને તથા પાસે ગણીને, એકાગ્ર થઈને, હૃદય વગેરેમા ન્યાસ
 કરીને, મૂળ મનની પૂજ કરવી અગ ઉપાગ તથા પાપો સહિત
 તે તે મૂર્તિને પોતપોતાના મનથી પૂછને પાંચ અર્ધ, આચ-
 મનીય, સ્નાન વસ્ત્ર, આનૂષ્ણ ગન્ધ, પુષ્પ, અક્ષત માળા, ધૂપ,
 દીપ અને નૈવેદ્ય અર્પા વિધિ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને હૃદિને પ્રણામ
 કરવા આત્માનુ તે (ભગવાન) રૂપે ધ્યાન કરતાં, હૃદિની મૂર્તિની
 પૂજ કરવી, પત્રી નિર્માલ્યને પોતાને માથે ચડાવી વર્ષ પૂજેલી
 મૂર્તિને પોતાના સ્થાનકમા પધગવવી આ રીને જે, અગ્નિ, સૂર્ય,
 પાણી અનેથી, અને હૃદયમા આત્મા-ઈશ્વર-ને પૂજે છે તે થોડા
 કાળમા મુક્ત થઈ જતા છે ” (૧૧-૩-૪૭ થી ૫૧)

આ ઉપરાંત ભક્તિ કરનારના હેતુઓ ઉપર નજર રાખીને સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણ એવા પણ ભક્તિના બેદ ભાગવતદ્વારે પાડ્યા છે. (૧) ઈર્મનો ક્ષય કરવાના ઉદ્દેશથી પર-મેશ્વરમાં સર્વ ઈર્મોનું અર્પણ કરીને, પૂજન કર્તવ્ય જ છે એવી સુદ્ધિથી પણ બેદભાવથી જે પૂજન-ભક્તિ થાય તે સાત્ત્વિક, (૨) વિષયોને ઉદ્દેશીને, કે યશ અથવા ઐશ્વર્ય માટે મૂર્તિ વગેરેનું જે બેદભાવથી અર્ચન તે રાજસી ભક્તિ, અને (૩) હિંસાને ઉદ્દેશીને દંભથી કે માત્સર્યથી જે માણસ કેધપૂર્વક બેદભાવવાળી પૂજન કરે તે તામસી ભક્તિ. (૩-૨૯-૮ થી ૧૦) અને ચોથી અબેદભાવ વાળી અહૈતુકી ભક્તિ તે નિર્ગુણ તથા સર્વ શ્રેષ્ઠ. એવી ભક્તિ ચંડાક્રમે પણ પવિત્ર કરે છે એમ ભાગવતમાં કહ્યું છે. (૧૨-૧૪-૨૧) આ રીતે ભક્તિ યોગ ચાર પ્રકારનો છે એમ ભાગવતમાં માન્યું છે. (૩-૩૨-૩૭). છેલ્લા પ્રકારની નિર્ગુણ ભક્તિ કરનાર ભાગવતોત્તમ-પરમભક્ત મુક્તિના સાલોક્યાદિ કાર્ષ પ્રકારને ઈચ્છતો નથી એ તો ઉપર કહ્યું જ છે. પણ સર્વભૂતો-માં ભગવદ્ભાવ જોનારા ઉત્તમ ભક્તોની અસાધારણ ત્યાગવૃત્તિનો દાખલો નીચેના આખ્યાનદ્વારા આપ્યો છે:-અડતાલોશ દિવસ અન્ન પાણી વગર કાઢ્યા પછી ખાવાનું મળી આવતાં જ્યાં ખાવા બેસે છે ત્યાં આવી ચડેલા અતિથિઓ (જેમાં એક બ્રાહ્મણ છે, અને એક કૃતરાં લઈને કરનારો શુદ્ધ છે) ને સમગ્રું અન્ન આપી દીધા પછી બાકી રહેલું પાણી પણ પુલકસ નામની જાતના તરસ્યા અંત્યજને આપી દેનાર રન્તિદેવરાજનું આખ્યાન કહીને અન્તે ભાગવતકાર રન્તિ દેવ પાસે જ બોલાવે છે કે “ઈશ્વર પાસે અષ્ટસિદ્ધિ વાળી પરમગતિને કે મોક્ષને નથી માગતો પણ સર્વ શરીરધારીઓની પીડા મને પ્રાપ્ત થાય અને તેથી એ બધાં દુઃખરહિત થાય એવું માગું છું.” (મા. ૯-૨૧-૨ થી ૧૨).

ભાગવતકારની દષ્ટિ સમજવા માટે અસાંપ્રદયિક મનોવૃત્તિથી.

આવા વચનોનું સ્વાગત્ય વિચારવાનું જોઈએ ભાગવતના ભક્તિ-
વાદમાં લોકસમજની દૃષ્ટિ છે એનું આ મગ્ગ ઉદાહરણ છે

ભાગવતમાંથી ભક્તિવિષયક મિદ્ધાન્તોનો જે દુકા ઉતારો
ઉપર કર્યો છે ? તે ઉપરથી ભક્તિનું કેવું ઉકું, કેવું ઉચ્ચ કોટિનું
તથા કેવું મર્મગ્રાહી વર્ણન ભાગવતમાં કર્યું છે તેનો વાચનારને
કાર્મિક ખ્યાલ આવશે જે કે ભાગવત જેવા અતિ ઉચ્ચ કોટિના
અથવા દર્તાનું નામ અધાગમાં ગણ્યું છે, કાશ્ય કે બીજા પુગણો
પેઠે એ પણ વ્યાસની કૃતિ ગણાય છે પણ ભાગવતની તોલે આવે
એવું બીજું એક પણ પુગણ નથી એટલું જ નહિ પણ મમસ્ત
સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ભાગવતનું સ્થાન અમાધાગ્ય છે ભાગવતનો
એ અસાત લેખક મસ્કૃત ભાષા અને વૃત્તરચના ઉપર મપૂર્ણ
પ્રભુત્વ ધરાવનારો, મમય પ્રતિભાશાળી કવિ-આજની પરિભાષામાં
સર્જક, પોતાના કાળમાં પ્રચલિત યાવત્ મસ્કૃત તથા પ્રાકૃત
(ધણુ કગે દ્રાવિડ) સાહિત્યનો પ્રખર પકિત, અદ્વૈત જ્ઞાનમાં
પરમ નિષ્કાવાળો વિગ્ગત-ધણુ કગે પ-મહમ પગિત્રાજક અને
શ્રી કૃષ્ણની ગાઢ-અતિ ગાઢ નિર્ગુણ ભક્તિમાં ગળી ગયેલો પરમ
આર્દ્ર ઉત્તમ ભક્ત-‘ભાગવતોત્તમ’ છે એ પોનેજ કહે છે તેમ
“ આત્માગમ અને નિર્ગુણ મુનિ હોવા છતાં હગિની અહંતુક ભક્તિ
કરનાર ” (ભા ૧-૭-૧૦) ભાગવત અથવા દર્તા છે ભાગવતના
વક્તા શુકદેવ વિશે ભાગવતમાં જે જે કહેલું છે તે તે ભાગવતના

૧ ભક્તિ સબધી ભાગવતના વચનોને સુવિસ્તાર સમજ કરવા જતા
તો મોટા અથવા થાય જોપરેવે મુખ્યાદ્યમાં એક હજાર શ્લોક લીધા છે
અને વિષ્ણુપુરીએ (ઇ સ ૧૬ મા ગણક પેઠેલા લખેલા) ભક્તિ
રત્નાવલીગ્રન્થમાં લગભગ ચારસો શ્લોક લીધા છે છતાં એથેય કદાચ અપૂર્ણ
ન કહેવાય. અલગત એટલું ખરું છે કે ભક્તિના તરવો ભખના દૃઢ્યમાં
દ્રઢ હસાવવા માટે ભાગવતનારે એકને એક વાન પણ ફરી ફરી જુદી જુદી
રીતે સરસ રાખેલા કહી છે

આ અજ્ઞાત લેખકને લાગુ પાડી શકાય એમ મને લાગે છે. ભાગવતકારે અતિ ઉચ્ચ દૃષ્ટિથી અને ઈશ્વરગામી માનવ વૃત્તિઓનું સચોટ પૃથક્કરણ કરીને, ભક્તિનું સર્વ ગ્રાહી નિરૂપણ ઉંચી કાવ્યશૈલી દ્વારા કર્યું છે, બીજા શબ્દોમાં ભક્તિ નિરૂપણનું શિખર ભાગવતમાં આવી ગયું છે એમ કહી શકાય અને વધારે ઉંચે ચડવાનું શક્ય ન હોવાથી કે ગમે તેમ પણ એ પછીથી નીચે જતી ગતિ શરૂ થાય છે અને એ નીચી ગતિનાં બીજા-કવચિત્ મૂળ પણ ભાગવતમાં જ છે.

ભાગવતકારે કરેલા ભક્તિના તાત્ત્વિક નિરૂપણનો ટુંકાસાર ઉપર આપ્યો છે પણ ભક્તિનું કેવળ તાત્ત્વિક નિરૂપણ કરવું એ ભાગવતકારનું લક્ષ્ય નથી. પણ “ભગવાન હરિમાં માણસોની ભક્તિ થાય ” એ માટે “વિષ્ણુના અવતારોની ચાલી આવતી કથાઓ વિસ્તારીને ” (મા-૨-૭-૫૧, ૨૨) કહેવી એ એનું ખાસ લક્ષ્ય છે. અને ભક્તિની પ્રેરણા આપે એવી આકર્ષક વાણીમાં ભાગવતકારે વિષ્ણુના વરાહ, રામન, કપિલ, નરસિંહ, ઋષભદેવ વગેરે અવતારોની કથાઓ, ખાસ વિસ્તારથી એ જ મુખ્ય વિષય હોય તે રીતે શ્રીકૃષ્ણચરિત; અને ભક્તિપ્રેરક હોવાથી ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અકુર, અન્નમિલ, ગન્ધર્વ, મુચુકન્દ, સુદામા વગેરે અનેક ભક્તોનાં ચમત્કાર ભરેલાં ભગવાનની કૃપાનાં નિદર્શક ચરિત્રો લખેલ છે. હરિવંશ, બ્રહ્મપુરાણ અને વિષ્ણુપુરાણ કરતાં આ બધી બાબતમાં ભાગવતમાં ઘણો નવો ઉમેરો જોવામાં આવે છે; દાખલા તરીકે કૃષ્ણ ચરિત્રનું વર્ણન વિષ્ણુપુરાણના ૩૮ અધ્યાયોને ઠેકાણે ભાગવતમાં ૯૦ અધ્યાયોમાં કરેલું છે. અને આ નવો ઉમેરો “પરસ્પર હરિનું સ્મરણ કરાવતા ભક્તજનો ” (મા-૧૧-૩-૩૦)માં પ્રચલિત કથાઓમાંથી આપ્યો છે એમ દેખાય છે. અલખત ભાગવતકારની કલ્પના શક્તિનું પરિણામ આવો ઉમેરો હોવાના સંભવની ના પાડવી મુશ્કેલ છે, પણ મારા

અતઃ પ્રમાણે ભગવાનના અવતારોની તથા ભક્તોની ગ્રન્થો માગ્ધત કે મોઢે ચાલી આવતી કથાઓને આકર્ષક શૈલીમાં દેહેવામાં તથા વિસ્તારમાં ભાગવતકારે પોતાની અમાધારણ કવિત્વશક્તિ તથા કલ્પનાશક્તિ વાપર્યા છે નહીં કથા ભાગ્યે જ કૃપી છે યરોદાને શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મોઢામાં મમસ્ત વિશ્વ દેખાડે છે (મા-૧૦-૮) તથા યગોદા તેને દોગડાઓથી બાંધે છે (મા-૧૦-૯) વગેરે કથાઓ ભગવાનનું માદાત્મ્ય દર્શાવવાના, વાત્સલ્ય ભક્તિના દાખલા આપવાના તથા ભગવાન ભક્તિવશ છે એ તત્ત્વ મમગ્નવવાના ઉદ્દેશથી ઉમેગાઈ છે (ભુઓ ભાગવતકારના પોતાના શબ્દો મા ૧૦-૮-૫૧ તથા ૧૯-૯-૧૮, ૧૯)

કૃષ્ણ ચગિત્રની કથાને અંતિહાસિક દૃષ્ટિએ ભાગવતકારે નથી જોઈ, એ વાત હગિવશ, નિષ્ણ પુગણુ અને ભાગવતના કૃષ્ણચગિત્રોને મગખાવી જોવાથી તગત મમગ્ન્ય છે તેની દૃષ્ટિમાં તો એ ભગવાનની ભક્તિ ગ્રેગક કથા છે અદ્દી એ મમગ્ર કથાને કે ભાગવતગગના બધા ઉમેરાઓને જોવાની જરૂર નથી, પણ ભક્તિ માર્ગના ઈ નિદામમાં જોતો મોટો ફાળો છે એ ગોખીઓ અને કૃષ્ણની કાડાઓને દુકામાં અવયોકનાની જરૂર છે ગોખીઓ માથે શ્રીકૃષ્ણે નાચ ગાન નાળી કીડા કર્યાની કથા તો હગિવશ-નિષ્ણપુગણુમાં હાગને જૂના વખતથી ચાલી આવતી હતી તેનો ભાગવતકારે ભક્તિપોષ કલ્પનાથી પુગ્ગલ વિસ્તાર કર્યો છે, અને વચ્ચદગ્ગુનીવા (મા ૧૦-૨૨) જોવા ના પ્રમંગો ઉમેર્યા છે ગાદ ભક્તિના વેગમાં ભક્તો લોક સાગ લોકજુદિ-લોકધ્યવદાગને છોડી દે છે, એ પોતાના મિદ્દાત (મા ૪-૨૯-૪૬) નો દાખલો વચ્ચદગ્ગુ લીતાના વણુન દ્વારા ભાગવતકારે આપ્યો છે અને ગમકીનના વર્ણનના વિષયપુગણુના એક અધ્યાયના ભાગવતકારે પાચ અધ્યાયો રી એ પ્રમંગને વિસ્તારથી મદદ આપ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ એ વર્ણનમાં એવી સગસતા મુખી છે કે ગસપચાધ્યાયી પાચ અંખનું ગીનમય નાટક

હોય એટલી સ્વતંત્રતા એ વર્ણનને મળી છે. વિષ્ણુ પુરાણના લેખક પેઠે ભાગવતકારને પણ ગોપીઓ સાથેની રાસક્રીડામાં વ્યભિચારનો ભાસ થયો છે અને પોતે કરેલા ક્રીડા વર્ણનને ખૂબ સરસ બનાવવા માટે જે ઉમેરા ભાગવતકારે કર્યા છે તેમાંના કેટલાક શબ્દો તો નાચવાળી સાદી રમત ગમતની મર્યાદાને ઓળંગી જાય છે (જુઓ મા. ૧૦-૨૯-૪૬) પણ તેણે જેમ વિલાસનું તત્ત્વ ગાઢ કર્યું છે તેમ ભક્તિતત્ત્વને ગાઢતર કર્યું છે. ભાગવતકારનો સિદ્ધાંત છે કે “કાંઈ પણ રીતે કૃષ્ણમાં મનને જોડવું.” (મા. ૭-૨-૩૧). હવે ભગવાનના ગુણના શ્રવણથી ભગવાનમાં મન જોડાઈ જાય તો ઉત્તમ; પણ “કામથી, ભયથી, દ્વેષથી, કે રોષથી પણ, ભક્તિથી ભગવાનમાં જેવું મન જોડાય છે, તેવું મન જેઓ જોડે તેઓ પણ તે પાપથી છુટી જાય તે સદ્ગતિને પામે છે.” (મા. ૭-૧-૩૩,૩૪) અને કામથી ભગવાનમાં મન રાખનારનો દાખલો આ ગોપીઓ છે. (મા. ૭-૧-૩૫) મતલબ કે ગોપીઓ કામવશ થઈને શ્રીકૃષ્ણ તરફ આકર્ષાઈ હતી. તેઓ કાંઈ એને ઈશ્વર જાણીને ભજતી નહોતી છતાં શ્રીકૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ ભગવાન છે અને તેને કામથી ભજનારની પણ કામવાસના છુટી જાય અને પરમ ગતિને પામે એવો તેનો મહિમા છે એમ ભાગવતકાર આ રાસલીલા પ્રકરણથી કહેવા માગે છે. ભાગવતકારની અંતર્દષ્ટિ આગળ શ્રીકૃષ્ણનું અમૂર્ત પરમેશ્વરરૂપ જ હોવા છતાં પોતે અવતારી માનવરૂપધારી શ્રીકૃષ્ણની કથા કહે છે એ વાત પણ એના ધ્યાન ખંડાર નથી. અને એ જ્યે ૩૫ એક જ છે જ્યેમાં જરાપણ અંતર નથી; “શ્રીકૃષ્ણ માયાથી શરીરધારી હોય એવા લાગે છે” (મા. ૧૦-૧૪-૫૫) બાકી “એ છે તો ભગવાન પોતે જ” (મા. ૧-૩-૨૪) એવી તેની માન્યતા હોવાથી જે વર્ણન સર્વાન્તર્યામી ઈશ્વર સંબંધમાં કરવામાં વાધો નહિ, તે વર્ણન મા

નવ રૂપધારી શ્રીકૃષ્ણના સખધર્મા કરે છે અને આ મન રિચિતિને પરિણામે ગોપીઓ અતર્યામી પગ્માત્મારૂપે શ્રીકૃષ્ણને જાણે છે અને તેની ભક્તિ જ માગે છે (ભુઓ મા ૧૦-૨૯-૩૧, ૩૨, ૩૩, ૧૦-૩૧-૪ વગેરે) એવું એઃ ઠેકાણે કહે છે અને “શ્રી કૃષ્ણને ગોપીઓ નવ બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થઈ હતી અને તેનો સ્વરૂપાવ નહોતી જાણતી” (મા ૧૦-૨૯-૧૧ ૧૨) એવું સ્વોક્તવિરોધી ધ્યન પણ કરે છે

ભાગવતગ્રંથો આ માનસિક ગુચવાડો ગમપચાધ્યાયીના અન્તના પ્રશ્નોત્તરમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે પરીક્ષિત પૂછે છે કે “ધમની ગ્થાપના કરવા માટે અને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવા માટે જેનો અવતાર થયો છે તે ધર્મમાર્ગના રક્ષક જગદીશ્વરે પગ્મોના મંભોગ જેવું નિર્જન કામ કેમ કર્યું?” (મા ૧૦-૩૩-૨૮) આ પ્રશ્નના જવાબમાં ભાગવતગર દ્વારા પોતાને પણ એકેય પુરેપુરો મતોપગ્રાંક ન લાગનાથી નીચેના પાત્ર ખુલામા કરે છે (૧) “મમર્થ વ્યક્તિમાં કેટલીકવાર ધર્મનું ઉલ્લંઘન જોવામાં આવે છે, પણ મવલક્ષી અગ્નિપેઠે તેજસ્વીને દોષ લાગેના નથી પણ અમમથ માણુમે એવું આચરણ ઝદિ ન કરવું, મૃદતાથી એમ કરના જાય તો એ નાશ પામે છે દા ત જેમ રૂદ્રે એ પીધું તેમ ખીજી કાં પીએ તો નાશ પામે છે (૨) મમથ માણુમેનું કહેવું માન્ય હોય છે પણ આચરણ વખતે માન્ય હોય છે (વખતે નથી હોતું) માટે ડાહ્યા માણુમે તે કહે તેમ કરવું (કરે તેમ ન કરવું) (૩) જે નિરહનારી છે, દેન, મનુષ્ય, પદ્મપક્ષી વગેરે મર્વનો નિયતા છે, જેને માર્ક આચરણ કરનાથી કાર્ષ લાલ થતો નથી અને ખોટું આચરવાથી ઘર્ષ દાનિ નથી એને સાગ ખોટા દામ માથે શુ લાગે વળગે છે? વળી જેના ચરણ કમળની મેના કરવાથી યોગશક્તિ મેળવનાર મુનીઓના ઈર્મખધુડી જાય છે અને તેઓ સ્વૈર આચરણ કરી શકે છે તે પોતાની

મંચાથી દેહ ધારણ કરનાર પરમેશ્વરે તો કર્મબંધન શેતું જ હોય. (૪) ગોપીઓ, તેના પતિઓ અને સર્વ દેહધારીઓની અંદર જે અધ્યક્ષ રહ્યો છે તે જ રમનમાં દેહ ધારણ કરે છે અને ભક્તોના અનુગ્રહ માટે માનવદેહ ધારણ કરીને એવી ક્રીડાઓ કરે છે કે જેના સ્મરણથી માણસમાં ભગવાન ઉપર ભક્તિ જાગે (૫) વ્રજનાં માણસોએ શ્રીકૃષ્ણની માયાથી મોહ પામીને પોતાની પત્નીઓ પોતાની પાસે જ છે એમ માનીને કૃષ્ણની અસૂચા નહોતી કરી (મા. ૧૦-૩૩-૩૦ થી ૩૮)

ભાગવતકારે રાસક્રીડાનું વર્ણન તેને ભક્તિપોષક માનીને કર્યું છે એટલું ઉપરના ચોથા ખુલાસાથી સમજાય છે પણ એ ઉપરાંત ગ્રંથસ્તુતિ જેવા એ પ્રકરણના છેલ્લા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે “વિષ્ણુની વ્રજસ્ત્રીઓ સાથેની આ ક્રીડાને જે કોઈ ધીર માણસ શ્રદ્ધા સાથે સાંભળશે કે વર્ણવશે તે ભગવાનમાં પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને હૃદયના રોગરૂપ કામવાસનાનો તરત નાશ કરી શકશે” (મા-૧૦-૩૩-૪૦)

ભાગવતકારના આ કથનના પરિણામે ગીતગોવિંદ જેવી કૃતિઓનો આખો પ્રવાહ ચાલ્યો દેખાય છે. અને રાધાકૃષ્ણની કે ગોપીકૃષ્ણની ક્રીડાઓનું શૃંગાર રસપૂર્ણ નિરૂપણ કરનારાં કાવ્યોના બધા કર્તાઓ તથા ભોક્તાઓમા ભાગવતકારનાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય હોવાનો સંભવ નથી. વળી રચનારના મનમાં કદાચ ભક્તિભાવનું પ્રાધાન્ય હોય છતાં એવી રચનાઓ ઘણાં વાચનારના મનમાં કેવળ શૃંગારની છાપ પાડે અને કામવાસનાને જગાડે એવો પણ સંભવ છે. અને ગીતગોવિંદના કાળથી આજસુધીના ગાળામાં આ દેશના સમાજ ઉપર આવી અનિષ્ટ અસર પુષ્ટિ પ્રમાણમાં થઈ પણ છે. મતલબ કે ભાગવતથી જ ભક્તિમાર્ગની જે નીચી ગતિ શરૂ થઈ છે, તે એક તો આ રસ્તે

યર્ષ છે (૨) ભગવદ્ગીતાની ભક્તિ એ જ્ઞાનયોગમિત્ર ભક્તિ છે (જુઓ ગીતા, ૭-૧૯, ૯-૧૩, વગેરે) ભક્તિમાર્ગના વિકાસ સાથે ધીમે ધીમે જ્ઞાનયોગથી ભક્તિ અતત્ર થતી જાય છે અને ભાગવતમા એનું પૂર્ણ સ્વતત્ર રૂપમા દર્શન થાય છે મતલબ કે જ્ઞાન અને યોગને બાજુ ઉપર ગોપીને કેવળ ભક્તિને કેળવવાનો માર્ગ ભાગવતકાન્ના વખતમા ભગવદ્ભક્તોના હાથમા આવી ગયો છે પણ એ જ સ્થિતિ અત કચ્છની વૃત્તિઓના મમન્દયની દૃષ્ટિએ એનું ભયસ્થાન છે ભક્તિ જ મોક્ષનું માધન અને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-યોગ વગેરેની અત કચ્છને ઉત્તત કનારી કેળવણી શિવાયની શુદ્ધ ધૃત્યરપ્રીતિ એજ ભક્તિ આ માન્યતાને પગિણામે સમાજમા અજ્ઞાન, જોણભાવ અને નિર્બળતા વધે એ સ્વાભાવિક છે (૩) બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની ત્યાગપ્રધાનતા મમાજના જીવનને હાનિકારક જણાતા ભગવદ્ગીતાએ નિષ્કામ કર્મયોગ માથે સંજાણેલા ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો હતો નિષ્કામયુગલુ પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મના યથાયોગ્ય પાલનને વિષ્ણુભક્તનું લક્ષણ ગણે છે પણ ભાગવત-કાન્નું વલણ લૌકિક અને વૈદિક ધર્મના ત્યાગ તરફ છે (મા ૪-૨૯-૪૬) અલખત અન્યત્ર ભાગવતકાન્નું વર્ણાશ્રમ ધર્મનો ઉપદેશ પણ કરે છે (જુઓ મા ૧૧-૧૭, ૧૮ વગેરે) અને ભગવાન ઉપરના પ્રેમમા બધું બુદ્ધી જનાગને જ ત્યાગનો અધિકાર છે એમ કહેવા માગે છે જતા મમાજ ઉપર ત્યાગપ્રેરક અનિષ્ટ અમર થવાનું બીજ એમા છે, એમ મને લાગે છે

વળી લોક અને વેદના ત્યાગની તથા ગોપીઓના કૃષ્ણ ઉપરના પ્રેમની તીવ્રતાની સ્તુતિ કરતા ઉદ્ધવ જેવા પરમ ભક્તના મોહમા ભાગવતકારે નીચેના ન્યનો ગ્રુચ્યા છે —

“પૃથ્વી ઉપર મર્વશરીઃ ધારીઓમા આ ગોપ વધુઓનું શરીઃ ધારણ મદ્રણ છે કાચલુ કે મર્વના આત્મારૂપ ગોવિન્દમા જ તેઓનો રૂઢ માવ છે કે જે ભાવને મેમાગથી બંધીતા મુનીઓ

અને અમે ધ્રુવીએ છીએ (પણ પામી શકતા નથી)” (૧૦-૪૭-૫૮). “ક્યાં આ વ્યભિચારથી દુષ્ટ વનચર સ્ત્રીઓ અને પરમાત્મા કૃષ્ણમાં આરૂઢ ભાવ ક્યાં? નક્કી ઈશ્વર, ઉત્તમ ઔપવના સેવન પેઠે પોતાને ભગ્નનાર અજ્ઞાનીઓનું પણ સાક્ષાત્કલ્યાણ કરે છે.” (૧૦-૪૭-૫૯) “કૃષ્ણના હાથ જેની ડોકે વીંટાયેલા છે એવી વ્રજ ગોપીઓને રાસોત્સવમાં જે પ્રસાદ મળ્યો તે હમેશાં કૃષ્ણ સાથે રમનાર લક્ષ્મીને પણ નથી મળ્યો તો ખીજની તો વાત જ થું.” (૧૦-૪૭-૬૦). જે ગોપીઓ પોતાનાં દુસ્ત્યજ સ્વજનોને તથા આર્યમાર્ગ (અવ્યભિચાર?) ને તજીને શ્રુતિઓ વડે શોધવા ચોગ્ય મુકુન્દની પદવીને પ્રાપ્ત થઈ છે તે ગોપીઓના પદની ધૂળ જેને અડે છે, એવાં આ લતા, ગુલ્મ ખડ વગેરેમાં હું પણ હોઉં એમ હું ઈચ્છું છું” (૧૦-૪૭-૬૧) હેમાદ્રી આ સ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં લખે છે કે ગોપી તુલ્યતા દુર્લભ માનીને ઉદ્ધવે ઉપલી વસ્તુ માગી છે.

ભાગવતની આ પ્રશંસા-લક્ષ્મીથી પણ ગોપીઓના પ્રેમની અધિકતા અને ઉદ્ધવ જેવા માટે એની સ્પૃહણીયતામાંથી ભક્તિ માર્ગના ગ્તરભાવ અને ગોપીભાવનો ઉદ્ભવ થયો છે એ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે.

ભાગવતમાં ભક્તિ સંબંધી એટલા બધા વિચારો એવી સુંદર ભાષામાં ગુંથાયેલા પડ્યા છે કે એ બધા ઉપર નજર ફેરવી જવી એ પણ શક્ય નથી. એટલે અહીં ભક્તિમાર્ગના ભાગવત પછીના ઇતિહાસના મૂળમાં રહેલા વિચારોની જ ખાસ નોંધ કરી છે.

પ્રકરણ ૧૧ મુ

શ્રીકૃષ્ણ માથે રાધાનો યોગ

ઈષ્ટદેવ માથે તેની પત્નીનું યજ્ઞન ઝગ્ગાની પ્રથા તો ઘણી જૂની છે વેદમાથે દેવપત્નીના થોડા ઉલ્લેખો મળે છે વિષ્ણુ પત્ની રૂપે લક્ષ્મીનો ઉલ્લેખ પાછલા વૈદિક સાહિત્યમા મળે છે, મહાભારત ઢાળમા તો એ વ્યાપક છે અને એ હજાર વર્ષથી વધારે જૂની તો લક્ષ્મીની મૂર્તિઓ મળે છે પણ ગમાયણદ્વારા ગમાનતાગ પૂજના લાગતા લક્ષ્મીનું સ્થાન મીતાએ લીધું એટલે લક્ષ્મીનાગાયણ પેઠે મીતાગમનું યુગન પૂજના લાગ્યું એજ રીતે કૃષ્ણની પૂજા પ્રચલિત થતા રૂઢિમણી કૃષ્ણનું યુગવ પૂજનું જોઈએ પણ એટ મહાગણ્દ શિવાય કૃષ્ણ માથે રૂઢિમણીનું અમગણુ ધ્યાય પ્રચલિત નથી ગમાનુજના અને મધ્યના મતમા વિષ્ણુ કે નાસુદેવ માથે લક્ષ્મી જ પૂજાય છે પરંતુ સોળમા શતકથી તો ગોપીજન વદનલ કૃષ્ણ સાથે ગધાનું નામ જ પ્રિયેષ જોડાયેલું જોડામા આવે છે ગધાનલ્લસપ્રદાયના અનુયાયીઓમા, તેમજ ગૌડીય અને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણુનામા નિત્ય ‘રાધાકૃષ્ણ’ ‘ગધાકૃષ્ણ’ ગટાન છે સપ્રદાયોમાથી નિન્માર્કમતમા કૃષ્ણ માથે ગધાની પૂજનું પ્રથમ દશન થાય છે કૃષ્ણ અગ્નિના પ્રાધાન્ય વાળા પુગણો-માથી દ્વિવશમા, વિષ્ણુપુગણમા કે ભાગવતમા રાધાનો ઉલ્લેખ નથી પણ બ્રહ્મવૈવર્તમા ગર્ગમહિતામા તથા પદ્મ પુરાણના તેમજ રઠદ પુગણના ટેટલાક ભાગોમા છે વિષ્ણુપુગણમા જે સ્થાન લક્ષ્મીનું છે તે સ્થાન બ્રહ્મવૈવર્તમા ગધાનું છે જત્રીમચન્દ્રે ખત્તે પુગણોના વચ્ચેના વિન્તારથી હેતાગીતે આ વાત મિલ્લ કરી છે ૧ પણ બ્રહ્મવૈવર્તમા ગધા આવી ક્યાથી ? આ પ્રશ્ન વિદ્વદે એના અનેક જવાબો અપાયા છે, જેમાથી મુખ્ય એ છે કે રામલીલા

પ્રકરણમાં ભાગવતકાંડે એક ગોપી ત્રિંદે હપ્તયુ ક્રેદે અમલકામિનો
 નૂન મગજનદ્વિરિષ્ભરઃ (મા. ૧૦-૨૦-૨૮). સત્તમનન-(અનન)
 જેણે ક્યુ તે રાખાઃ એ રીતે ભાગવત પછી એ નિરૂપ ભાગવતગો
 ગોપી રાખા નામથી પ્રખ્યાત રહ્યે અને પીતે પીતે પ્રકાશિતે
 પણ અર્ધપ્રાણ આપે એવું રચાત તેમ પ્રાપ્ત ક્યુ. પણ એ
 પ્રકારેના અરણ્યર નથી. કારણ કે અર્ધવર્તનકે પુરાણનો
 ચોક્કસ સમય નક્કી કરવા નો કે કદાચ કે પણ જેનો સમય
 ચોક્કસ છે એવા અખ્યાતના પુરાણથી સંબંધિતની પૂરતો
 અત્યાર ભાગવત કરનાં મે જોનો જાણ છે.

નિમ્નાર્ક દરિ સાથે રાધાને પુરુષ છે એ નિમ્નાર્ક સંપ્રદાયના વર્ણન-
 માં નોંધ્યું છે. આરમા શતકના ઉત્તરાર્ધના કવિ જયદેવની રાધાભક્તિ
 પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ જયદેવ દેલાના, શિવરામ કુમારપાલના સમકાલીન
 (વિ. સ. ૧૧૪૫ થી ૧૨૨૬) હેમચન્દ્રે કાવ્યાનુવાસન (નિ. સ.
 આ. પૃ. ૮૦)માં રાધાકૃષ્ણના વિદારનું વર્ણનકરનારા શ્લોકો ઉદા-
 હરણ રૂપે ઉતાર્યા છે. એ જ હેમચન્દ્ર જેના કૃષ્ણ કૃષ્ણમૃતમાંથી
 કૃષ્ણેનામ્-૦ વગેરે શ્લોકનું ઉદાહરણ લે છે તે બિલ્વમંગળ કે
 સીલાશુક પણ જયદેવ પેઠે રાધાકૃષ્ણના વિદારનું ગાન કરે છે.
 આથી જૂના કાળમાં ઉતરનાં રૂઢના કાવ્યાલકાર ઉપરની નમિ
 સાધુ (ઇ. સ. ૧૦૬૮)ની દીકામાં નીચેનો શ્લોક ઉતાર્યો છે:—

યો ગોપીજનવલ્લભઃ સ્તનતટવ્યાસંગલઙ્ઘાસ્પદઃ

કિં રાધે મધુસૂદનો; નહિ નહિ પ્રાણાધિકધ્વોલકઃ ॥

આ નમિસાધુના વૃદ્ધ સમકાલીન અને કાશ્મીરના રાજ

૧. અક્ષવૈવર્તપુરાણને વીરસનના સો વર્ષ પુરાણ મતથી દોરાઈને
 કેટલાક હજી સોળમા શતકની રચના માને છે. જુઓ સરસ્વતી સિતબર
 ૧૯૩૪ પૃ. ૨૬૬માં અક્ષવૈવર્તપુરાણી શ્રી રાધારાની નામનો લેખ. પણ હું
 તોળાંકીમય દ્રવેઈ અક્ષવૈવર્તને કવિ જયદેવ પેલાની લગભગ અગીઆરમા
 શતકની રચના ગણુ છું (જુઓ માત્ર પુરાણ વિવેચન પૃ. ૨૧૭)

દશ (ઈ મ ૧૦૬૩ થી ૧૦૮૯) ના મમકાલીન ધણુ કરી
ઈ મ ૧૦૬૫ મા અન્ય લખનાર ક્ષેમેન્દ્રે દશાવતાર ચરિત્રમાં
કૃષ્ણચરિત્ર વર્ણવતા ચાર્ગ્લોકો (૮૩, ૧૭૦, ૧૭૧ અને ૧૭૬)
માં ગદ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મતલબ કે જ્યદેવ પહેલાં સો વર્ષ
કૃષ્ણમાથે ગદ્યાનો ઉલ્લેખ છેક કાશ્મીર સુધી પોચો હતો. પણ
અધ્યક્ષિદ્ધમાથી ગદ્યા વિશે એથીયે જૂના કાળના ઉલ્લેખો મળે
છે. માળવાના રાજા ભોજ (ઈ મ ૧૦૦૪ થી ૧૦૪૫) ના
સરસ્વતી કદામળમા ગદ્યાકૃષ્ણ વિષયક ચારેક શ્લોકો મળે છે
અને ભોજના પૂર્વજ માળવાના રાજા મુજની મમાના વર્ણ-
વનગપના દશરૂપ (પરિચ્છેદ ૪)માં નીચેના શ્લોક છે

નિર્મળેન મયામ્ભસિ સ્મરમરાદાલો સમાલિક્ષિતા
કેનાલીકમિદ તદ્રાઘ કવિત રાધે મુધા તામ્યસિ ।

શ્વયંત્સ્વપ્નપરપરાસુ શયને શ્વત્વા વચ શાક્ષિણ
સવ્યાજ શિથિલીકૃત કમલયા કપ્થગ્રહ પાતુ ચ ॥

અને મુજના પોતાના વિ મં ૧૦૩૧ના તાત્રપનના મગતાચરણમાં
ચલ્લક્ષ્મીવદનેન્દુના ન મુચિત ચક્ષાદ્રિત ચારિષે
ચારા ચગ નિજેન નામિમરસીપથેન શાન્તિ ગતમ્ ।
ચલ્લેપાદિફળામદ્દમધુરશ્વાસૈ ન ચાગ્યાનિત
તદ્રાઘાચિરહાતુર મુરરિપોર્ગેહઠપુ પાતુ ચ ॥

(પ્રા લે મા પ્ર ભાગ ન ૧)

આ રીતે દશમામાં અને ગાજત ગિણી પ્રમાણે કાશ્મીરના
રાજા અવન્તીવર્મન (ઈ મ ૮૫૬ થી ૮૮૩)ના મમકાલીન
આનંદવર્ધનાચાર્યે જ્યન્વાનોન્માં ગદ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ
પણ ગણીએ તેો નવમા ચતુર્થમાં પણ લક્ષ્મીની અર્ધા કરતી
ગદ્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ ઉલ્લેખો નાગરવિદ કે ધાર્મિક
માદિન્યમાંથી નથી એટલે હમચન્દ્ર, ક્ષેમેન્દ્ર, ધનન્ત્ય આનંદવર્ધ-
નાચાર્ય વગેરે લખકાએ પોતાના કાળમાં પ્રચલિત માન્યતા

નોંધી છે, અથવા પ્રચલિત મુલાપિતો ઉતાર્યા છે. આ માન્યતા કાણે પ્રચારી? ઉપરના નમુના ઉતાર્યા છે તેવાં મુલાપિતો કાણે રચ્યાં? જ્યદેવ બિલ્વમગળના આ નવમા દશમા શતકના અંસ્કારપૂર્વજો પણ રાધાકૃષ્ણની જે વાત કરે છે તે એમની ઉત્પન્ન કરેલી નથી. વળી શ્રી. દે. રા. ભાંડારકરે નવમા શતકથીયે જૂના કાળના રાધા સંબંધી એ ઉલ્લેખો જોધી કાઢ્યા છે અને એ એવને તેઓ પાંચમા શતકના ગણે છે. તેમાંનો એક પંચતંત્ર (તંત્ર ૪ પૃ. ૪૬) માં મળે છે જેમાં એક વણકર એક રાજકુવરી સાથે પ્રેમમાં પડતાં તેના મિત્ર મુતારે બનાવી આપેલા ચમત્કારિક ગરૂ ઉપર બેસી ઉડીને એક રાતે પોતાની પ્રિય રાજકુવરી પાસે પોત્તી જાય છે અને વામુદેવના વેપમાં ગયેલો એ વણકર રાજકુવરીને કહે છે કે “તું રાધા નામથી ગોપકુળમાં જન્મેલી મારી સ્ત્રી છો.”

ધણું કરી એજ સમયના હાલના ગાથા સપ્તશતી નામના પ્રાકૃત સંગ્રહમાં નીચેની ગાથા મળે છે:—

મુહમારુષણ તં કણ્ઠ ગોરઁ રાહિબ્રાણ અવણેન્તો ।
વૃતાણ વહ્લુવીણ અણ્ણાણ વિગોરઁ હરસિ ॥

“હે કૃષ્ણ, જ્યારે તમે ગાયોના ચાલવાથી રાધાના મોઢા ઉપર ઉડેલી રજને તમારી કુંકથી ઉડાડો છો, ત્યારે ખીજી ગોપીઓના દર્પનું હરણુ કરો છો.” (૧-૮૯) પોત્રીશના નામથી આ ગાથા ઉતારી છે.

પંચતંત્રનો તથા ગાથા સપ્તશતીનો ઉલ્લેખ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઘણો ઉપયોગી છે. રાધા નામ જ નહિ પણ કોઈક પ્રકારની રાધાકૃષ્ણ પૂજા ઈ. સ. પાંચમા શતકમાં પ્રચલિત હતી એમ એ ઉલ્લેખો સૂચવે છે. તે પછી લગભગ ચારસો વર્ષ સુધી રાધાનો ઉલ્લેખ સામાન્ય સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મળતો નથી. નવમા શતકના

ભાગવત જેવા કૃષ્ણવેદમાં પણ ગધાનો ઉદ્દેશ નથી એ ઉપરવી-
 મને એમ લાગે છે કે કૃષ્ણ માથે ગધાનો યોગ પ્લેન-હેનો આશ્ચ-
 લોકોમાં કે હિંદુમતિના નીચલા ચર્મમાં થયો હોવો જોઈએ ઉપરનો
 પ્રાકૃત ઉદ્દેશ પણ એ તર્કને ટેકો આપે છે વળી ગાથા
 સમસરાતીની ગાથાઓનો ધણો ભાગ આન્દ્ર ગામડાઓના કાળમાં
 આન્દ્ર દેશમાં ગયાયો છે, અને એ દેશ ઉપર તથા નાશિન્થી
 હેડ ઝાકીઆવાડ સુધીના પ્રદેશ ઉપર ઇ મ સીમ્લ ત્રીમ્લ શત્રુમાં
 આબીગ નામની ઢાંગ ઉછેરનારી ભટ્ટતી જાતનું ગળ્ય હતું એમ
 આબીગ શિવજ્ઞાના પુત્ર ગામડાંમાંથી ગયેનો ગુના (કાકીઆવાડ)માંથી
 લેખ મળ્યો છે અને એનોજ લેખ નાજિન્થી ગુફાઓમાંથી પણ
 મળ્યો છે એથી મિદ્ધ થાય છે ત્રજમા જે ગોવાળીઆઓમાં
 શ્રીકૃષ્ણ ઉર્ણા હોવાનું હગ્વિશાદિ વર્ણવે છે, તે આ આબીગ
 લોકો જ અને શ્રીકૃષ્ણના બાલચગ્નિનો બધો વિકાસ આ આબીર
 જાતિમાં જ થયો છે, એમ હા ગમકૃષ્ણ ભાડાગર કહે છે
 એ આબીર જાતિમાં પ્રચલિત કૃષ્ણ ચગ્નિની વાતોને હગ્વિશાદિ
 ત્રયોએ મગારી લીધી કૃષ્ણને ગધા નામની આબીર પત્ની
 કે પ્રિયા હોવાની વાત હગ્વિશ ગયાવા પછી એ લોકોમાં ચાલી
 હોય કે ગમે તેમ હોય પણ એ વાતનો હગ્વિશાદિના કૃષ્ણ
 ચગ્નિમાં મગદ નથી થયો પણ આબીર જેવી નીચલા ચર્મની
 જાતોની લોભ્યાઓમાં જે ગધાકૃષ્ણ મગધી વાતો ચાલતી જો
 તેની અંધ નોખ ફક્ત ગાથા મસગાનીમાં અને પચનનમાં જળવાઈ
 રહી ધીમે ધીમે એ નીચલા ચર્મમાં કૃષ્ણ માથે ગધાના યોગની
 વાતોવાગુ લોભ ગાદિય વધનું ગયું હોવું જોઈએ પણ એમાંનું
 કાષ્ટ જળવાયું નથી હેવટ નવમાં દયમાં ચતકના મગ્નત માદિ-
 ત્વમશેએ લોકસાહિત્યમાંની આ વસ્તુને ઉપારી લીધી પણ એ
 જરમો ત્રજમા વર્ણના પણ થોડા મુબાષિનોજ જળવાયાં છે
 પણ જે જળવાયા છે તે ઉપરથી એ પ્રમાણુ થાય માદિત્ય

ઉત્પન્ન થયું હશે એમ જણાય છે. પછી નિંખાકે અને ષ્ણવૈવર્ત પુરાણે પોતપોતાની રીતે રાધા પૂજાને જે નવી જ પ્રતિષ્ઠા આપી, તે આજ સુધી અવિચળ રહી છે. દુંડામાં રાધાકૃષ્ણની પૂજના પ્રવાહનું મૂળ લોકકથા અને લોકકવિતામાં છે.

કૃષ્ણ સાથે રાધાના યોગનો ઇતિહાસ જોયો. એકવાર યોગ થયા પછી રાધાએ લક્ષ્મીનું જ સ્થાન અથવા લક્ષ્મીને પણ અદેખાઈ આવે એવું ગોલોકસ્થ શ્રીકૃષ્ણની દહાદિની શક્તિનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સોળમા શતકના સંપ્રદાયો અને રાધાકૃષ્ણનાં પદો ગાનારા કવિઓ રાધાકૃષ્ણની શૃંગારક્રીડાનું ગાન કરતાં ધરાતા નથી. તેઓની દૃષ્ટિમાં રાધાનું જે સ્થાન છે તે સમજવા માટે ષ્ણવૈવર્ત પુરાણમાં રાધાનું જે અગ્રિય વર્ણવ્યું છે તે અતિદુંડામાં જોઈ લઈએ. ષ્ણવૈવર્ત પુરાણમાં, રાધા અને તેની સખીઓ સાથે ગોલોકમાં રાસક્રીડા કરતા શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન મળે છે. એ ગોલોકસ્થ રાધા શ્રીકૃષ્ણના વામાંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી એની શક્તિસ્વરૂપા મૂલ પ્રકૃતિ છે. પણ ગોલોકની રાસક્રીડામાં ભાગલેતી અતિશય રૂપ લાવણ્ય યુક્ત યુવાન સ્ત્રી તરીકે જ ષ્ણવૈવર્ત પુરાણમાં એનું ફરી ફરી વર્ણન કરેલું છે. રાધાના રોમરોમમાંથી નીકળેલી કરોડો સખીઓ પણ એના સમાન રૂપ લાવણ્યવાળી છે. આ રાસક્રીડાને અંગે જ શ્રીકૃષ્ણને વિરજા નામની ગોપી સાથે વિહાર કરતા જોઈને, રાધા રોંસાઈ ગયા પછી કૃષ્ણ મનાવા ગયા ત્યાં રાધા કૃષ્ણને મારવા માંડી એ જોઈને કૃષ્ણના મિત્ર શ્રીદામા કે સુદામાએ રાધાને પૃથ્વી ઉપર ગોપી થવાનો શાપ આપ્યો અને રાધાએ સુદામાને શાપ આપ્યો. આ શાપના કારણથી રાધાએ ગોકુળમાં વૃષભાનુની પુત્રી તરીકે જન્મ લીધો. ત્યાં વૃષભાનુએ રાધાનાં રાયાણુ નામના એક વૈશ્ય સાથે લગ્ન પણ કર્યાં. અલગત રાયાણુ સાથે જેનાં લગ્ન થયાં તે તો રાધાની છાયા હતી એમ પુરાણકાર કહે છે. પછી રાધા ૧૪ વર્ષનાં થયાં ત્યારે કૃષ્ણનો અવતાર થયો અને એક વખત બાળક કૃષ્ણ સાથે નન્દજી ભાંડીર વનમાં

ગાયો અગવતા હતા ત્યાં એકાએક વગસાદ ચડી આવ્યો અધારે થઈ ગયું અને નન્દજીએ જ રાધાને કહ્યું કે હું કૃષ્ણને લઈ જા, એટલે રાધા કૃષ્ણને લઈને ચાલ્યા ત્યાં એકાએક ક્રીડા યોગ્ય કુન્દભૂમિ તૈયાર થઈ ગઈ અને કૃષ્ણ રાધાની કાષ્ઠમાથી ઉતરી કિંગોરૂપમાં પ્રગટ થયા એજ વખતે બ્રહ્માએ પ્રગટ થઈ રાધા સાથે કૃષ્ણના લગ્ન કરાવ્યા હંપડ પ્રમાણે રાધા પરકીયા અને સ્વકીયા બેય ગણાય એવું બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણનું વર્ણન છે પાછળના ચૈતન્ય મતના અનુસારથી વગેરે પડિતો ગોલોકમાં નિત્ય દાપત્ય છે અને આ પગીલાપણું તો માધિક હોઈને અવતાર મમયે કૃષ્ણે માયાથી ઉત્પન્ન કરેલું છે એમ કહે છે (જુઓ ઉત્તરવંદની ની નમણી)

બ્રહ્મ વૈવર્તના જુના જુના ભાગોમાં પણ રાધાની ઉત્પત્તિ, ગોમાવુ, શાપ વગેરે વાતો થોડા ફેરફાર માથે મળે છે, પણ એ મહત્ત્વની વાત નથી પણ ભાગવતમાં રાધા નથી અને શુગાર દાર્ધક દાકયો તથા દશમ સ્કંધના પૂર્વાર્ધે સિંધાય અન્યત્ર જ્ઞાન વૈગવ્ય અને માનવી બકિનમાં દબાઈ ગયેલો છે એ ખોટી પૂરી પાડવા શક્તિ પૂજના જોગવાળી પ્રેમમાં-વલ્લુ ફરી જગાળામાં બ્રહ્મ વૈવર્તપુરાણની રચના થઈ જણાય છે મધ્ધના, કવિત્વ, વિદ્વતા, કાલીગતા, વૈગવ્ય બકિનની હિચ્ચભાનના અને બ્રહ્મજ્ઞાન વગેરે વિષયોમાં બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ ભાગવતની મગ્ધામણીમાં સારી પેઠે ઉત્તરતી કોટિનો અન્ય છે અને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો તથા ગાંડોપ વૈષ્ણવો પ્રમાણ તરીકે તો ભાગવતને જ ગણે છે રાધા અને ગોપીઓની માથે કૃષ્ણની જે શુગાર ક્રીડાઓનું બ્રહ્મવૈવર્તમાં ઘણા વિસ્તારથી તથા ઉપાર્દુ રચૂળ વર્ણન છે તે પણ એ વખતના ગૌડીય કવિઓના અનુમગ્ધથી આવેનું જણાય છે ત્યાર જ્યદેવ જોવા દિનની દેના બ્રહ્મવૈવર્તના કાર્તિકા નથી

પ્રકરણ ૧૨ મું

વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ.

સમય: ઈ. સ. ૪ થાથી ૧૧ મું શતક

ઈ. સ. ના આરંભ પહેલાંનાં ચાર શતકો દરમિયાન શરૂઆતમાં સાત્ત્વનોમાં અને પછી બીજા લોકોમાં પણ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર થયો હતો એમ આપણે તે કાળના પ્રાચીન લેખોની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ. ભાગવત ધર્મનું વર્ણન કરનારા મુખ્ય એ ત્રણેય છે. ભગવદ્ગીતા અને મહાભારતનું નારાયણીયપર્વ; એ પણ જોઈ શકાય. નારાયણીય પર્વ પછી અને ૧૧ માં શતકમાં આચાર્યોના ઉદય થયો તે પહેલાંનું ભાગવત ધર્મ સંબંધી જે સંસ્કૃત સાહિત્ય હાલ મળે છે, તેમાં ઉપરોક્ત પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓ અને વૈષ્ણવ પુરાણો મુખ્ય છે. એ ત્રણેયના અવલોકનથી એ સમય દરમિયાન થયેલો ભાગવત ધર્મનો વિકાસ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો કાળક્રમમાં ક્રમશઃ જોઈ જઈએ. જૂના લેખો, જૂની વૈષ્ણવ મૂર્તિઓ, જૂનાં વૈષ્ણવ મંદિરો અને પુરાણોત્તર સાહિત્યમાંથી સૂચનો વગેરે એ વખતના વૈષ્ણવ ધર્મ વિષે જે દાખલાઓ મળ્યા છે તે ઉપરથી એ વખતમાં થયેલા વૈષ્ણવધર્મના વિકાસ અને પ્રચારનો સ્પષ્ટ ઐતિહાસિક ખ્યાલ આવશે એવી આશા છે.

ઈ. સ. પહેલાંનાં ચાર શતકોમાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર જે જોરથી ચાલતા હતો, તે જોર ઈ. સ. ના આરંભ પછી મોટું પડ્યું જણાય છે. ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા શતકના નાનાવાટના લેખ પછીથી ૪૦૦ વર્ષ સુધી વાસુદેવ પૂજનો ઉપલક્ષક કોઈ ઉલ્લીર્ણ લેખ મળ્યો નથી. પણ કાલિદાસથી જૂના ભાસ કવિનાં પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનાં ચરિત્ર વિષયક અનેક નાટકો હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. એ નાટકમાં ચંતુર્ભુજ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, ચાર આયુધ ધારી કૃષ્ણનું

પરમપુરુષ નાગવલ્લુના અવતારરૂપે વર્ણન કર્યું છે આ કવિનો સમય ચોક્કસ નથી, પણ ઇ મ ના બીજા ત્રીજા શતકથી એ અર્થાચીન નથી, એમ વિદ્વાનોને બહુમતે મનાય છે આ કવિ ભાગવતધર્મી હતા એ તો ચોક્કસ (જુઓ 'સાચુ સ્વાન' નો હિપોદ્ધાત), વળી ઇ મ ના શરૂઆતના મૈત્રાઓમાં જ જોઈએ આવેલા બૌદ્ધ મહાયાન પંથ ઉપર ભાગવત ધર્મની ધણી અસર દેખાય છે, તથા કુશાન સમયની એટલે ઇ સ બીજા કે ત્રીજા શતકની એક વિષ્ણુમૂર્તિ મથુરાના 'મ્યુઝીયમ'માં છે^૧ એ મર્વ ઉપરથી ઇ સ ના પહેલા બીજા અને ત્રીજા મૈત્રામાં જે ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર હતો એમ ભાસે છે પણ બૌદ્ધ ધર્મના જોડથી તથા એ વખતનો કોઈ ગજવશ ભાગવતધર્મનિયાયી ન હોવાથી ભાગવત ધર્મના પ્રચારની વિશેષ નિશાનીઓ મળતી નથી

ઈ સ ચોથા શતકમાં જોઈએ આવેલા ગુપ્તોના ગલ્પકાળમાં પાછી ભાગવત ધર્મની ખામનિશાનીઓ દેખાવા માડે છે મમુદ્રગુપ્તના સીકાઓ ઉપરનો ગરુડધ્વજ ભાગવત ધર્મનો સૂચક છે પંડી ગુપ્ત રાજાઓ ચન્દ્રગુપ્ત બીજો, કુમારગુપ્ત અને સ્કન્દગુપ્ત પોત પોતાના સીકાઓમાં પોતાને પરમ ભાગવત કહે છે તથા એ સમયના જુદા જુદા લેખોમાં^૨ પણ એ ત્રણે રાજાઓને પરમ ભાગવત કહ્યા છે આ ગુપ્ત રાજાઓનો સમય લગભગ ઈ મ ૩૩૦ થી ૪૮૦ સુધીનો છે

ઈ. સ પાંચમું શતક—પાંચમા શતકના ત્રીજેના હિલ્કીર્ણ લેખો એ સમયમાં થયેલા વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનો મારો ખ્યાન આપે છે (૧) દીન્દીના કુતુબમિનાર નજીકના પ્રમિદ્ધ લોહસ્તંભ ઉપર ગુપ્તલિપિમાં કાતરેલો એક પ્રાચીન લેખ છે, જેમાં લખ્યું છે કે 'આ સ્તંભ વિષ્ણુના ધ્વજસ્તંભ તરીકે ચન્દ્ર નામના મહારાજાએ

૧ આર્કોઓ લોન્ડન સર્વે એન્યુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૧૪-૧૫ ભા. ૧ પૃ ૨૪

૨ કા. ઇ ઈ મ-૩

ઉભો કર્યો હતો. તે રાજ ચક્રવર્તી પદ ભોગવતો હતો અને વિષ્ણુનો મહાન ભક્ત હતો.” આ લેખમાં ટ્રાઈ સાલ લખી નથી, પણ અક્ષરો જૂના ગુપ્ત સમયના છે. વળી મહામહોપાધ્યાય હરપ્રસાદશાસ્ત્રીના કહેવા પ્રમાણે ઉપરોક્ત ચન્દ્ર તે ઈ. સ. ચોથા શતકમાં થઈ ગયેલો ચન્દ્રવર્મા હોવાનો સંભવ છે.^૧ પણ કદાચ ગુપ્ત વંશનો ચન્દ્રગુપ્ત ખીન્ને ઉદ્દિષ્ટ હોય તો પણ આ લેખ ઈ. સ. ચોથા શતકના અન્ત ભાગનો કે પાંચમાના આદિ ભાગનો હોવો જોઈ એ. (૨) ઉદયગિરિની ગુફામાં એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે, જે વિષ્ણુનીજ હોય એમ દેખાય છે. આ મૂર્તિ નીચેના લેખમાં ગુપ્ત સં. ૮૨ની સાલ છે. અર્થાત્ આ મૂર્તિ ઈ. સ. ૪૦૧ ની છે.^૨ (૩) વિ. સં ૪૬૧ (ઈ. સ. ૪૦૫) ના દશપુરના સદસ્રશીર્ષા પુરૂષની સ્તુતિથી શરૂ થતા નરવર્માના શિલાલેખમાં નરવર્મા, વાસુદેવને પોતાનું શરણ્ય કહે છે.^૩

(૪) વિ. સં. ૪૮૧ (ઈ. સ. ૪૨૫)માં ત્રણ વૈશ્ય ભાઈઓએ વિષ્ણુનું મંદિર બંધાવ્યા સંબંધી વિષ્ણુસ્તુતિથી શરૂ થતો, શિલાલેખ નગરી પાસે મળી આવ્યો છે.^૪ (૫) મંથુક્ત પ્રાન્તના ગાઝીપુર જિલ્લાના ભીટારી ગામમાં શિલાસ્તંભ ઉપર સાલ વગરનો લેખ છે,^૫ જેમાં ભગવાન શાર્ફી (વિષ્ણુ)ની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો તથા તેની પૂજા માટે સ્કન્દગુપ્તે એક ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. વિષ્ણુની મૂર્તિ શિલાસ્તંભ ઉપર હતી જે હવે મળતી નથી. (૬) આ સ્કન્દગુપ્તેજ સુરાષ્ટ્રમાં પોતાના સુબા

૧. ઇ. એ. ૧૯૧૩ પૃ. ૨૧૭-૧૯

૨. કો. ઇ. ઇ. ગ્ર-૩

૩. એ. ઇ. ગ્ર. ૧૨ પૃ. ૩૨૧

૪. પ્રોએસ રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કીઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા વેસ્ટર્નસર્કલ ૧૯૧૬ પૃ-૫૬

૫. કો-ઇ-ઇ. ગ્ર-૩

તરીકે નીમેલા પર્ણદત્તના પુત્ર ચક્રપાલિતે ગુપ્ત મ ૧૩૮ (ઈ સ. ૪૫૬) માં ગિરનાર પામે કારણમાનુષ (અવતારરૂપ) ચક્રધર (વિષ્ણુ) નું મંદિર અણાવ્યું હતું આ માટેના લેખની શરૂઆત બલિની લક્ષ્મીને દગનાર વિષ્ણુ (વામનાવતાર) ની સ્તુતિથી કરી છે આ લેખમાં ચક્રપાલિત પોતાને 'ગોર્ધિ પાદપિંતજીવિત' કહે છે^૧ (૭) મધ્ય-પ્રાતના મારગ જીલામાં, બુધગુપ્તના ગબ્જકાળના, ગુપ્ત મવત ૧૬૫ (ઈ મ ૪૮૪) ના એક સિલાસ્તંભના લેખમાં, માતૃવિષ્ણુ અને એના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ દેવ જનાર્દનના માનમાં ધ્વજસ્તંભ અણાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે "જગતના રિયતિ, ઉત્પત્તિ અને લયના હેતુરૂપ ચતુર્ભુજ ગરુડકેતુ જય પામે છે" એ શબ્દોથી લેખની શરૂઆત કરી છે આ લેખમાં માતૃવિષ્ણુને "અત્યન્ત ભગવદ્ભક્ત" કહ્યો છે^૨

(૮) ગગધગના શિનાલેખમાં 'વિશ્વવર્મા ગાળના મથિવ શ્રીમાન્ મયૂગક્ષે ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા વૈભવને ચક્રગદાધર (વિષ્ણુ) ઉપર પરમભક્તિ દર્શાવતા ભગવાન વિષ્ણુનું કૈનામના ઉચ્ચ શિખર જેવું સ્થાનક (મંદિર) " દર્શાવ્યાનો લેખ છે આ લેખમાં ૪૮૦ ની માપ લખી છે એ બે માનવગણનો (વિક્રમનો) મવત હોય તો આ લેખ ઈ મ ૪૨૪ નો ગણાય^૩ ઈ મ ૪૩૭ (વિ મ ૪૬૩) ના દશરૂપ (મન્દમર) ના લેખમાં આ વિશ્વવર્માના પુત્ર રામ બન્ધુવર્માનું નામ છે, એ ઉપરથી ઉપરનું અનુમાન યથાર્થ લાગે છે (૯) તોગમાણના પ્દેવા વર્ષના એગ્ર (Era) ના શિનાલેખમાં "મદાગાન્ત માતૃવિષ્ણુના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ જગતપગાયણ વરાહ મૂર્તિ ભગવાન નાગવજ્રનો સિવાપ્રમાદ" (પ્રામાદ) પોતાના દેશમાં

૧ ગુ-મ-સે-ન ૧૫

૨ ઈ-ઈ-ઈ-મ-૩-૮૮, ૮૯

૩ એનન ૭૨

૪ એનન ૭૬

કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. “ત્રૈલોક્યરૂપી મોટા ધરના સ્તમ્ભરૂપ વરાહ જ્ય પામે છે,” એ રીતે વરાહસ્તુતિથી આ લેખનો આરંભ કર્યો છે.^૧ આ ધન્યવિષ્ણુ તે ઇ. સ. ૪૮૪ માં વિષ્ણુનો ધ્વજસ્તમ્ભ ઉભો કરનાર માતૃવિષ્ણુનાં લાઠ જ છે; તથા તોરમાણે ઇ. સ. ૫૦૦ પહેલાં આ દેશમાં પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપ્યું હતું; માટે આ લેખ ઇ. સ. પાંચમા શતકના છેલ્લા વર્ષોનો હોવો જોઈએ.

વળી ભીટા (વીચ્છીગ્રામ)માં મળી આવેલી એક સીલમાં વિષ્ણુચિહ્ન ચક્ર નીચે “નમો ભગવતે વાસુદેવાય” આગળ ગુપ્ત સમયના અક્ષરો છે; એ ઉપરથી ભીટામાં ગુપ્ત સમયમાં વૈષ્ણવ મંદિર હશે એમ જણાય છે. એ વખતમાં વપરાતાં ‘વિષ્ણુ રક્ષિત’ જેવાં નામો પણ વૈષ્ણવ ધર્મના બહોળા પ્રચારનાં સૂચક છે.^૨

કવિવર કાલિદાસ મેઘદૂત (શ્લો. ૧૫) માં મેઘધનુષ્યથી શોભાયમાન મેઘને ગોપવેષ ધારી વિષ્ણુ સાથે સરખાવે છે. આ ગોપવેષ વિષ્ણુ તે કૃષ્ણ જ. કાલિદાસનો સમય ચોક્કસ નથી; પણ ઇ. સ. પાંચમા શતકથી આ મહાકવિ અર્વાચીન નથી.

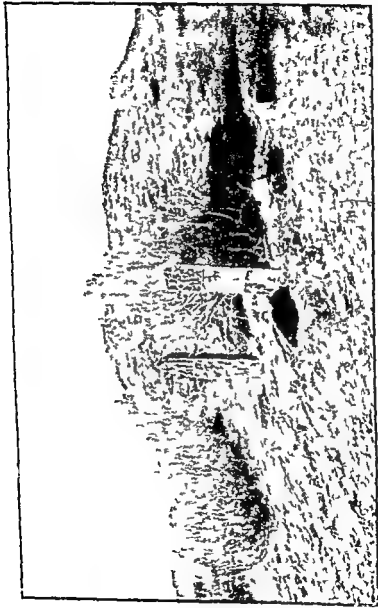
જોધપુર નજીકના મેન્દોર પાસે ખોદી કાઢેલા એક સ્તમ્ભ ઉપરની મૂર્તિઓમાં શક્ટલિંગ, ગોવર્ધનધારણ વગેરે કૃષ્ણની પુરાણોક્ત બાલકીડાનાં ચિત્રો છે.^૩ આ સ્તમ્ભને ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર ઇ. સ. પાંચમા શતકનો ગણે છે. આ રીતે પરમ ભાગવત ગુપ્ત મહારાજાઓની અસર નીચે, ઇ. સ. ના પાંચમા શતકમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની ભરતીઆવી હોય એવું દેખાય છે.

છઠ્ઠું શતક—ગુપ્ત સં. ૨૦૯ (ઇ. સ. ૫૨૮) ના ખોદના, મહારાજા સંક્ષોભના, તામ્રપત્રમાં ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય

૧. એજન ૧૫૮

૨. આ. સ. ઇ-એન્યુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૧૧-૧૨ પૃ. ૫૦-૫૨

૩. એજન ૧૯૦૫-૦૬ પૃ. ૧૩૫

વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ ૧૪૬

એ શબ્દોથી સરખાત કંઈ છે ? એ ઉપરથી આ ભાગવત ધર્મનો પ્રમિદ્ધ મન્ત્ર લગભગ ચૌદસો વર્ષ જૂનો જણાય છે. શક ૫૦૦ (ઈ સ ૫૭૮) ના દક્ષિણના જૂના ચાલુક્ય વંશના મગલીશ રાજાએ વાનાપિ-બાદામી-મા એક શુક્રા ખોદાવી, તેમા વિષ્ણુનું મન્દિર ચણાવી તેમા વિષ્ણુની પ્રતિમા બેમાઢી અને નાગચણુબલિ માટે એક ગામની ઉપજ જુદી ગામી એવો લેખ શુક્રામાં મળે છે. આ શુક્રાના મન્દિરમા શેષ ઉપર બેઠેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે, જેના પગ લક્ષ્મી દાખે છે, વળી વામન વગદ તથા નૃસિંહ અવતારની મૂર્તિઓ અને એક હરિહરની મૂર્તિ છે, જેમા હરિ અને હર બેયના ચિહ્નો એક જ મૂર્તિ ઉપર છે. ૩

જુદા જુદા દેવાની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા માટે ચોખ્ખા બ્રાહ્મણોની વાત ક્રતા વાહમિહિં રહે છે કે વિષ્ણુની પ્રતિષ્ઠાનું કામ ભાગવતોને મોપવું (મૃત્તહિતા ૬૦-૧૯) રગહમિહિં શક ૫૦૯ (ઈ સ ૫૮૭) મા વિદેહ થયા છે માટે ૪ મ ના છઠ્ઠા શતકમા વિષ્ણુના ખામ પૂજારીઓ તરિકે ભાગવતો નિયત થઈ ગયા હતા એમ જણાય છે.

માતમ્ આઠમ્ શતક માતમા ચતકના મધ્ય ભાગમા થઈ ગયેલા બાણુ કવિએ હર્ષ ચંકિત (ઉ ૮) મા લખ્યું છે કે વિધ્યાચળમા વમતા વિાકર મિત્ર નામના ઋષિ જે પહેલા બ્રાહ્મણ હતા અને પાછળથી જૈન થઈ ગયા હતા, તે મુનિ પાસે અનેક માર્ગોના અનુયાયીઓ વમતા હતા જેમા ભાગવતના અનુયાયીઓ તથા પાચરાત્રિકો પણ હતા.

(૧) મદાજલીપુરમાં ગેવ ઉપર સૂતેલી એક વિષ્ણુની મૂર્તિ છે, તથા એક ઉભી મૂર્તિ છે જે સાતમા અથવા આઠમા શતકની દશે એમ

૧ કોર્ટ ઈ-મ-૩ ૧૧૨

૨ ઈ-એ મ-૩ પૃ ૪૦૫ અને મ-૬ પૃ ૩૬૩

૩ દેવટેમ્પલ્સ ઓફ ઇન્ડીયા પૃ ૪૦૭

શ્રીગોપીનાથરાવ વધારે છે.^૧ (૨) મુંબુક્ત પ્રાન્તના ઝાંસી જિલ્લાના દેવધર ગામમાં જૂના મંદિરના એક ખંડિયેરમાં શેષ ઉપર મૂતેલી વિષ્ણુની એક રમ્ય મૂર્તિ છે. જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળમાં પદ્મા બેઠા છે તથા આસપાસ ઇન્દ્ર વગેરે દેવો છે. વી. એ. રમીય આ મૂર્તિને ઈ. સ. ૬૬૩ શતકના પહેલા ભાગની માને છે. ગોપીનાથરાવ સાતમા અથવા આઠમા શતકની ધારે છે.^૨ (૩) કાઝીના કૈલાસનાથ સ્વામીના મંદિરમાં એક વિષ્ણુ મૂર્તિ છે; આ મંદિર નરસિંહવર્મા ખીજાએ ઈ. સ. ના સાતમા શતકના પાછલા ભાગમાં ચણાવ્યું હતું.^૩ (૪) એલાપુર (એલુરા) ની શુક્રાનાં દશાવતારનાં મંદિરમાં શેષશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; જેના પગ લક્ષ્મી ચાંપે છે અને જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર પદ્મા બેઠા છે, વળી નૃસિંહ, વામન અને વરાહ અવતારની તથા ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણની મૂર્તિ પણ છે; આ મંદિર આઠમા શતકના મધ્ય ભાગમાં રાષ્ટ્રકૂટ વંશના દન્તિદુર્ગ રાજાએ ચણાવ્યું છે; (૫) વળી આઠમા શતકના પાછલા ભાગમાં દન્તિદુર્ગના કાકા કૃષ્ણ પહેલાના રાજ્યકાળમાં બોદાવેલા, કૈલાસ મંદિરમાં એવીજ ખીજા વામન વગેરે અવતારોની મૂર્તિઓ છે; આમાં કૃષ્ણની કાલીયદમનની મૂર્તિ પણ છે.^૪ (૬) અલ્હાબાદની દક્ષિણ પશ્ચિમે ઠર માર્કસ ઉપર પભોસામાં એક શુક્રામાં નીચે પ્રમાણે લેખ છે:—“ શ્રીકૃષ્ણ અને દૂધવાળી-ગોપીઓની મૂર્તિઓ બનાવનાર ” આ લેખ ઉપર એક માણસની પ્રતિમા છે. આ લેખમાં કાંઈ સાલ નથી, પણ બુલ્હર સાહેબ આ લેખને ઈ. સ. ના સાતમા કે આઠમા શતકનો ધારે છે.^૫ (૭) રાયપુર

૧. એલીમેન્ટસ ઓફ હિન્દુ આઈડોનોગ્રાફી ગ્ર-૧ ભા. ૧ પૃ. ૯૭

૨. એલન ગ્ર. ૧ ભા. ૧ પૃ. ૧૧૦ તથા વીન્સેન્ટસ્મિથનું એ હીસ્ટરી ઓફ ફાઈન આર્ટ ઇન ઈન્ડિયા એન્ડ સીલોન

૩. એલીમેન્ટસ ઓફ હિન્દુ આઈડોનોગ્રાફી ગ્ર-૧ ભા.-૧ પૃ. ૧૦૬

૪. કેવટેમ્પલ્સ ઓફ ઈન્ડિયા.

૫. એ-ઈ-ગ્ર-૨ પૃ. ૪૮૨.

જીલ્લામાં સીંગપુર આગળના જૂના મંદિરના સિંહદ્વારને મથાળે રોય ઉપર સૂતેલી વિધ્વજની મૂર્તિ છે, જેના નાભિમાંથી નીડળેલા કમળ ઉપર ઘણા છે મંદિરના દ્વારની બહારની બાજુએ નીચે વિધ્વજના કેટલાક અવતારોની મૂર્તિઓ છે જેમાંગમની અને જુદની પણ છે જુદની હમેશ પ્રમાણે ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં છે આ મંદિર ઘણકરી આઠમા કે નવમા શતકનું છે^૧

આ મંદિરમાંથીજ મળેલા મહાશિવગુપ્ત રાજના એક શિલાલેખમાં એ ગળતી માએ હરિનું મંદિર બાધ્યાતો અને એ મંદિર માટે પાંચ ગામ ૧૫ બ્રાહ્મણોને આપ્યાતો ઉલ્લેખ છે જે ૧૫માના બે, વામન અને શ્રીધર્મને ભાગવત કલા છે લેખનો આરભ પુરુષોત્તમને નમસ્કાર કરીને તથા નૃસિંહની સ્તુતિથી થયે છે, લેખમાં માવ નથી, અક્ષરો ઉપરથી આઠમા અથવા નવમા શતકનો આ લેખ હોવાનું અનુમાન થાય છે^૨

નવમું દગમું ગતકે-(૧) જોધપુરની ઉત્તરે ૩૨ માઈલ ઉપર સ્થાનિક જગીરદારના ઘર પાસે એક જૂનું મંદિર છે, એના સભામંડપના બે સ્તંભ ઉપર ગરુડ ઉપર બેઠેલી બે ચતુર્ભુજ મૂર્તિઓ છે પણ એના હાથમાં શખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે અને બીજાના બે હાથમાં હજ અને ગદા છે અને માથા ઉપર પચમુખ મર્ધનું છત્ર છે આ દેખીતી રીતે વામુદેવ અને મહર્ષણની મૂર્તિઓ છે આ મંદિર નવમા શતકથી અર્વાચીન નથી કે (૨) કનોજના ગામ મહેન્દ્રપાન વિ એ ૬૫૦ થી ૬૬૪ (ઈ મ ૮૬૪ થી ૯૦૮)ના વખતમાં વિધ્વજના ત્રણ મંદિરો નિર્માણમાં

૧ પ્રોફેસર રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કાઈઓ લોન્ડન સર્વે રેસ્ટર્ન સર્કલ ૧૯૦૩-૪ પૃ ૨૧

૨. એ. ઇ. ૩-૧૧ પૃ ૧૮૪

૩ પ્રોફેસર રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કાઈઓ લોન્ડન સર્વે રેસ્ટર્ન સર્કલ ૧૯૦૩-૪ પૃ ૪૪

ઉલ્લેખ કરેલો, આથી (અર્થ) જોવા કે ૨ દિગમ્યરમાં છે.^૧
 (૩) ઉપર ધર્મના અષ્ટદેવ ૩૬ જેવા મંદિર (વિ. મં. ૧૦૧૦
 ઈ. સ. ૧૫૮)ના સંપત્તિ અગ્નિ મંદિર પાડવાને વડા તેના
 મંદિરની મુનિ સ્વયં જાણે ઉલ્લેખ કરે,^૨ (૪) વિ. મં. ૧૦૧૧
 ઈ. સ. ૧૫૯)ના અષ્ટદેવના સંપત્તિ અગ્નિ મંદિરના ઓળંગના
 સમયના પુત્ર (સાધુઓને કે. ૩ નિર્દોશ મંદિર બંધાવતો
 ઉલ્લેખ છે. આ મંદિરમાં અગ્નિ મંદિરની મુનિ દિગે એ લેખ
 છે કે ૨ મે મુનિ જોય (નિર્દોશ) મંદિરના મુખ કેળવવાથી
 મેળવેલી હતી, જેની પાછળથી પ્રાર. ૨ મે, નવમી કાદિરામને
 અને તેની પાછળથી મેરુ (સાધુ) મેળવેલી હતી, નવમી કેળવના
 રાગ દેવપાત્ર પામે આપો; મેરુ દેવપાત્ર પામેથી ઉપરના
 વસોવમાં પામે આપો; કે. ૬, મેળવે મંદિર બંધાવી તેમાં મે મેળવી
 પ્રતિષ્ઠા કરી.^૩ (૫) વિ. મં. ૧૦૨૧ (ઈ. સ. ૧૮૦)ના મુંડ
 અથવા વાદ્યપતિરાજના રામનપત્તમા, રાજપાતમાં મુનિને જે
 શ્લોક છે તેમાં સાધાધિયાતુર મુરારિને ઉલ્લેખ છે. પણ આ
 અને ખીજા ગદ્યાના પ્રાચીન ઉલ્લેખો માટે જુઓ પ્ર. ૧૧ મું.

(૬) જુવતેસરમાં અનન્ત વાસદેવ (એટલે જલગમ અને કુંભ)નું
 એક મંદિર છે. એ દશમા સતકના અનન્તમાં ગણાયું હોય એમ
 જો મંદિરના એક લેખ ઉપરથી મનોમોહન ગંગુલી આનુમાન કરે છે.^૪

અમિતગતિ નામના એક દિગમ્યર જોન લેખને ધર્મપરીક્ષા
 નામનો અન્ય ઈ. સ. ૧૦૧૪માં લખ્યો છે. એ અન્યકાર ૬૩
 મતાન પુરોમાં ૯ રામ અને ૯ દેશવને પણ ગણે છે; અને

૧ પ્રાચીન લેખમાળા ભા. ૨ પૃ. ૧૦૨
 ૨. ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો પૃ. ૧૫.
 ૩ એ. ઈ. ૩-૧ પૃ. ૧૩૫
 ૪. ઓરીસા એન્ડ હટસ રીએઈન્સ પૃ. ૩૯૧.

વિષ્ણુના મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે પ્રસિદ્ધ દશ અવતારોને ગણાવે છે, જેમાં બુદ્ધનું નામ પણ છે એ વખે છે કે નામુવને એના આદ્ય બક્તો અવિકારી, અનિભાગ્ય, અવિનાશી પગ્મ તત્ત્વ માને છે

દુકામાં ૪ મ ના ચોથા શતકથી તે ૧૧ મા શતક સુધીમાં આ દેશમાં ચાલતા વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ માટેના સમકાલીન ઐતિહાસિક પ્રમાણો જોતાં એ ૭૦૦ વર્ષોમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મ-કૃષ્ણ બાલ-અગ્નિ, ગદાકૃષ્ણ પૂજા અને દશાવતારની માન્યતા વગેરે માથે આખા હિન્દુસ્થાનમાં કેવા જોગથી પ્રચરી ગયો હતો, એ, એ વખતના અનેક લેખો, મૂર્તિઓ મંદિરો, અને માહિત્ય ઉપગ્રંથી અતિસ્પષ્ટ દેખાય છે ૧૦ મા ૧૧ મા શતકમાં, અને તે પછી, સ્થપાયેલી મૂર્તિઓ અને ચણાયેલા મંદિરોમાંના ધણા અત્યારે વિદ્યમાન છે વળી ૧૧ મા શતકથી સપ્રમાણ નીકળવા માડ્યા, એટલે જુ. ૧. જુદા-સપ્રમાણોને અનુસરીને મૂર્તિઓ અને મંદિરો થયા છે અને હજી પણ થાય છે, માટે ૧૧ મા શતકથી આગળ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું સ્વરૂપ જોવા માટે વૈષ્ણવ મપ્રદાયોનું જ અવલોકન કરવામાં આનશે

પ્રકરણ ૧૩ મું

વિષ્ણુના અવતારો.

ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે “મારા અને તારા બહુ જન્મો વીતી ગયા છે, અને તે સર્વને હું જાણું છું.” “વળી પૂર્વે મેં આ યોગનો ઉપદેશ વિવસ્વાનને કર્યો હતો.” આ વાક્યોમાં વાસુદેવ પોતાના પૂર્વજન્મોનું સૂચન કરે છે. પણ સાથે અર્જુનના પણ પૂર્વ જન્મોનું સૂચન હોવાથી એ વચનમાં અવતારવાદનું સૂચન નથી. પરંતુ “જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, અને અધર્મનો અભ્યુદય થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું આત્માને સૃજું છું” એ વાક્યમાં પોતાના જન્મની સ્વાધીનતા બતાવીને અવતારવાદનું ઝાંખું સૂચન કર્યું છે. અને ગીતાના સમય પછી થોડા કાળમાં જ અવતારની માન્યતા પ્રસરી જણાય છે. વાસુદેવ પરમાત્મા છે એ માન્યતા રૂઢ થયા પછી, ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે વાસુદેવના પૂર્વ જન્મો હોય તો એ પરમાત્માના અવતારો જ હોવા ભ્રેષ્ઠ એ વિચાર પ્રગટ થયો અને વાસુદેવ પહેલાંના મહાપુરુષો કે વૈદિક કથાનાં પાત્રો વાસુદેવના પૂર્વાવતારો અથવા નારાયણ કે વિષ્ણુના અવતારો ગનાવા લાગ્યા. વેદની મંહિતાઓમાં અને શનપથાદિ બ્રાહ્મણોમાં મત્સ્ય, વરાહ, વામન વગેરે અવતારોનાં બીજ હતાં, એમાંથી અવતારોનો વિસ્તાર સુલભ થઈ ગયો. જુદા જુદા ગ્રંથોમાં વિષ્ણુના અવતારો જુદી જુદી રીતે ગણાવ્યા છે. નારાયણીયપર્વમાં (શાં. ૩૪૦) એક સ્થળે માત્ર વરાહ, નૃસિંહ વામન, પરશુરામ, રામ અને કસને મારનાર-કૃષ્ણ-એમ છ અવતારો ગણ્યા છે. અને તરતજ હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, દાશરથિરામ, કૃષ્ણ અને કલ્કિ, (શાં. ૩૪૦, ૧૦૧ થી ૧૦૪) એમ દશ અવતારો ગણ્યા છે.^૧ હરિવંશમાં ઉપર કહેલા છ છે.

૧. મહાભારતના આ દસ અવતારો વાળા કટકાઓ મારા મતે પાછળના હોવાનો સંભવ છે.

બીજમસ્તવમા ઉપર કહેલા દશ અવતાર છે પણ હસ નથી, અને કૃષ્ણ તથા કલ્ક વચ્ચે બુદ્ધ નામ છે વાયુ પુગણમા બે સ્થળે અવતારોનું વર્ણન છે, ૧-૮૭-૭૭ માં અને ૨-૯૮-૬૩ માં પહેલા કટકામા ૧૨ અવતારોનું વર્ણન છે, જેમાંથી કેટલાક નામ શિવ અને ઇન્દ્રના લાગે છે અને બીજા કટકામા ઉપરોક્ત ૭ તથા દત્તાત્રેય, નામ વગરનો પાંચમો અવતાર, વેદ વ્યાસ અને કલ્ક, એ રીતે દશ અવતાર ગણ્યા છે વરાહ પુરાણમા મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક, એ રીતે ૧૦ નામ છે અગ્નિ પુગણમા ઉપરોક્ત ૭ નામ છે ભાગવતમા પહેલા ચક્રના ત્રીજા અધ્યાયમા ૨૨ અવતારો કહ્યા છે અને બીજા ચક્રના ૭ માં અધ્યાયમા ૨૩ અવતારો ગણ્યા છે અને આ બે ગણતરીમાંથી પુનઃકિત ઘડી નાખીને મરવાળો કગવામા આવે તો કુલ ૪૦ ની સંખ્યા થાય છે (જુઓ બોધદેવના મુક્તાશ્વનો અ ૨) અને ૧૧ માં ચક્રના ૪ થા અધ્યાયમા અવતારોનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે “ આદિદેવ નાગયજ્ઞે પહેલા સ્વભાવરૂપ દેહ ગચ્છીને તેમા પોતાના અસથી પેમીને પ્રરૂપ નામ મેળવ્યુ, પછી સ્વભા, વિષ્ણુ, અને રૂદ્રરૂપ ત્રિમૂર્તિ થયા, ૫૪ી ધર્મને ત્યાં નગ અને નાગયજ્ઞ ઋષિરૂપ થયા ૫૪ી હમ થઇને સ્વભવિદાનો ઉપદેશ કર્યો પછી દત્તાત્રેય, અને અમાગ (નવયોગેશ્વરના) પિતા ઋષભદેવરૂપે વિષ્ણુ જ અવતર્યા હતા ” આગળ આવતા મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, બલરામ, શ્રીકૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક એટલા અવતારો પોતપોતાના મુખ્ય કર્મો માટે ગણાયા છે આ ઉતાગ ઉપરથી દેખાય છે કે બૌદ્ધોના બુદ્ધને અને જૈનોના ઋષભદેવ (આદિ તીર્થંકર)ને હિન્દુ ધર્મે ભાગવતના વખત સુધીમાં ઇશ્વરના અવતારો ગણીને પોતાના કરી લીધા હતા. પુરાણોમા અને ખામ કરીને ભાગવતમા આમાના ધણા અવતારોની સવિસ્તર કથાઓ લેલી છે પ્રજુના અવતારોના

ગુણ કર્મનાં કીર્તન અને સ્મરણથી ભક્તિરસ ઉદ્દીપ્ત થાય એ ઉદ્દેશ દર્શાવ્યો છે. ગીતામાં જેમ ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિઓ અનન્ત છે; તેમ ભાગવતમાં અવતારો અનન્ત હોવાનું પણ કહે છે. એટલે ખરી રીતે ગીતાની વિભૂતિઓ સાથે પુરાણોના અવતારોનું સામ્ય લાગે છે. પાંચ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં કવચિત્ ૨૪ને મુખ્ય કહે છે અને એમાં પણ ૧૦ ને ખાસ પ્રમુખ અવતાર ગણે છે. મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પન્થુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્કિ, એ દશ છેવટ નક્કી થયા જણાય છે. પણ તેમાંયે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનનારા વૈષ્ણવો આઠમા અવતાર તરીકે કૃષ્ણને નહિ પણ કૃષ્ણના ભાઈ બલરામને ગણે છે અને કૃષ્ણને તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા કહે છે. એ કૃષ્ણનાજ, ઉપલા સર્વ અંશાવતારો છે એમ માને છે. એટલે જે સ્થાન ઉપલા ઉતારામાં આદિદેવ નારાયણને આપ્યું છે તે કૃષ્ણને આપે છે (જુઓ જ્યદેવના ગીત ગોવિંદમાં દશાવતારસ્તુતિ). અવતારની માન્યતા જે રીતે ઉભી થઈ છે એ જોતાં, તથા આદિ દેવ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા નારાયણીયપર્વમાંજ થઈ ગઈ હતી એ જોતાં, જ્યદેવ વગેરે વૈષ્ણવોની માન્યતા સ્વાભાવિક લાગે છે.

વિષ્ણુના મુખ્ય ૨૪ અવતારોમાંથી કૃષ્ણ, દત્તાત્રેય અને રામ સિવાય બીજા કોઈની પૂજનો સારી રીતે ફેલાયેલો માર્ગ ચાલતો હોય એમ જણાતું નથી. અલબત્ત કોઈ કોઈ ભક્તો સ્વતન્ત્ર રીતે નૃસિંહ વગેરેની પૂજા કરતા હશે—દક્ષિણમાં નૃસિંહના ઉપાસકોની સંખ્યા હાલમાં પણ ઠીક પ્રમાણમાં મળે છે. પણ ઉપરના એ સિવાય કોઈ અવતારની પૂજનો સામાજિક ધર્મ હમણાં ચાલતો હોય એમ દેખાતું નથી. જો કે જૂના કાળમાં ૬ઠ્ઠા થી ૧૦ માં શતકમાં—નૃસિંહ, વરાહ અને વામનની પૂજનો સારી રીતે પ્રચાર હતો એમ આપણે ઉપર ૧૨ મા પ્રકરણમાં જોયું છે. પણ પાછળથી એ અવતારોની પૂજનો પ્રચાર ક્ષીણ થઈ ગયો છે.

1

2

3

દત્તાત્રેય આજ દિવસ સુધી મહારાષ્ટ્રમાં પૂજાય છે, પણ કૃષ્ણ સિવાય, બીજા કોઈ પણ અવતાર કૃતા ગમાવતારે વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે માટે એનો ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે

રામ પૂજા

રામ ધણી જૂના કાળથી વિષ્ણુનો અવતાર મનાય છે રામાયણમાં ગમને વિષ્ણુનો અવતાર ઠરાવનારા કેટલાક વાક્યો છે, પણ એ પ્રક્ષિપ્ત હોવાની શકા છે નારાયણીયમાં તથા મર્વ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોમાં ગમનું નામ છે પણ આ પાંગણિક માહિત્યનો સમય અગ્રોક્ષય હોવાથી એ ઉપરથીજ રામ ક્યારે અવતાર મનાના લાગ્યા એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે રઘુવંશમાં ગમની કથાની શરૂઆતમાં, ક્ષીર મંથનમાં ગેષ ઉપર સતેલા નારાયણ દશાવતારે ત્યાં જન્મવાનું વચન આપે છે એવું વર્ણન છે, કવિના કાલિદાસ પાંચમાં શતકથી અર્વાચીન નથીજ પુરાણોમાં પણ જૂનામાં જૂનું વાસુ પુરાણ છે તે પણ ઈ મ ના ચોથા શતકથી અર્વાચીન નથી,^૧ એટલે ઈ મ ના ચોથા પાંચમાં શતકમાં ગમ વિષ્ણુનો અવતાર મનાતા હશે એમ લાગે છે જૂતકાળમાં એથી ઊંડા ઉત્તરે એ તો પતજ્ઞાનીના મહાભાષ્યમાં દેવ તર્કિકે, ગમનો ઉદ્દેશ્ય કોઈ રથને દેખાતો નથી અને દારિદ્ર્યમાં જૂના ભામ કવિના પ્રતિમાં નાટકમાં ગમચરિત એક ગાજકુમારના જોવાનું વર્ણવ્યું છે હવે ગમમાં અવતારબુદ્ધિ કેવી ગીતે ઉત્પન્ન થઈ તે જોઈએ નાદમીડીએ એક ગુણુશીવના મહાત્મા વીર પુરુષ તર્કિકે રામના ચરિતને જન આદર્શક ગીતે ચિત્તુ છે વાસુદેવના પૂર્વાવતારોની કંપના રૂઢ થતા, પુરાણોએ, એ મુન્દર ચિત્રમાં અવતારની ભાવના ઉમેરી દીધી એ રીતે ચોથા-પાંચમાં શતકમાં રામ અવતાર મનાવા લાગ્યા આ પત્રી અમુક કાળે ગમપૂજન

ચાલી હોય એ સંભવિત છે; પણ રામપૂજન ક્યારે શરૂ થયું એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી. ઇ. સ. નવમા-દશમા શતક સુધીના જૂના લેખોમાં કોઈ સ્થળે રામમંદિર કે રામધ્વજનો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી, તેમ રામની કોઈ ૮ મા શતકથી પ્રાચીનતર મૂર્તિ મળી નથી. મધ્વ અથવા આનન્દતીર્થ બદરિકાશ્રમમાંથી રામની મૂર્તિ લઈ આવ્યાની, અને અને ઇ. સ. ૧૨૬૪ ની આસપાસમાં તેણેજ રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ જગન્નાથપુરીમાંથી લઈ આવવા નરહરીતીર્થને મોકલ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ છે. ચૈત્ર મહિનાની રામ નવમીને દિવસે કરવાના વ્રતના નિયમે ૧૩ મા શતકના હેમાદ્રિના વ્રતખંડમાં છે. હેમાદ્રિ તથા વૃદ્ધહારીત અમુક અમુક વખતે ખીજા અવતારોની પૂજા સાથે રામ પૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૧ મા શતકની આસપાસમાં રામપૂજનો સંપ્રદાય આવ્યો હશે. ખરું જોઈએ તો સ્વતંત્ર રીતે સાક્ષાત ઈશ્વર તરિકે, રામ પૂજવા લાગ્યા તે પહેલાં ઘણા વખત સુધી વિષ્ણુના અવતાર તરિકે રામ મનાયા-પૂજયા હશે. હેમાદ્રિએ અને વૃદ્ધહારીતે વાસુદેવની ૨૪ મૂર્તિઓને જુદાં નામ આપીને નમઃ કૈશવાય નમો નારાયણાય એ રીતે, ધાર્મિક કર્મના આરંભમાં નમસ્કારનું વિધાન કર્યું છે. કર્મના આરંભમાં એ ૨૪ મૂર્તિઓને નમસ્કાર કરવાનો હાલમાં પણ પ્રચાર છે. આ ૨૪ નામોમાં કૈશવ, નારાયણ, ગોવિંદ, વગેરે વાસુદેવનાં અનેક નામો છે. સંકર્ષણ વગેરે બ્યૂહનાં નામો પણ છે, નૃસિંહ અને વામન જેવા અવતારોનાં નામો છે, પણ રામનું નામ નથી. વળી આપણે શ્રાદ્ધની સમાપ્તિ વખતે “આ શ્રાદ્ધથી પિતા૩૫ જનાર્દન તૃપ્ત થાવ,” એમ બોલીએ છીએ. પણ પિતા-૩૫ રામતૃપ્ત થાવ એમ કહેતા નથી. આ રીતે વૈદિક કે અવૈદિક કર્મોમાં જેવી વાસુદેવ પૂજની વ્યાપકતા છે, તેવી વ્યાપકતા રામપૂજની દેખાતી નથી. એ ઉપરથી પણ રામપૂજ વાસુદેવ પૂજની અપેક્ષાએ અર્વાચીન જણાય છે.

રામને સાક્ષાત્ પરમાત્મા ઠરાવનારો, અદ્વૈત વેદાન્ત મતનું પ્રતિપાદન કરનારો, એક અધ્યાત્મ ગમાયણુ નામનો ગ્રન્થ છે આમા ગમને અક્રિય, અવિકારી આત્મા અને સીતાને મૂળ પ્રકૃતિ કહેલ છે આ ગ્રન્થના છેલ્લા ભાગમા રામગીતા છે, જેમા રામ લક્ષ્મણને ઉપદેશ આપે છે ભગવદ્ગીતાનું અનુકરણ કરીને ગમને ઉપદેશક તરીકે પ્રતિષ્ઠા અપાવવા માટે કેઈ રામપૂજકે આ ગ્રન્થ લખ્યો જણાય છે મહાગણ્ડના સન્ત એકનાથ આ ગ્રન્થને અનાર્પ ગણે છે બીજી એક રામગીતા મદ્રાસમા છપાઈ છે એમા ગીતા પેઠે ૧૮ અધ્યાયો છે ૧૦૮ ઉપનિષદો ઉપર આધાર ગાખીને આ ગીતા કહી છે, એમ એમા પોતામા જ લખ્યું છે ૧૦૮ માના ઘણા ઉપનિષદો તદ્દન આધુનિક છે માટે આ ગીતા પણ આધુનિક હોવી જોઈએ

આ મર્વ ઉપરથી, વાસુદેવ પેઠે ધર્મોપદેશક તરીકે પ્રતિષ્ઠા મળવાથી નહિ, પણ વાલ્મીકિએ લખેલા ઉત્તમ ચરિત્રથી પ્રતિષ્ઠા પામીને ગમ, ખુલ્લા વાસુદેવનો પૂર્વાનતાગ મનાવા લાગ્યા હોય, અને પછી કેટલેક કાળે રામની પૂજનો ખાસ માર્ગ ચાલ્યો હોય, એમ મને જણાય છે

પ્રકરણ ૧૪ મું.

સંપ્રદાયો

નમો ભગવતે વાસુદેવાય

વૈદિક સાહિત્યમાં ભક્તિવૃત્તિનો ઉદ્ભાસ હતો. પછી ભગવાન વાસુદેવે, યુદ્ધ (ઇ. સ. પૂર્વે ૬ ઠી શતક) પહેલાં, ભક્તિયોગનો મહાન ઉપદેશ કર્યો અને એ ઉપદેશની અસરથી વાસુદેવપૂજનયુક્ત ભક્તિ માર્ગનો પ્રચાર થયો. પછી નારાયણીય પર્વમાં, તથા નિદેશ, મેગેસ્થેનીસ, પાણિનિ અને શિક્ષાલેખોમાં ભક્તિ માર્ગનો તથા વાસુદેવ પૂજનો વિકાસ થતો જોયો. પછી સંહિતાઓમાં, પુરાણોમાં તથા ઇ. સ. ના ખ્રીજ ત્રીજીથી ૧૦ મા શતક સુધીના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અને તે સમયનાં જ મન્દિરો, મૂર્તિઓ લેખો વગેરેમાં મધ્યકાળના પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનું દર્શન કર્યું. આ પ્રમાણે પૂર્ણ ખીલેલા, સમસ્ત દેશમાં પ્રસરી ગયેલા ભક્તિવૃક્ષમાંથી. ઇ. સ. ના ૧૧ મા શતકમાં સંપ્રદાય રૂપ શાખાઓ કુટવાની શરૂઆત થઈ.

અહિં એક વાત યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે, કે સંપ્રદાય નીકળવાથી, પૌરાણિક ભક્તિમાર્ગ સર્વથા દબાઈ ગયો નથી, પણ પુરાણોનો પ્રચાર, સંસ્કૃતભાષા અને લોકભાષાદ્વારા ચાલુ રહેવાથી લોકોમાં સંપ્રદાયખાલ પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર ચાલુ રહ્યો છે. છતાં સંપ્રદાયખાલ લોકો ઉપર સંપ્રદાયોની આડકતરી અસર થયેલી હોવાથી તથા પાછળથી પૌરાણિક પ્રકારમાં કરી વિકાસ ન થયેલો હોવાથી હવે એનું જુદું અવલોકન કરવાની જરૂર નથી લાગતી.

વૈષ્ણવ ધર્મના મને ત્રણ યુગો સ્પષ્ટ દેખાય છે—લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ થી ઇ. સ. ના ખ્રીજ ત્રીજી સુધીનો ભારતીય અથવા પ્રાચીન યુગ, ઇ. સ. ના ત્રીજી ચોથા શતકથી ઇ. સ. ૧૦૦૦ સુધીનો પૌરાણિક અથવા મધ્ય યુગ, અને ઇ. સ. ના

૧૧ માં શતકથી શરૂ થતો અર્વાચીન અથવા સાપ્રદાયિક યુગ પ્રાચીન યુગમાં ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ થવાના જે કારણો હતા તેને મળતા કાંઈક બળો સાપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધર્મની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત થયા છે

પ્રાચીન કાળમાં આ દેશના વાતાવરણમાં કર્મકાંડની વિરૂદ્ધ ઉઠેલા ત્યાગના તથા ઈશ્વર ઉપરની અનાસ્થાના વિચારોની માત્રે ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો. પછી કાળબળથી યૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ઘણું જોર જામ્યું એની વિરૂદ્ધ આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે ઇ સ ના ચોથા શતકથી મીમાંસાદર્શને કર્મકાંડનો ઝુંડો ઉઠ્યો. પણ શબ્દ સ્વામી અને કુમારિલ જેવા મીમાંસકો યૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ખડન કરીને બેસી ગયા નહિ, એમણે તો કર્મમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરવા માટે આપનિષદ જ્ઞાનમાર્ગનું પણ ખડન કર્યું આ રીતે હિન્દુધર્મને ઝર્મજડ થતો જોઈને, જેઓ ખચાવ કરના દોડ્યા તેમાં પહેલાં ગૌડપાદ્યાર્ય હતા, અને ખીજા એના પ્રશિષ્ય ભગવાન શકરાચાર્ય આ બે મહાપુરુષોએ કર્મમાર્ગનું ખડન કરીને ઉપનિષદો ઉપર આધાર રાખતા સંન્યાસ પ્રધાન, જ્ઞાનમાર્ગનું મડન કર્યું મધ્ય યુગના ભક્તોને, સંન્યાસ પ્રધાન સંનજ મોક્ષ માધન છે, એ વાત રૂચી નહિ અને શકરાચાર્યની વિરૂદ્ધ વૈષ્ણવ આચાર્યો ઉઠ્યા ઘણાખરા વૈષ્ણવ આચાર્યોએ ભક્તિમાર્ગનું સ્થાપન કરવા માટે, શકરાચાર્યના ‘માયાવાદ’નું ખડન કરવાનો અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો છે

આ રીતે ત્યાગવિરોધ વગેરે પ્રવર્તક બળો લગભગ મરખા હોવા છતાં ભક્તિમાર્ગના પ્રાચીન ઉત્થાનમાં અને અર્વાચીન ઉત્થાનમાં એક મોટો તફાવત છે પ્રાચીન કાળના ઉપદેશો માન પ્રતિભાથી—દિવ્ય દષ્ટિથી—નવો પ્રકાશ નાખ્યો છે ન્યારે સાપ્રદાયિક આચાર્યોએ આગમ પ્રમાણને આગળ કરીને મૂળ પ્રજ્ઞાનનું પ્રતિફલન કર્યું છે

ખીજ શબ્દોમાં પ્રાચીન યુગ સ્વયં પ્રકાશ છે; અર્વાચીન યુગ પરપ્રકાશ છે. અને મધ્ય યુગનો પ્રાચીન અર્વાચીનને જોડનાર પૂત્ર જેવો છે. ઉપનિષદો અને સ્ત્રીસૂત્રના અર્થો પોતાના પક્ષને અનુકૂળ કરવામાં તથા લક્ષિતનું વિવેચન કરવામાં, વૈષ્ણવ આચાર્યોને મધ્યયુગના સાહિત્યની ઘણી મદદ મળી છે.

અર્વાચીન યુગના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સર્વ આચાર્યોમાં અમુક સામાન્ય ધોરણ દેખાય છે. જેમ કે ધણાખરા આચાર્યોએ, પોતાની પહેલાંના જ્ઞાનમાર્ગના આચાર્ય શંકરાચાર્યને અનુસરીને ઉપનિષદો સ્ત્રીસૂત્ર તથા ગીતામાંથી એક, બે કે ત્રણેયનું વ્યાખ્યાન કરીને, તદ્દ્વારા અમક તત્ત્વજ્ઞાન સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ કયા વગર એઓને છૂટકો ન હતો કારણ કે ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન, ઉપનિષદો વગેરે આગમને અનુકૂળ હોય તોજ યથાર્થ ગણાય; એવી માન્યતા પર પ્રકાશ મધ્ય યુગમાં રૂઢ થઈ ગઈ હતી. જે સંપ્રદાયના આચાર્યો પ્રસ્થાનત્રય ઉપર લાખ્યો નથી કરી શક્યા, તે સંપ્રદાયમાં પણ એના શિષ્યોનાં લાખ્યો છે. આમા ઘણીવાર શ્રુતિ કે સૂત્રના શબ્દોનો, અર્થ પોતાના મતને અનુકૂળ કરવા માટે મૂળના અર્થની ખેંચતાણ કરવી પડી છે. ખીજું સર્વ વૈષ્ણવ આચાર્યોએ લક્ષિતનું લક્ષણ તથા એનો આન્તર બાહ્ય પ્રકાર, કોઈક રીતે દર્શાવ્યો છે. ત્રીજું સર્વ આચાર્યોએ વાસુદેવનાં અમુક નામની અને અમુક રૂપની પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. દરેક સંપ્રદાયમાં આ ત્રણેવાત હોય છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાયે કોઈક જાતનાં તત્ત્વજ્ઞાનને, લક્ષિતના અમુક પ્રકારને તથા વાસુદેવનાં અમુક નામ રૂપને પસંદ કરેલ છે. કાળક્રમમાં એક એક સંપ્રદાયને લઈને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની આ ત્રણે વાતો તે તે સંપ્રદાયના પ્રમાણ સૂત્ર ગ્રન્થનાજ શબ્દોમાં હવે આપણે ટુંકામાં જોઈએ.

श्री. रामानुजयार्य

पृ. १९३

પ્રકરણ ૧૫ મું

રામાનુજ સંપ્રદાય

સંપ્રદાયનો પ્રવાહ દ્રાવિડ દેશમાં થર થયો છે જૂનામાં જૂનો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય શ્રીગમાનુજચાર્યથી ચાલેયો શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે પણ રામાનુજચાર્યના ઉપદેશનું મૂળ ધણું ઉંડું દ્રાવિડ વૈષ્ણવ ભક્તિમાં છે લગભગ ૪ સ પૂર્વે પહેલા સૈકામાં વાસુદેવ અને મહર્ષિ મહારાષ્ટ્રમાં પૂજાવા લાગ્યા હતા એટલી હદીગત નાના ઘાટના ઉત્કૃષ્ટ લેખથી^૧ આપણે જાણીએ છીએ વાસુદેવની ભક્તિ દક્ષિણમાં આગળ તાલીમ દેત સુધી તે પછીના એક બે સૈકાઓમાં જ પ્રસરી હોવાનો મતલબ છે જે કે ચોક્કસ તારિખ જાણવાનું કાંઈ સાધન નથી શ્રી એમ કૃષ્ણવામી આયગર પ્રાચીન તામીલ માહિત્યના 'સગમ' યુગમાં વિષ્ણુ ભક્તિ અને રિતભક્તિનો એ પ્રદેશમાં પ્રથમ પ્રચાર થયો હોવાનો મતલબ માને છે^૨ અને ત્રગમયુગને દ્રાવિડ વિદ્વાનો ઇ સ ૩૦૦ થી મહુ અગાચીન નથી ગણતા

શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ (૧૧-૨-૩૮ થી ૪૦)માં લખ્યું છે કે "વિયુગમાં ક્યાક ક્યાક નાગવણુ પરાવણુ માણસો યશે પણ દ્રવિડમાં ધણા યશે જ્યા તાત્રપણી, કૃતમાવા, પવસ્વની કાવેરી અને મહા નદી વહે છે જે માણસો તે નદીઓનું પાણી પીએ છે તેઓ ધણે ભાગે પવિત્ર હૃદયવાળા અને ભગવાન વાસુદેવમાં ભક્તિવાળા હોય છે "

૧ જુઓ ઉપર પૃ ૩૯

૨ જુઓ અર્ધોલીસ્ટરી બોર્ડ વૈષ્ણવીક્રમ ઈન સાયસ ઈન્ડિયા
૧૯૨૦ પૃ ૯૭

આ નદીઓના પ્રદેશમાં રામાનુજના જન્મ પહેલાં દ્રાવિડ લકતો જેઓ આલવારો કહેવાય છે તેઓ થયા છે એમ શ્રીકૃષ્ણસ્વામી આયંગર કહે છે.^૧ ભાગવત ઈ. સ. ૮૨૫ થી ૮૫૦ વચ્ચે લખાયું છે એમ મેં અન્યત્ર સિદ્ધ કર્યું છે^૨ એ જોતાં ભાગવતનું ઉપરનું કથન ઈ. સ. સાતમા આઠમા શતકમાં દ્રવિડ દેશમાં વૈષ્ણવ લકિતનો બહોળો પ્રચાર દર્શાવે છે અને ખીજાં પ્રમાણોથી પણ એ જ ઐતિહાસિક સ્થિતિ દેખાય છે. ઇ. સ. પાંચમા શતકમાં ગુપ્ત મહારાજાઓના છત્ર નીચે ઉત્તરમાં વૈષ્ણવ લકિતના પ્રચારની જે નવી ભરતી આવેલી તેની અસર છટ્ટા શતકમાં મહારાષ્ટ્રમાં અને સાતમામાં દ્રાવિડમાં પોથી છે.^૩

દ્રાવિડ વૈષ્ણવ પરંપરામાં વૈષ્ણવ મહાલકતો બાર મનાય છે અને તેઓ આલવાર કહેવાય છે. આ બારમાંથી સાત બ્રાહ્મણો છે, એક સ્ત્રી છે, બે શૂદ્રો છે, જેમાંનો એક લુટારો હતો, એક ક્ષત્રિય છે અને એક પનાર નામની અન્ત્યજ જાતિનો છે અને આખા મદ્રાસ ઈલાકાના જુદા જુદા ભાગમાં આ લકતો જન્મેલા છે^૪

આ બાર આલવારોનાં તામીલ અને સંસ્કૃત નામે! નીચે આપ્યાં છે. ૧ સરોયોગી (પોષ્ઠગર્ધ આલવાર) ૨ ભૂતયોગી (ભૂતતાલવાર) ૩ મહદ્વયોગી કે બ્રાન્તયોગી (પૈયઆલવાર) ૪ ભક્તિસાર (તિરુમલ્લી સર્ધઆલવાર) ૫ શક્ટોપ (નામ આલવાર) ૬ મધુર કવિ, ૭ કુલશેખર ૮ વિષ્ણુ ચિત્ત (પેરીય આલવાર) ૯ ગોડા (આન્ડાલ-વિષ્ણુચિત્તની પુત્રી) ૧૦ ભક્તાગ્નિરેણુ (તોંડર-પોડી આલવાર) ૧૧ યોગીવાહુ (તિરુપન આલવાર) અને પરાંતક (તિરુમગધ આલવાર). આ આલવાર લકતો તરફ રામાનુજ સંપ્રદાય

૧ અર્લીહીસ્ટરી ઓફ વૈષ્ણવીઝમ ઈન સાઉથ ઈન્ડિયા ૧૯૨૦ પૃ. ૮-૯

૨ પુરાતત્ત્વ પુ. ૫ પૃ. ૧૧૧ મા ભાગવતનો સમય નામનો મારો લેખ.

૩ જુઓ ઉપર પૃ. ૧૪૫ થી ૧૫૦

૪ જુઓ ડી. એ. ગોપીનાથરાવના હીસ્ટરી ઓફ શ્રીવૈષ્ણવસ ઇ. સ. ૧૯૨૩ પૃ. ૨

અનિશય માનથી જુએ છે તામિવમા રચાયેલી એ ભક્તોની
 ડયાઓ રામાનુજ સપ્રદાયમા અતિશય ભક્તિપૂર્વક વચાય છે
 આ આલવરો મનથી ગુરુ પગપગ નામથી પ્રસિદ્ધ ડયા અન્યો
 પ્રમાણે ઉપગનામાથી પ્હેવા આલવાર ઈ સ પૂર્વે ૪૨૦૩ મા અને
 છેલ્લા ઈ ૩ પૂર્વે ૨૭૦૬ મા થઈ ગયા મનાય છે આ સમયને
 તો બધા અતિહાસિક વિચારો કલ્પિત ગણે છે પણ આ ભક્તો
 આ પ્રમાણે જ કાવાનુક્રમમા થયા હોના વિષે તેમજ બધા રામા-
 નુજનમાય પ્હેલા જ થયા હોવા બાબતમા પણ ડા મગ ગા ગો
 ભાડાગર મશય બતાવે છે અને કાગલુમા કહે છે કે “સાતમા
 આનનાર ૮૧ ગેખર ગ્રાનલુકારના રાગ હતા અને ધાગવાડ
 છલનાના નારેગળ ગામના એક મન્દિરમાથી મળેલા એક શિલાલેખનુ
 ભાષાન્તર ડા ફલીટિ હાખ્યુ છે તેમા લખ્યુ છે કે મીન્દ
 વશના પરમાદીએ કુનગેખગકને હગલ્યો, જ્યકેશીને નમાડયો
 અને હોર્મિયાની રાજ્યસત્તા છીનવી લીધી ખીજ એક ઉત્કીર્ણ
 લેખમા આ પેગમાદીને જગદેકમલ ખીજ (ઈ મ ૧૧૩૮ થી
 ૧૧૫૦)નો મદામડલેશ્વર કહેલો છે ૨ આ પેગમાદીથી કારેલો કુન-
 ગેખગક એ જ જે આનવાર કુલગેખર હોય તો એ ઈ મ બાગમા
 ચતકમા થયો હોય ”

મગ ભાડાગરની આ દલીલ મામેદ્રાવિ. વૈંજુવ માર્ગના શ્રી
 કૃષ્ણગ્વામી આયંગર અને શ્રી ગોપીનાથગવ જેવા તદ્દિદ વિદ્વાનો
 કહે છે કે દક્ષિણુમા-અગે કેગનૈશમા કુનગેખર નામના અનેક
 ગાનઓ થઈ ૧૫૪ છે અને શ્રી ગોપીનાથગવ કુનગેખગને

૧ જા એ રો એ સો મ ૧૧ ૫ ૨૪૪

૨ એગલ ૫ ૨૫૧ તથા મુ ૧ મ ૧ ભા. ૨ ૫ ૪૫૬ અને ૫૭૫
 અને દક્ષિણુનો પૂર્વ સમયનો હતિદાસ ૫ ૧૪૮

૩ જુઓ અર્વાટીગટરી એક વૈંજુવીડમ મન સાકથ ઉન્દ્રિયા ૫
 ૨૬ થી ૩૪

પ્રમાણપુરઃ સર ઇ. સ. નવમા શતકની પહેલી અર્ધ શતાબ્દીમાં મુકે છે તેને જીવન ડ્રાવિડ ઐતિહાસિક વિચારક દેશ આપે છે.^૧ મતલબ કે ગુરૂ પરંપરા^૨ઓમાંનો જૂનામાં જૂનો અન્ય છેક રામાનુજના સમયમાં લખાયો છે અને તેમાં પણ બધા આલવારોનાં નામો છે એ જોતાં ભલે પરંપરાનો ક્રમ કાલાનુક્રમમાં જ ન હોય પણ આ આલવારો રામાનુજ પહેલાં થયા છે એટલું ચોક્કસ ગણવામાં વાધો નથી. અને આલવારોના સમય માટે ઉલ્ટીણું લેખો અને તામીલ વૈષ્ણવ સાહિત્યના તુલનાત્મક અભ્યાસથી શ્રી. ગોપીનાથરાવ પ્રાચીનતમ ત્રણ આલવારોને ઇ. સ. સાતમા શતકના મધ્ય ભાગમાં, એકને આઠમા શતકમાં અને બાકીનાને નવમા શતકમાં મુકે છે^૩ અને બધું જોતાં એ નિર્ણય મને યથાર્થ લાગે છે.

આ આલવારો આર્દ્ર હૃદયના વિષ્ણુ ભકતો હતા. અભ્યય તિરુ-જ્ઞાન સંબંધ વગેરે પ્રાચીન શિવભકતો અને આ વિષ્ણુભકત આલવારોએ ઇ. સ. સાતમાથી નવમા-દશમા શતકના ગાળામાં તામીલમાં હૃદયસ્પર્શી સ્તોત્રો રચીને લોક હૃદયને હલમલાવી મુક્યું તથા જૌદ્ધ અને જ્ઞેનધર્મને એ પ્રદેશમાંથી હાંકી કાઢવાનું ભારે કામ કર્યું.^૪

આ આલવારોમાં પ્રચલિત વૈષ્ણવધ્યાઓનો પુરાણોમાં પુષ્ટળ ઉપયોગ થયો છે અને તેઓએ ગાયેલા ભકિત વિષયક વિચારોનો રામાનુજદિ આચાર્યોએ છુટથી ઉપયોગ કર્યો છે, એમ મારું માનવું છે.

આ આલવારો સંબંધી, ગુરૂ પરંપરાઓમાં આપેલી કથાઓમાં ઐતિહાસિક તત્ત્વ થોડું જ હોય અને ભકિત પોષક ચમત્કારોની

૧ જુઓ ગોપીનાથરાવનો હીસ્ટરી ઓફ શ્રીવૈષ્ણવસ પૃ. ૨૨ અને જ. રો. એ. સો. ૧૯૨૫ માં એ. એસ રમાનાથ આચરનો લેખ.

૨ ગુરૂ પરંપરાઓની નોંધ માટે જુઓ એજન પૃ. ૧૪

૩ એજન પૃ. ૧૬ થી ૨૬

૪ જુઓ મારો શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ. ૯૫ થી ૧૦૦

વાતો વિગેય હોય એ સ્વભાવિઃ છે તેઓના આયુષ્યો માત્રો સાતસો વર્ષના મનાય છે પણ કેટલીક વાતો ઐતિહાસિક ઉપયોગની પણ છે દા ત ઉપર દહેલા બાગમાના ત્રણ દ્રવિડ પ્રમથના પ્રનર્તક છે, અને વિષ્ણુના ગદા, શખ અને નદડના અવતાર મનાય છે એજ રીતે પ્રત્યેક આલવાગ વિષ્ણુના યાદ્ય સિદ્ધનો અવતાર મનાય છે એવા તિરમલ્લી મૈયાલવાગ કે ભક્તિમાર ભાર્ગવ ઋષિના પુત્ર હોવા છતાં ઋષિએ એને ગસ્તામા ફટી દાધેલા અને એક શરે ઉઠેર્યા હતા તેઓ ચક્રનો અવતાર મનાય છે પછી પેરીયાલવાગ કે વિષ્ણુ ચિત્તના પુત્રી આન્ડાલ કે ગોડા ભંડત સી હતા અને તેઓ એમના પછી લગભગ છમ્મો વર્ષે ગજપૂતાનામા જન્મેલા મીગબાઈ પેટે વિષ્ણુને (સ્વપ્રમા) પચ્ચા હોવાનું દહેવાય છે તેણે દ્રવિડદેશના બે વૈષ્ણવ મંદિરોમા જ્ઞાન વીતાવ્યુ છે અને કૃષ્ણ કથાના વિષયો પોતાનાં સ્તોત્રોમા ગુથ્યા છે ૧ કુનગેખર આલવાગ ક્ષત્રિય હતા એ ઉપર કહ્યું છે ભક્તાશ્રિપ્પુ સાલણુ હતા છતાં પોતાને વિષ્ણુ ભક્તોના દામ માનીને નમ જીવન ગાળતા હતા

શકેષેપ સ્વામી અથવા પગડુથ મુનિ ગ્રંથ હતા અને એના પિતા પાડય ગમ્મના મત્રો હતા તેઓએ 'તિરવાયમોલી' કે સદસ્યમતિ નામનો તામીલ પ્રમથ ગ્યો છે તેઓ બુદ્ધનાભણુ નામથી પણ જાણખાય છે મધુર કવિ શકેષેપ સ્વામીના શિષ્ય અને સાક્ષાત્ હતા તિરપાન આવવાગ કે ચોગીવાલ અન્ત્યજ હતા અને તેથી શ્રીગમ્મના મંદિરમા દર્શન કરવા જવાનો એમને અધિકાર ન હતો તેઓ કાવેરીને દક્ષિણ કાંઠે બેમીને ગ્ગનાથની સ્તુતિ કયા કરતા એની ભક્તિથી પ્રમત્ર ચક્રને ગ્ગનાથે ચોગીવાદને ખબે બેમારીને મંદિરમા તેડી આવવાની લોક મારગમુનિ નામના મંદિરના આચાર્યને આગ્રા કરી હતી એમ કહેવાય છે આ ચોગીવાદના તામીલમા ફક્ત દસ શ્લોકો મળે છે હેત્તા

પરાંતક કે તિરંગમર્ધ આલવાર હુંટારા હતા. તેઓએ નાગપદ્મના ઐહ વિહારમાંથી સોનાની ઐહ મૂર્તિ હુંટી આણી અને તેને ગાળી તે પૈસાથી શ્રીરગમમાં ચોથો પ્રાકાર બંધાવ્યો એમ કહેવાય છે.

“આ આલવારોમાં જ્ઞાતિ અને વર્ણભેદ ન હોવાથી વર્ણાશ્રમના આગ્રહી વૈદિક બ્રાહ્મણોથી તેઓ હમેશાં નિંદાયા છે. સ્માર્ત મના-નુયાયીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે વાસુદેવ નામના કોઈ ઠગારાએ આ તંત્ર રચ્યું જણાય છે. વૈશ્યથી વ્રાત્ય, તેમાંથી સુધન્વાચાર્ય, ભાર્ષ, નિબંધ, મૈત્ર, સાત્યવ વગેરે પરંપરા બ્રહ્મજનોની છે. આચાર વડે પણ તેઓનું અપ્પહ્મણ્ય સમજાય છે. કેમકે તેઓ દેવતાની પૂજન-વડે પોતાની વૃત્તિ ચલાવે છે અને નૈવેદ્ય ભક્ષણ કરી જીવે છે.”^૧

આચાર્યો

પહેલા આચાર્ય શ્રીનાથમુનિ (ઈ. સ. ૮૭૫-૮૦ થી ૯૫૦-૬૦ લગભગ) વીરનારાયણપુરમમાં જન્મ્યા હતા. તેઓએ પોતાના કુલાચારને અનુસરી વૈષ્ણવ તીર્થોમાં પુષ્કળ યાત્રાઓ કરી હતી. એક વખત નાથમુનિએ સ્થાનિક મંદિરમાં કાંઈ યાત્રાળુને મોઢેથી તામીલમાં ભગવાનની સ્તુતિના દશ શ્લોકો સાંભળ્યા. જેમાં સ્તુતિને અંતે એ શલોકાપની સહસ્રગીતિનો કટકો છે એવું સાંભળીને તેમણે એ યાત્રાળુને એ આખો ગ્રન્થ તમને મોઢે છે? એમ પૂછ્યું. તેણે ના પાડી પણ શલોકાપ અથવા નામ આલવારના જન્મસ્થાનમાંથી મળશે એમ કહ્યું. ગુરૂ પરંપરામાં આપેલી કથા પ્રમાણે મધુર કવિના રચેલા અમુક શ્લોકોનો બાર હજાર જપ કરીને નાથમુનિએ શલોકાપ સ્વામીનો દૈવી સાક્ષાત્કાર કર્યો અને તેઓ પાસેથી એમનો પોતાનો પ્રબંધ જ નહિ પણ બધા આલવારોના પ્રબંધો મેળવ્યા. અને તેનો દ્રાવિડ સંગીતને અનુસરી ગાઈ શકાય એવો એક સગ્રહ તૈયાર કર્યો જે નાલાયીર પ્રબંધ નામથી પ્રખ્યાત છે. એમના બે સંસ્કૃત ગ્રન્થોનો

પણ ઉલ્લેખ વેદાન્ત દેશિક ટ્વો છે શ્રીગમ્ વગેરે મન્દિરોમા દ્રાવિડ પ્રમથો ગાવાનો ગિનાજ નાથમુનિયોજ ચાલ્યો છે હુડમા શ્રામપ્રદાયના પ્લેયા આચાર્ય નાથમુનિ આલવારો પાસેથી ભક્તિ તરન શીખ્યા છે એ સ્કીડત ઐતિહાસિક અગત્યની છે

યામુનાચાર્ય કે આલવાન્દાર—(ઈમ ૯૫૦ કે ૬૦ થી ૧૦૪૫) નાથમુનિના પૌત્ર થાય તેઓ અનેક શાસ્ત્રોમા પાગ્ગત વિદ્વાન હતા અને વાદવિવાદમા ભારે કુશળ હતા તેઓએ ગજગુરુ અક્કીયાલવાનને વાદમા લગવી ગણી પામેથી આલવાન્દાર (મુક્તિ આપનાર)નું મિશ્ર મેળન્યુ તથા પ્લાહણો પાસેથી લેવાતો ડર માફ દગાચો અને પછી તો યામુન મુનિ મોટા ગળ્યાધિગરી થયા પણ પાછળથી તેઓએ મન્યામ લીધો અને નાથમુનિનો વિદ્વાનો વાગસો તેઓના શિષ્યો પામેથી મેળાચો

એમના મિદ્ધિત્રય, આગમપ્રામાણ્ય, અને ગીતાર્ય મગ્ધ એ ત્રણુ ગ્રથો પ્રસિદ્ધ છે વિશિષ્ટાદૈત મિદ્ધાતનું ગમાનુજ પ્લેહાનું પિરગણ આ ગ્રથોમા મળે છે

ગમાનુજતચાર્ય

છેદના આચાર્ય યામુનમુનિ અથવા આલવાન્દાર ન્યારે શ્રીગમમા આચાર્યરથાને હતા ત્યારે શ્રીપેરમણુપુરમા શ્રીઆમુરી કેશવપેરમાય અને ભૂમિપિગત્તીવાર નામના પિતા માતાથી ઈ સ ૧૦૧૭ મા એક પુત્રનો જન્મ થયો એનું નામ લક્ષ્મણ (ગમાનુજ અથવા તામીરમા ઠતવપેરમન) પાડ્યુ બાલ્યકાળમા એ વખતની મામાન્ય કેગરણ્ણી લીધા પછી, ગમાનુજ વેદાન્ત શીખવા માટે દામ્પીમા યાદવ પ્રકાશ નામના અદ્વૈતવાદી ગુરુ પાસે ગયા ત્યાં એમનો અભ્યાસ એટલી ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો કે એની કીર્તિ શ્રીગમ્માં યામુનમુનિ પામે પડેાચી, અરે એ વૃદ્ધ આચાર્યને ગમાનુજ પોતાની જગ્યા માચવરો એવી આશા ઉત્પન્ન થઈ થોડા વખતમા યાદવપ્રમથના વ્યાખ્યાનમાં, પોતાની વૃત્તિ વૈષ્ણવ હોવાથી

રામાનુજને અસન્તોષ જણાવા લાગ્યો. યાદવપ્રકાશ શ્રુતિઓના અનુચિત અર્થ કરે છે એમ રામાનુજને લાસવા લાગ્યું. એક શ્રુતિનો અર્થ સાંભળીને તો રામાનુજને એટલું ખોટું લાગ્યું કે એની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. ગુરૂના પૂજવાથી રામાનુજે ખીણ રીતે અર્થ કરી બતાવ્યો. તે વખતથી ગુરૂને શિષ્યની અદેખાઈ આવી. અને રામાનુજને પોતાની પાદચાળામાંથી યાદવપ્રકાશે રત્ન આપી. આ પ્રમાણે રામાનુજ અધ્યયન સમેટી પરણ્યા; અને ડાંગીમાંજ દેવરાજના મન્દિરમાં પૂજારી તરીકે રહ્યા. આ વખતે શ્રીરંગમાં યામુનમુનિ મરણ પથારીએ પડ્યા હતા. એમણે રામાનુજને તેડવા માટે પોતાના મુખ્ય શિષ્ય પેરીયાનમ્બીને ડાંગી મોકલ્યા. પણ રામાનુજ આવ્યા પહેલાં યામુનમુનિનો દેહ છૂટી ગયો. તોપણ એ આચાર્યની અતૃપ્ત રહેલી છેલ્લી ત્રણ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવાની રામાનુજે પ્રતિજ્ઞા લીધી. સ્વલ્પસૂત્ર ઉપર પોતાના મતનું ભાષ્ય કરવું, તથા પરાશર અને શક્ટોપમુનિનાં નામ રાખવાં એ ત્રણ ઇચ્છાઓ છેવટ યામુનમુનિના મનમાં હતી એમ કહેવાય છે.

રામાનુજ યામુનમુનિની ઉત્તરક્રિયા કરીને ફરી ડાંગી ગયા. ત્યાં કેટલોક વખત રહ્યા પછી તેણે પેરીયાનમ્બી પાસે ૩૦ મે ૩૨ મે વર્ષ દીક્ષા લીધી; અને એની સાથેજ ડાંગીમાં રહીને વૈષ્ણવ પ્રખ્યાતોનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આ વખતમાં પોતાની પત્નીથી પોતાના મિત્રનું, પોતાના ગુરૂની પત્નીનું અને પોતાની આજ્ઞાનું અપમાન થવાથી રામાનુજે અંસાર છોડીને સંન્યાસ લીધો.^૧ એ

૧. શાંકરદશનામી સંસ્તારીઓથી શ્રીવૈષ્ણવ સંન્યાસીઓનો પ્રકાર જુદોજ છે આ સંન્યાસનો અધિકાર બ્રાહ્મણોને જ છે પણ તેઓ સંન્યાસ લીધા હતા ચણોપવીત કાઢી નાખતા નથી. તેઓ ત્રિદંડધારણ કરે છે અને મદિરોમાં પૂજારીનું કેમકોમાં મહપતિનું કામ કરે છે. રામાનુજ જેની પાસે પહેલા વેદાંત ભણતા હતા તે યાદવ પ્રમથે રામાનુજનો મત સ્વીકાર્યા પછી ચતિધર્મ સમુચ્ચય નામનો શ્રીવૈષ્ણવ સંન્યાસીઓના ધર્મસંબંધી એક ગ્રંથ લખ્યો છે. શ્રીવૈષ્ણવ મતના અગ્રાહણ સાધુઓ એકાગ્ર કહેવાય છે.

વખતથી ગમાનુજ યતિરાજ કહેવાવા લાગ્યા સન્યાસી થયા
 પછી ગમાનુજ શ્રીરગમ ગયા ત્યાં યામુનમુનિના વૃદ્ધ અને મુખ્ય
 શિષ્યો પાસેથી દ્રાવિડ વૈષ્ણવ માર્ગના જુદા જુદા રહસ્યોની દીક્ષા
 લીધી અને છેવટ યામુનમુનિની વિદ્યાઓ છુટી છુટી એક એક
 શિષ્ય પાસે એક એક હતી તે સર્વ ગમાનુજમા એઠી થવાથી
 એઓ શ્રીરગમમા યામુનમુનિના ઉત્તરગધિકારી આચાર્ય થયા
 એમના પહેલા શિષ્યોમા એમના બાણેજ દાસગથી સ્વામી
 અને કુરેશ હતા હવે પોતાની અવસ્થા પાકતી જતી હતી
 અને યામુનમુનિને આપેલા ત્રણમાથી એક પણ વચનને પાળ્યું
 ન હતું, એની રામાનુજને ચિન્તા થતા લાગી દ્રાવિડ વેપ્પુન મતને
 અનુકૂળ એક સાધ્ય આગળ બોધાયન મુનિએ કર્યું હતું, પણ એ સુલભ
 ન હતું ગમાનુજે શ્રમ કરીને એ મેળવ્યું અને એ બોધાયન
 વૃત્તિને અનુમરીને પ્લહમૂત્ર ઉપર લાખ્ય લખ્યું જે શ્રીલાખ્ય
 કહેવાય છે પછી પોતાના લાખ્યનો વિદ્વાનો પામે સ્વીકાર કરાવવા
 માટે તથા પોતાના મતનો પ્રચાર કરવા માટે ગમાનુજે કાશ્મીર
 પર્યન્ત યાત્રા કરી આ રીતે યામુનમુનિને આપેલું પહેલું વચન
 પાળ્યું પછી પોતાના શિષ્ય કુસ્થલનાનના એક પુત્રનું નામ
 પગશર પાડ્યું અને એ મોટા થતા પછી એની પામે વિષ્ણુમહસ
 નામ ઉપર દીક્ષા લખાવી અને શંકરોપ મુનિનું નામ ગણના માટે
 એમણે કહેલા તીર્થાયમોળી નામના પ્રબન્ધ ઉપર પોતાના શિષ્ય
 પીવાન પામે ૬૦૦૦ શ્લોકની દીક્ષા લખાવી આ રીતે
 પૂર્વાચાર્યને આપેલા બીજા બે વચનો પણ ગમાનુજે પાળ્યા

આ રીતે આચાર્યત્રણ અદા કર્યા પછી ગમાનુજે ઉપદેશના
 અને શ્રીગુની સેવાના કામમા વર્ષો ગાળવા માડ્યા પણ એટલામા
 એમની વૃદ્ધાવસ્થામા એમને માથે એક મોટી આફત આવી એ
 વખતના ચોલ રાજાઓ દ્વારા હતા તેમાના કુલોત્તમ પહેનાએ
 ગમાનુજને પોતાની પાસે બોલાવ્યા પણ આચાર્યને ત્યાં જવામા

જોખમ છે એવું માનીને તેને બદલે તેના વેષમાં એના મુખ્ય શિષ્ય કુરૂથદવાન, પેરીયાનમ્બી સાથે રાજા પાસે ગયા. ત્યાં શૈવ ધર્મ ગ્રહણ કરવાની ના પાડવા માટે રાજાએ એમની આંખો ફેડાવી નાખી. વૃદ્ધ પેરીયાનમ્બી તો રાજા પાસેથી આવતાં રસ્તામાં જ મરી ગયા; અને કુરૂથદવાન ધૈર્ય ધરીને કાંચીમાં જ રહ્યા.

બીજી તરફથી રામાનુજ ભાગીને ઇ. સ. ૧૦૯૬ માં, એ વખતના મહિસૂરના હોઈસલા યાદવરાજા વિઠ્ઠીદેવ (વિકૃલદેવ) ના આશ્રયમાં રહેવા ગયા ત્યાં કાવેરીને કાંઠે શાલિગ્રામમાં ૧૨ વર્ષ સુધી રહ્યા અને ઇ. સ. ૧૦૯૮ માં વિઠ્ઠીદેવને પોતાનો શિષ્ય કર્યો. આ વખતે વિઠ્ઠીદેવ રાજા ન હતા; પણ પોતાના ભાઈ રાજા બલ્લાલના પ્રતિનિધિ તરીકે સીમાડાના દેશના હાકેમ હતા. આ વખતે રામાનુજે યાદવાદ્રિમાં તિરૂનારાયણનું મંદિર બંધાવ્યું.

થોડા વખત પછી ચોલ રાજા પાદ્મના દરદથી મરી ગયો અને રામાનુજ પાછા શ્રીરંગમ્માં આવ્યા. પછી રામાનુજે અધ્યયનોત્સવ નિમિત્તે નામઆલવાર (શઠકોપમુનિ)ની શ્રીરંગમ્માં પ્રતિમા પધરાવી. અને ૪૦૦૦ પ્રત્યન્ધોનો સંગ્રહ કરાવ્યો તથા દક્ષિણનાં બીજાં વૈષ્ણવ મંદિરોમાં પણ આલવારોની પ્રતિમાઓ પધરાવી. રામાનુજે આ પછી, દક્ષિણનાં વૈષ્ણવ તીર્થસ્થાનોની યાત્રા કરી તથા તિરૂપતીમાં ગોવિન્દરાજનું મંદિર બંધાવ્યું.

આ રીતે લાંબા કાળ સુધી વિશિષ્ટાદૈત મતનું સ્થાપન કરવાની અને એ મતને ચલાવવાની પ્રવૃત્તિ કરીને આ મહાન આચાર્યે ઇ. સ. ૧૧૩૭માં દેહ ત્યાગ કર્યો. આ પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૦૧૭થી ૧૧૩૭ સુધી ૧૨૦ વર્ષનું લાંબું આયુષ્ય રામાનુજે ભોગવ્યું હતું એમ કહેવાય છે. કુડોતુંગ પહેલો ઇ. સ (૧૦૭૦ થી ૧૧૦૮)

નિકમ ચોડ (૪ મ ૧૧૦૮ થી ૧૧૨૭) અને કુલોતુગ ખીન્ને (૧૧૨૭ થી) એ ત્રણ ચોલગજ્જઓના વખતમા એટલે લગભગ પોણોસો વર્ષ સુધી રામાનુજે પ્રવૃત્તિ કરી હતી એ તો નિશ્ચિત છે દ્રાવિડ દેશના વૈષ્ણવ મંદિરોમા આલવારો માથે રામાનુજની પણ પ્રતિમા બેસાડેલી હોય છે તેઓ ગેપનો અવતાર મનાય છે રામાનુજના મુખ્ય ગ્રન્થો વેદાન્ત માર્ગ, વેદાન્ત દીપ, વેદાન્તાર્થ-સમ્રહ તથા સ્થૂલસૂત્ર ઉપ- શ્રીભાષ્ય^૧ અને ગીતા ઉપર ભાષ્ય એટલા ગણાય છે^૨

રામાનુજના વિગિષ્ટાદ્વૈત મતનો સાર

ચિત્તતત્ત્વ (જીવો) અને અચિત્ત તત્ત્વ (જડમાત્ર)એ બેય ધર્મગ્ના શરીર કે વિગેષણો છે કારણ કે ધર્મગ નિરોધ્ય છે અને એમા રહેલા છે, એ બેયના અન્તર્યામી છે, એટલે જેમ શરીર અને મનથી યુક્ત આત્મા એ એક જ માણ્ય છે, તેમ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ ધર્મગ એક જ તત્ત્વ છે આગતના એકત્વને ચિદચિદ્વિશિષ્ટાદ્વૈત અથવા એકલુ વિશિષ્ટાદ્વૈત નામ રામાનુજે આપ્યું છું મૂલદાગ્ધ્યઃ ઉપનિષદના અન્તર્યામી સ્થાન્યમાથી આ મિદ્ધાન્ત ઉપગમ્યો હોય એમ જણાય છે આ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ એક ધર્મ તત્ત્વ તેજ સ્થૂલ, પર વામુદેવ, વિષ્ણુ કે નાગાયણ,

૧ શ્રીભાષ્ય બ્રાહ્મ સંસ્કૃત મીરીકમા છપાયું છે અને તેનું સંસ્કૃત શુભરાત્રી ભાષાન્તર આચાર્ય આનંદરાકર બા મુવનુ કરેલું વડોદરા રાજ્યના કેળવણી ખાતા તરફથી છપાયું છે

૨ રામાનુજનું ચરિત્ર પ્હેલજેલુ એના એક શિષ્ય શ્રીચન્દ્રપૂર્ણે ૧૧૪ સંસ્કૃત શ્લોકમા લખ્યું છે ૫૩ી ખીમ પણ ચરિત્રગ્રન્થો લખાયા છે અર્ધો શ્રીકૃષ્ણસ્વામી આચાર એમ-એ-જેવા ઇતિહાસ વિદના શ્રીરામાનુજચાર્ય, એ રોચ બોદ્દ હીકવાઇદ એન્ડ ટાઇમ્સ નામના પુસ્તક લખેથી રામાનુજચાર્યનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર લેવાયું છે

વૈદુકમાં રહેલા એ નારાયણ હવનું પરમ પ્રાપ્ત્ય અને અક્તિ તમા પ્રપત્તિથી પ્રાપ્ત કરી એ નારાયણની પ્રસન્નતા, એજ એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય. વિશિષ્ટાદૈત મનમાં મુજ વાન આટલી છે.^૧ આનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. પણ વિશિષ્ટાદૈત મનનો હુંકાર આર શ્રોતિવાસદાસની મનીન્દ્રમનદીપિકામાંથી, નીચે ઉતાર્યો છે.

વિશિષ્ટાદૈત મનમાં જગતના પદાર્થ માત્રની વ્યવસ્થા નીચે પ્રમાણે કરી છે. પદાર્થ માત્રનો, પ્રમાણ અને પ્રમેય એમાં સમાસ થઈ જાય છે. પ્રમાણો ત્રણજ છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ; તેમાંથી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનો અહીં વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પણ શબ્દમાં, માંગ વેદ, શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ સ્મૃતિ, તથા ઇતિહાસ પુરાણ અને ખીજું એજ જ્ઞાનનું શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ માર્ગિક સાહિત્ય પ્રમાણ રૂપ, પછી પચ્ચરાનાગમ તથા વૈષ્ણવસાગમ (વૈષ્ણવસાગમ દ્રાવિડ વૈષ્ણવોના જ અન્યો છે) સર્વથા પ્રમાણ રૂપ, શકેકાપ જેવા આલવારોનાં વચનો પ્રમાણુતર અને શ્રીરામાનુજના ભાષ્યાદિ અન્યો તો પ્રમાણુતમ; આ રીતે શબ્દ પ્રમાણની વ્યવસ્થા કરી છે.

હવે પ્રમેયના બે ભેદ છે. દ્રવ્ય અને અદ્રવ્ય. દ્રવ્ય બે જાતનું છે. જડ અને અજડ. જડના અવ્યક્ત કે પ્રકૃતિ અને કાળ એ બે ભેદ

૧ આ સિદ્ધાન્ત નીચેના ૧૭૦માં વરદરાજજીએ પોતે રામાનુજને ઉપદેશેલો એમ તેના ચરિત્રકારો કહે છે.

શ્રીમાન્પર તત્ત્વમહં, મતં મે
ભેદઃ, પ્રપત્તિર્નિરપાયહેતુઃ ।
નાવશ્યકી ચ સ્મૃતિરન્તકાલે
મોક્ષો, મહાપૂર્ણ દ્વિર્વાવર્યઃ ॥

આન્ન પૂર્ણું ચતિરાજ વૈશવમ્ ૧૭૦. આનાં પાઠાન્તરો ખીજા ચરિત્રોમાં મળે છે.

છે આમાંથી પ્રકૃતિ ૨૪ (સાખ્યોક્ત) તત્ત્વોની બનેલી છે અને કાળ ઉપાધિ બેદથી ત્રિવિધ છે આ રીતે જડ પૂર થયુ હવે અજડના બેબેદ છે પરાક (બાહ્ય) અને પ્રત્યક (આન્તર) બાહ્ય અજડના નિત્યનિબૂતિ (કાર્યાકાર પશિણામ પામવાની ક્રિયા શક્તિ) અને ધર્મનૂતજ્ઞાન કે બુદ્ધિશક્તિ (જ્ઞાનાકાર પરિણામ પામવાની શક્તિ) એ બે પ્રકાર છે આન્તર અજડના જીવ અને ઇશ્વર એવા બે બેદ છે તેમાંથી જીવ તથા જ્ઞાતના હોય છે—બદ્ધ, મુક્ત અને નિત્ય તેમાંથી બદ્ધના બે બેદ છે સુષુપ્ત (ભોગ ભોગવવા ઇન્દ્રિયનાર) અને સુષુક્ષ્મ સુષુક્ષ્મ બે જ્ઞાતના અર્થકામપરાયણ અને ધર્મપરાયણ ધર્મ પરાયણના બે બેદ, બીજા દેવતાઓને પરાયણ અને લગનતપગાયણ હવે સુષુક્ષ્મના બે બેદ, કૈવલ્યપરાયણ અને ભોક્ષપરાયણ તેમાંથી ભોક્ષ પરાયણ બે જ્ઞાતના ભક્ત અને પ્રપન્ન પ્રપન્નના બે બેદ એકાન્તી અને પગ્મૈનાન્તી પરમૈકાન્તીના બે બેદ દ્રશ્ય અને આર્ત, (પરમાત્મા ઉપગના પ્રેમથી દુખી) આ રીતે જીવની શ્રેણી પૂરી થઈ હવે ઇશ્વરનો વિચાર કરીએ ઇશ્વર પાંચ રૂપે રહેલ છે ૧ પર, ૨ વ્યૂહ ૩ વિભવ, ૪ અન્તર્યામી અને ૫ અર્ચા તેમાંથી ૫૦ એકજ રૂપે રહેલ છે વ્યૂહ ચાર છે, વાસુદેવ, મંકર્ષણ, પ્રણુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ વળી કેશવ, માધવ વગેરે ૧૨ ઉપ-વ્યૂહો છે (જુઓ ૫ ૧૦૯) મત્સ્ય, કૃર્મ વગેરે વિભવો (અન્તરારો) અનન્ત છે અન્તર્યામી રૂપે ઇશ્વર દરેક શરીરમા ગણા છે અને અર્ચાવતાર, શ્રીરગ, વેંકટ વગેરે મન્દિરોમા મૂર્તિ રૂપે દેખાય છે તે આ રીતે ઇશતત્ત્વનો વિચાર થયો.

હવે અદ્રવ્ય—મત્ત્વ, રજ, તમ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ, સંયોગ અને શક્તિ એ રીતે દસ પ્રકારનું છે આ પ્રમાણે રામાનુજ મતમાં પદાર્થ માત્રની દુકામા વ્યવસ્થા કહી છે

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ—દ્રવ્યમાં, ઉપર જે પ્રકૃતિ કહી તેનું સ્વરૂપ સાંખ્ય પ્રમાણે ત્રિશિષ્ટાદૈત મતમાં પણ સત્ત્વ, રજ અને તમ ત્રણ ગુણયુક્ત, નિત્ય, તથા અક્ષર કહ્યું છે. એજ અવિદ્યા અથવા માયા કહેવાય છે અને આ પ્રકૃતિના ગુણોમાં ભગવાનના સંકલ્પથી વૈષમ્ય ઉત્પન્ન થતાં, જ્યારે એ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિ ઉન્નમુખ થાય છે ત્યારે અવ્યક્તમાંથી મહત્ત્ત્વ, મદત્ત્ત્વમાંથી અહંકાર, (તે અહંકાર પાછો સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ જાતનો છે) અને આ ત્રિવિધ અહંકારમાંથી પાંચ ભૂતો, ૧૧ ઇન્દ્રિયો, અને પાંચ-તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. રામાનુજમતમાં ઇશ્વરની માયારૂપ પ્રકૃતિને ઉપાદાન કારણ અને નારાયણને સંકલ્પ કરવા માટે નિમિત્ત કારણ ગણીને ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ છે; એ બ્રહ્મસૂત્રના મતનું સમાધાન કર્યું છે. આજ વાત બીજા શબ્દોમાં એવી રીતે કહી છે કે સૂક્ષ્મ ચિત્ અને સૂક્ષ્મ અચિત્વાળા વેષમાં ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન કારણ છે અને સંકલ્પવાળા વેષમાં નિમિત્ત કારણ છે. સૃષ્ટિની બાકીની વ્યવસ્થા પૌરાણિક સાંખ્યને અનુસરીને કહી છે.

ઇશ્વરનું સ્વરૂપ—જગતના કારણરૂપ ઇશ્વરમાં સર્વેશ્વરપણું, સર્વ કર્મથી આરાધ્યપણું, સર્વદ્રવ્યપ્રદપણું, અને સર્વ કાર્યોનું ઉત્પાદકપણું છે. તે વિભુ છે, અનન્ત છે; અને એનામાં જ્ઞાન, શક્તિ બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ, સૌશીલ્ય, વાત્સલ્ય, આર્જવ, સૌહાર્દ, સ્થૈર્ય, સામ્ય, કારુણ્ય, માધુર્ય, ગાંભીર્ય, ઔદાર્ય, શૌર્ય, પરાક્રમ વગેરે અનન્ત કલ્યાણ ગુણો નિરતિશય રૂપમાં રહ્યા છે. અહી જ્ઞાન એટલે સર્વનો સાક્ષાત્કાર, અને શક્તિ એટલે અદ્યતિત ઘટનાનું સામર્થ્ય. આ પ્રમાણે રામાનુજ મતમાં ઉપરોક્ત ગુણોના અર્થો પણ ભગવાનને યોગ્ય રીતે કહ્યા છે. આમાં પણ સત્ય, જ્ઞાન, આનન્દ જેવા ગુણોને ભગવાનનું સ્વરૂપ દર્શાવનારા ગુણો ગણ્યા છે. સર્વજ્ઞ-

પણ વગેરેને સૃષ્ટિમાં ઉપયોગી ગુણો કહ્યા છે તાત્કાલ્ય, મૌશીલ્ય વગેરે આશ્રય દગ્ધામાં ઉપયોગી ગુણો છે આ પ્રમાણે ભગવાનના સ્વરૂપનો ત્રીજો વિચાર આ મતમાં છે ઇશ્વર, જ્યાં સુધી પછી જ્યાં, દક્ષ, વગેરેમાં અન્તર્યામી રૂપે ગદીને સૃષ્ટિ કરે છે અને વિષ્ણુના અવતારરૂપે તથા મનુ વગેરેના અન્તર્યામીરૂપે જગતની રક્ષા કરે છે વળી મર્વ દિવ્ય ગુણયુક્ત ઇશ્વરના પાચરૂપ પહેલા કહ્યા છે, તેનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે —

ભગવાનનું પહેલું રૂપ-શ્રીવૈકુંઠપુરમાં, ચણ્ડ પ્રચણ્ડ વગેરે દ્વારપાલોથી યુક્ત દિવ્ય ધામમાં, મહામણિમંડપમાં, ધર્મ વગેરે આકાષાદથી ગચેલા સિદ્ધામન ઉપર, ગેધના પવન ઉપર, શ્રી, ભૂ (પૃથ્વી) અને નીલા અથવા લોલા નામની પત્નીઓ માથે, શમ્ભુ, ચક્ર વગેરે દિવ્ય આયુધોને ધારણ કરીને, કિંગીટ વગેરે દિવ્ય ભૂષણો મહિત, જ્ઞાન, શક્તિ વગેરે અનન્ત કન્યાણુ ગુણોથી યુક્ત દિવ્ય મગજ શરીરવાળા, ચતુર્ભુજ, ભગવાન રહે છે અનન્ત, ગરૂડ, વિષ્ણુમૈત્ર વગેરે મુક્તો એનો અનુભવ કરે છે એ ભગવાન નાગાયણ, પરશ્મદ અથવા પરવાસુર કહેવાય છે આ પહેલું અથવા ૫૦ રૂપ

બીજું-વ્યૂહરૂપ-આર વ્યૂહના નામ આગળ કહ્યા છે તેમાંથી વામુર જ્ઞાન, બલ, અશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ અને શક્તિ એ ૭ ગુણોથી યુક્ત છે, મહર્ષણુ જ્ઞાન અને જનથી યુક્ત છે, પ્રદ્યુમ્ન અશ્વર્ય અને વીર્યથી યુક્ત છે અને અનિરૂદ્ધ શક્તિ અને તેજથી યુક્ત છે

ત્રીજું-વિભવરૂપ-વિભવો અથવા અવતારોનું વર્ણન પુરાણોમાંથી લીધું છે અવતારોની મધ્યા ૩૬ અથવા અદિર્ણ્ય સદિતા પ્રમાણે ૩૮ માની છે જુના જુના અવતારોનાં આયુષ્ય વગેરેનાં જુદા જુદા લક્ષણો આપ્યા છે

ચોથું-અન્તર્યામી રૂપ-સ્વર્ગ નગર વગેરેના અનુભવની દયામાં પણ જ્ઞાતમાના મિત્ર રૂપે અને યોગીઓએ જોવા ગોચ્ય રીતે

હૃદયમાં રહેલું ઇશ્વરનું રૂપ તે અન્તર્યામી રૂપ. અન્તર્યામીરૂપે ઇશ્વર જીવ સાથે રહેલો હોવા છતાં તેના દોષોથી અસ્પૃષ્ટ રહે છે.

પાંચમું—ઇશ્વરનું અર્ચા રૂપ—મન્દિરોમાં પૂજારીને વશ જેનાં સ્નાન, ભોજન, આસન, શયન વગેરેની વ્યવસ્થા છે તે અપ્રાકૃત દૈવી શરીરવાળા મૂર્તિરૂપે રહેલા લગવાન, તે અર્ચાવતાર રૂપ. એના ચાર ભેદ છે. સ્વયંવ્યક્ત (જાને પ્રગટ થયેલા), દૈવ (દેવોએ સ્થાપેલા), સૈદ્ધ (સિદ્ધોએ સ્થાપેલા), અને માતૃપ (મનુષ્યોએ સ્થાપેલા).

આ પાંચે અવસ્થાઓમાં લગવાન લક્ષ્મીની સાથેજ રહે છે.

જીવનું સ્વરૂપ—પ્રત્યક્ત્વ, ચેતનત્વ, આત્મત્વ, કર્તૃત્વ વગેરે લક્ષણો ઇશ્વર અને જીવમાં સાધારણ છે. પણ જીવ અણુ છે, દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણથી જુદો છે, નિત્ય છે, પ્રતિશરીર લિપ્ત છે, જાતે સુખી છે, ઉપાધિને લઈને મંસારી છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ શરીરો છે, ઇશ્વરની અપેક્ષાએ શરીર છે અને સ્વયંપ્રકાશ છે. આ જીવમાં સ્મૃતિ, સંશય, વિપર્યય, ભ્રમ, વિવેક, વ્યવસાય, મોહ, રાગ, દ્વેષ, મદ, માત્સર્ય, ધૈર્ય, આપસ્ય, દમ્ભ, લોભ, ક્રોધ, નિર્વેદ, આનન્દ, શાન્તિ, વિરક્તિ, રતિ, શ્રદ્ધા લક્ષિત, પ્રપત્તિ, વગેરે ગુણો રહેલા છે.

શરીર—રામાનુજ મતમાં શરીર બે જાતનાં માન્યાં છે. એક નિત્ય, ખીજું અનિત્ય. ત્રિગુણા પ્રકૃતિ, કાળ, જીવ વગેરે જે ઇશ્વરનું શરીર તે નિત્ય છે. અને જીવનું આ દેખાતું સ્થૂળ શરીર તે અનિત્ય છે.

ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો ઉપાય—ઉપર કહેલા, અનન્ત કલ્યાણ ગુણવાળા લગવાન લક્ષિત અને પ્રપત્તિથી પ્રસન્ન થઇને મોક્ષ આપે છે; માટે લક્ષિત અને પ્રપત્તિ મોક્ષનો ઉપાય ગણાય છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, વગેરે મોક્ષના ઉપાયરૂપ ગણાતાં ખીજાં સાધનો ખરી

રીતે લક્ષિત દ્વાગજ ઉપયોગી છે માટે એ ગૌણ સાધન છે મુખ્ય સાધન તો લક્ષિત અને પ્રપત્તિજ છે

લક્ષિત—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા ધ્યાન, અને મમાધિરૂપ આઠ અંગોવાળો, તેલની ધારા પેઠે સ્મૃતિના અવિચિત્ર પ્રનાહરૂપ લક્ષિતયોગ, વિવેક, વિમોક્ક, અભ્યામ, ક્રિયા, કલ્યાણ, અનન્યાદ, અને અનુદર્ષ, એ સાત સાધનોથી ઉત્પન્ન થાય છે આ સાત સાધનોની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે — જ્ઞાતે અદુષ્ટ અને દુષ્ટ માણુમના સમર્થથી અદ્વિષિત અન્નથી શરીરની જે શુદ્ધિ તે વિવેક, કામનાઓમા અનાસક્તિ તે વિમોક્ક, ફરી ફરી ઇશ્વરની મૂર્તિનું ચિન્તન તે અભ્યામ, શક્ત્યનુમાર પાચ મહાવચ્છોનું અનુધાન તે ક્રિયા, મત્ય, આર્જન, દયા દાન, અર્હિસા, વગેરે ગુણો તે કલ્યાણ પોતામા દીનતાનો અભાવ તે અનવમાદ અને કર્તવ્યમા અમન્તોષ તે અનુદર્ષ, આ માત્ર સાધનોથી ઉપજેની લક્ષિત દર્શન જેની હોય છે અને છેવટ પ્રત્યય (ઇશ્વરના સાક્ષાત્ દર્શન) મુખી પહોંચે છે આ છેવટનું દર્શન આ શરીર પડ્યા પડી કે બીજા શરીર પડ્યા પડી થાય છે વેદન, ધ્યાન, ઉપાસના વગેરે આ લક્ષિતના જ નામો છે લક્ષિત, પરલક્ષિત, પરગ્ઞાન, અને પગ્મલ ક્ષ્ત એમ લક્ષિતયોગનો ક્રમ છે પ્રપત્તિ એ આ લક્ષિતનું જ એક અંગ છે આવી લક્ષિતના પણુ સાધનલક્ષિત અને ફળલક્ષિત નામના બે ભેદ છે ઉપરોક્ત સાધનોથી ઉત્પન્ન થયેલી લક્ષિત તે સાધન લક્ષિત અને ઇશ્વર કૃપાથી (પગકુશ, નાથમુનિ વગેરે પેઠે) રત સ્તુરે તે ફલલક્ષિત ઉપનિષદોમા કહેલી દ્વદરનિષ્ઠા વગેરે રિધાઓ આ ધ્યાનરૂપ લક્ષિતના જ પ્રકાર છે, એમ રામાનુજ ગણે છે.

પ્રપત્તિ—લક્ષિતમાર્ગને અનુકૂળ વિચારો કરવાનો મંદત્વ, પ્રતિકૂળ વિચારોનો ત્યાગ, ઇશ્વર રક્ષા કરશે એવો વિશ્વાસ, રક્ષકની પશ્વદગી, પોતાનો બાર ઇશ્વર ઉપર નાખવો, આત્માર્પણ અને કાર્પણ (ગર્વનો ત્યાગ, આધીનતા) આ છને પ્રપત્તિ કહે છે.

આને જ ન્યાસ અથવા શરણાગતિ પણ કહે છે. કેટલાક ગ્રન્થકારો છેલ્લા બેને એક ગણીને કુલ પાંચ સાધનો ગણે છે. જેઓ ખીજું કોઈ સાધન ન કરી શકે તેને માટે છેલ્લું-ચોથું સાધન છે. આમાં પોતાનું અભિમાન મૂકી દઈને આચાર્યને શરણે જઈને એની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વથા વર્તવું એટલું જ કર્તવ્ય છે. આ પ્રપત્તિ આ દેહ પડ્યા પછી મોક્ષ આપે છે. પ્રપત્તિનું વધારે રહસ્ય ગુરુ પાસેથી જ શીખવાનું છે; એટલે અહીં વિસ્તાર કર્યો નથી. રામાનુજ મત પ્રમાણે ભક્તિ ત્રણ વર્ણો માટે જ છે અને પ્રપત્તિ શૂદ્રને પણ સાધ્ય છે.

રામાનુજમતાનુયાયીઓએ વિષ્ણુની પૂજા કર્મ રીતે કરવી એ માટે પદ્મપુરાણના આધારથી એ માર્ગના એક લેખકે પૂજના ૧૬ પ્રકારો બતાવ્યા છે; જેમાં ભાગવતોક્ત નવધા ભક્તિમાંથી સખ્ય સિવાયના આઠ છે; અને ખીજા આઠ નીચે પ્રમાણે છે:—પોતાના શરીર ઉપર શંખચક્ર વગેરે આયુધોનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાં, કપાળ ઉપર વિષ્ણુનાં વાહનનું ચિહ્ન ધારણ કરવું, અવકાશે ગુરુએ આપેલા મન્ત્રનો જપ કરવો, હરિચરણામૃત પીવું, નૈવેદ્યખાવું, વિષ્ણુના ભક્તોની સેવા કરવી, એકાદશીનું વ્રત કરવું અને હરિની મૂર્તિની, તુલસી આદિ અર્પણ કરીને પૂજા કરવી.

રામાનુજમતનું ચિહ્ન-ઉપર પૂજના પ્રકારમાં કપાળ ઉપર જે ચિહ્ન ધારણ કરવાનું કહ્યું છે. તેમાં એવી રીત ચાલે છે કે કપાળમાં ઘોળા માટીના બે લીંટા કરી, તેની નીચે એ બેને જોડનારે લીંટા કરવો અને ઉભા બે લીંટાની વચ્ચે હળદરનો ત્રીજો લીંટા કરવો.

રામાનુજ મતનો પ્રચાર—રામાનુજે ચલાવેલો માર્ગ શ્રી. સંપ્રદાય કહેવાય છે. ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં રામાનુજના ઘણા અનુયાયીઓ નથી. પણ દક્ષિણમાં એ સંપ્રદાયનો ઘણો પ્રચાર છે. રામાનુજના અનુયાયીઓમાં બે વર્ગ છે.^૧ (૧)વદગલર્ષ (ઉત્તરજ્ઞાતી) (૨)તેનગલર્ષ.

૧. બુઓજ-રો-ઓ-સો ૧૯ ૧૦ પૃ. ૧૧૦૩માં શ્રીગોવિંદાચાર્યનો લેખ.

(દક્ષિણુરાની) આ બે વર્ગો રામાનુજ પછી બસે. વર્ષની અંદર પડ્યા છે. આમાંથી વદ્યવર્ષ કહે છે કે જેમ વાદરીને પેટ એનું બચ્ચુ વળગી ગહે છે અને વાદરી એને મનંત્ર લઈ જાય છે, તેમ ભકને હૃદયને વળગી ગહેવું બીજો પક્ષ કહે છે કે જેમ બિલાડી પોતાના બચ્ચાને દાંતમાં પડીને લઈ જાય છે, તેવી રીતે હૃદય ભક્તને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય છે, એમાં ભક્તે ગર્હ કરવાનું નથી અર્થાત્ વદ્યવર્ષ માર્ગવાળા જેમ માને છે કે ભક્ત હૃદયને શરણે જાય છે, પ્રપન્ન થાય છે, અને બીજાઓ કહે છે કે હૃદય ભક્તને પોતાને શરણે લીએ છે ભક્તે તો ફક્ત પોતાના મનને બીજા વિષયોમાં ન જવા દેવું, એટલુંજ કરવાનું છે આ બે માર્ગ વચ્ચે બીજો તફાવત એ છે કે વદ્યવર્ષના મત પ્રમાણે શ્રદ્ધાદિ માથે વાતચિતમાં મમાનભાવ રાખવો, પણ બીજા બાબતમાં નહિ તેનગનધ કહે છે કે શ્રદ્ધાદિ માથે મરે રીતે મમાનભાવ રાખવો. વળી પહેલા વર્ગના મત પ્રમાણે ॐ નમો નારાયણાય મન્ત્રનો શરૂને ઉપદેશ કરતી વખતે ॐ ન બોલવો તેનગનધ કહે છે કે શરૂને પણ આખા મન્ત્રનો ઉપદેશ કરવામાં કાંઈ દર-ત નથી.

આ પ્રમાણે રામાનુજ મતનો ટુકો સાર ચર્ચા આપ્યો છે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાશે કે રામાનુજના તાત્ત્વિક મિદ્ધા-તોનું મૂળ ગીતા ઉપનિષદો, ન્યાયશાસ્ત્ર અને ષ્ણમુત્ર છે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વિચારાનું મૂળ પૌરાણિક માખ્ય છે, અને એની વિષયપૂર્ણતા મૂળ જૂની પાંચગાન મંદિતાઓ છે. જુના જુના મંદિતમાં જુની જુની મંદિતા વપરાય છે કોઈક મંદિતમાં ન ત કાચીમાં અને તિરુપતિમાં વૃંજાનમ મંદિતા વપરાય છે રામાનુજે ભક્તિના મૂળતત્ત્વો ગીતામાંથી લઈ પાતળલ યોગ માથે એને મેળવી, પછી તેનો આલવારોની પરંપરાને અનુસરીને વિસ્તાર કર્યો છે રામાનુજ મત્રાપના અન્યોમાં પરમાત્માના મુખ્ય નામ તરીકે વિષ્ણુ કે વામુદેવ કરતા નારાયણનો વધારે ઉપયોગ થયેલો દેખાય છે.

અલખત વ્યૂહમાં તો વાસુદેવ છેજ. પણ વ્યૂહથી પર તત્ત્વને કેટલીકવાર વાસુદેવજ પણ મોટે ભાગે પરવાસુદેવ કે નારાયણ કહે છે. રામાનુજની ભક્તિનું સ્વરૂપ પ્રેમ કરતાં ધ્યાન અથવા ઉપાસનાને વધારે મળતું છે. જો કે ઉપાસનામાં રહેલ અન્તર્ભૂત છે. રામાનુજે ભક્તિમાર્ગને ખાસ વૈદિક રૂપ આપ્યું છે, પણ એમાંથી નીકળેલા શાંટાઓએ પાછું એને સર્વગ્રાહી લોકિક રૂપ આપ્યું છે. રામાનુજ સંપ્રદાયમાં ચારે વર્ણના લોકો મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ અન્ત્યજ ભક્તો પણ આ માર્ગમાં ખેલાં ચર્ચ ગયા છે. આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનો મોટો ભાગ તો બ્રાહ્મણ વર્ણનો છે. અને સંપ્રદાયમાં અન્નાદિની પવિત્રતાના નિયમો સખ્ત રીતે પળાય છે. વળી સ્પર્શસ્પર્શના નિયમોમાં કાંઈ શિથિલતા નથી. છતાં મંદિરોમાં અન્ત્યજોને પણ અમુક દિવસે દર્શન કરવાની છુટ રામાનુજે આપી છે.^૧

રામાનુજ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઘણું મોટું છે. રામાનુજ ઉપરાંત વેદાન્તદેશિક (૧૪ મું શતક) જેવા અનેક સમર્થ વિદ્વાનોએ વાદાત્મક તથા ભક્તિવિવરણાત્મક અનેક ગ્રન્થો લખ્યા છે. યતીન્દ્રમતદીપિકાકાર શ્રીનિવાસદાસ (૧૭મું શતક) કહે છે કે “ દ્રવિડ ભાષ્ય, ન્યાયતત્ત્વ સિદ્ધિત્રય શ્રીભાષ્ય, દીપસાર, વેદાર્થ સંગ્રહ, ભાષ્ય વિવરણ સંગીતમાલા, પઠ્યસંક્ષેપ, શ્રુતપ્રકાશિકા, તત્ત્વ રત્નાકર, પ્રજ્ઞાપરિત્રાણ પ્રમેયસંગ્રહ, ન્યાયકુલિશ, ન્યાયમુદર્શન, માનયાથાત્મ્યનિર્ણય ન્યાયસાર, તત્ત્વદીપ, તત્ત્વનિર્ણય, સર્વાર્થસિદ્ધિ, ન્યાય પરિશુદ્ધિ ન્યાયસિદ્ધાંતજન, પરમતલંગ, તત્ત્વચુલુક, તત્ત્વત્રયનિરૂપણ, તત્ત્વત્રય પ્રચણ્ડમારણ, વેદાન્ત વિજય વગેરે ગ્રન્થોમાંથી જ્ઞાતવ્ય વિષયોને સંગ્રહ કરીને યતીન્દ્રમતદીપિકા લખી છે ” રામાનુજ સંપ્રદાયના સખ્ય મંદિરો દક્ષિણમાં શ્રીરંગ, વૈંકટેશ્વર, કાંચી વગેરેમાં શ્રી આરંભમાં નારાયણની શેષશાયી મૂર્તિ છે.

^૧ આ રજગોપાલાચારીઅરનું વૈષ્ણવાદર રીકાર્મર્સ આફ ઇન્ડીયા ૧૮૮૧.

श्री. निम्माकथार्य

पृ. १८३

પ્રકરણ ૧૬ મુ

નિમ્માર્ક મપ્રદાય

વૈષ્ણવ સપ્રદાયોનો પ્રવાહ દ્રાવિડમાં આનવાગ લક્ષ્મીની પગપગમાંથી ફેલી રીતે નીકળ્યો તે ગયા પ્રકરણમાં જોયું હવે આ પ્રકરણમાં નિમ્માર્કના દ્વિતાદૈત મપ્રદાયનું અવલોકન કરીએ

દ્વિતાદૈત અથવા બેદાબેદ મતતા પ્રવર્તક નિમ્માર્ક (નિમ્મના સૂર્ય) આચાર્ય તૈલગ સાહજ અને મૂળ નિમ્મ ગામના વતની હતા આ નિમ્મ ગામ તે બેલારી જિલ્લાનું નિમ્મપુર હશે એમ ડા ગમકૃષ્ણ જોપાલ ભાડાગર અનુમાન કરે છે નિમ્માર્ક વૈશાખ શુક્લ પક્ષની ત્રીજને દિવસે જન્મ્યા હતા, એમ દરમ્લોહીની ટીકામાં હરિવ્યાસ દેવ વહે છે દિલગીરી એટલીજ છે કે હરિવ્યાસદેવે મહિનો અને તિથિ લખ્યા છે, પણ વર્ષ લખ્યું નથી આ નિમ્માર્કને નિયમાનન્દ પણ કહે છે એમના અનુયાયીઓ એને સુદર્શનનો અવતાર માને છે એ ક્યારે મૃત ગયા એનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી એમણે એના દરમ્લોહી નામના ગ્રન્થની વેદાન્તગતમંજુષા નામની નિમ્માર્કચાર્યના શિષ્યના શિષ્ય પુરુષોત્તમાચાર્યે દરેકી ટીકા પ્રમિદ કરતા, એની ભૂમિકામાં પડિત દિરોગદામ નિમ્માર્કચાર્યને ગાડપાદાચાર્યના મમકાલીન વહે છે, અને એવું કાગળ આપે છે કે નિમ્માર્કચાર્યથી ૧૩મા દેવાચાર્ય વિ મ ૧૧૧૨મા જન્મ્યા હતા, માટે એની પહેલા ૧૩મી પેઢીના પુરુષ ધણા જૂના કાળમાં થયા હોવા જોઈએ વળી નિમ્માર્કથી ત્રીજા પુરુષોત્તમાચાર્યે માયાવાદનું સાધારણ ખડન કર્યું છે, અને તે રહેવાના શ્રી નિવામાચાર્ય કે નિમ્માર્ક પોતે માયાવાદનું ખામ ખડન કર્યું નથી (જ્યારે ગમાનુજે માયાવાદનું બળવાન ખડન કર્યું છે) માટે માયાવાદના મુખ્ય પ્રવર્તક શકગચાર્ય પહેલા નિમ્માર્ક થયા હોય એમ રહેવાનો પડિત દિરોગ દાસનો આશય જણાવ છે પણ આ મતની વિરુદ્ધ ડા ગમકૃષ્ણ

ગોપાળ ભાણ્ડારકર કહે છે કે “ નિમ્બાર્ક રામાનુજ પછી થયા છે કારણ કે નિમ્બાર્ક કેશવ કાશ્મીરીના (ષ. મૂ. ૧-૪-૨૩ ઉપર ટીકા) કહેવા પ્રમાણે રામાનુજનું ખંડન કરે છે. વળી નિમ્બાર્ક પછી ૩૩ મા દામોદર ગોસ્વામી વિ. સં. ૧૮૦૬ એટલે ઇ. સ. ૧૭૫૦ માં વિદ્યમાન હતા. હવે આનન્દતીર્થ અથવા મધ્વ પછીનો એની પરંપરાનો ૩૩મો પુરૂષ ઇ. સ. ૧૮૭૯ માં મરી ગયો.^૧ અને આનન્દતીર્થે ઇ. સ. ૧૨૭૮માં દેહત્યાગ કર્યો છે. એટલે એના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં એજ રીતે નિમ્બાર્કના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં હોય એમ માનીએ અને ઉપરોક્ત ગ્રન્થ લખાયા પછી દામોદર ગોસ્વામી ૧૫ વર્ષ જીવ્યા હોય એમ ધારીએ તો ઇ. સ. ૧૭૬૫માંથી ૬૦૧ આજ નતાં ઇ. સ. ૧૧૬૪ આવે એટલે નિમ્બાર્કાર્ચનો દેહ ઇ. સ. ૧૧૬૪ની આસપાસમાં પડ્યો હશે એમ કહી શકાય.” ને કે આ ગણતરી ચોક્કસ કહેવાય નહિ એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે,^૨ એ સાચું છે. ગમે તેમ પણ નિમ્બાર્ક રામાનુજ પછી થયા છે, એટલું નક્કી.”

૧ જુઓ ડા. ભાંડારકરનો રિપોર્ટ આનંદ સર્વે દ્વારા સંસ્કૃત મેન્યુ-સ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૨-૮૩માં આપેલી નિમ્બાર્ક અને મધ્વની શિષ્ય પરંપરા અને એમના વૈષ્ણવીક્રમ શૈલીક્રમમાં આપેલી ટીપ્પણી.

૨ આ અનુમાન સરણીમાં એક ખીજો વાધો પણ મને દેખાય છે તે આ કે નિમ્બાર્ક પરંપરાના ત્રીશમાં કેશવ કાશ્મીરી વલ્લભાચાર્યના સમય (વિ. સ-૧૫૩૫થી ૧૫૮૭)માં વિદ્યમાન હતા એમ સં-૧૬૧૦માં સંપ્રદાય પ્રદીપ લખનાર ગદાધર કહે છે. હવે ૩૩મો પુરૂષ વિ. સં. ૧૮૦૬માં વિદ્યમાન હોય તો ત્રીશમો પુરૂષ વિ. સં. ૧૭૪૦માં વિદ્યમાન હોવો જોઈએ. તેને બદલે ૧૫૪૦ની આસપાસમાં હતો એટલે કાતો આ પરંપરાનો અનુક્રમ બરાબર નહોતો અથવા ૩૦મો, ૩૩મો વગેરે આકડા ભૂલ ભરેલા હોય કે વલ્લભાચાર્યના સમકાલીન કેશવ કાશ્મીરી તે આ નિમ્બાર્કીય ગાદીની પરંપરાના કેશવ કાશ્મીરીથી જુદા હોય.

ઉપર નિમ્બાર્કના મમય માટે પડિત કિશોરદાસનું જે અનુ-
માન આપ્યું છે એથી વિરુદ્ધ એક બીજી બાબત પણ છે નિમ્બાર્ક
ભગવાન કૃષ્ણ માથે રાધાને પૂજે છે હવે રાધાનું નામ હરિવગ્ન,
વિષ્ણુપુગણ કે ભાગવતમા નથી, માટે પણ પાત્રમા ૬ કા શતક
-જેટલા પ્રાચીન નિમ્બાર્કને માની લકાય નહિ

કેટલાક ઋણી નિમ્બાર્કનું મૂળ નામ ભાસ્કર હતું એમ કહેવાય
છે, એ ઉપરથી ભેદાભેદ ભાષ્યના લેખક ભાસ્કરાચાર્ય એજ નિમ્બાર્ક
એમ કહે છે પણ એ બેની એકતા માનવામા નિમ્બાર્કની રાધા
પૂજા, જે ભાસ્કર ભાષ્યમા નથી, ભાષ્ય લખ્યા પછી વૃત્તિ લખવાની
આવશ્યકતા રજેરે ઘણા વાધા છે ^૧

નિમ્બાર્કાચાર્ય વેદાન્તસૂત્ર ઉપર વેદાન્તપારિજાતસૌરભ નામની
-હાની ટીકા લખી છે, અને દશ્લોકી અથવા મિદ્ધાન્તરતન નામનો
એક બીજો ગ્રન્થ લખ્યો છે દશ્લોકીમા દશ શ્લોકમાજ પોતાના
મતના મર્વ મિદ્ધાન્તો નિમ્બાર્કે દુનમા બહુ મારી રીતે બતાવ્યા
છે નિમ્બાર્કના શિષ્ય શ્રીનિવાસે (જેને એ માર્ગમા શખનો અપતાગ
માને છે) વદાન્તપારિજાતમૌગ્લ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે અને
શ્રીનિવાસના શિષ્ય પુ પોત્તમાચાર્યે દશ્લોકી ઉપર વેદાન્તરતનમણુપા
નામની ટીકા લખી કે તથા બીજી એક ટીકા એ ૫૪ પગના ૩૨/
મા પુરૂષ હરિગામ દેવ લખી છે પરપગના ૧૩મા દેનાચાર્ય
સિદ્ધાન્તમહારી નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે, અને એના શિષ્ય સુન્દર
ભટ્ટ એ ઉપર મેતુ નામની ટીકા લખી છે ૩૦મા કેરાવ દાક્ષમીરીએ
બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ટીકા લખી છે, તથા નિ મ ૧૬૮૦મા પુરૂષોત્તમ-
પ્રસાદે શ્રુત્યન્તસુન્દ્રમ નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે આ ઉપરાંત આ
સમિધાયના અનેક ગ્રન્થો પ્રમિદ્ધ થયા વગર પડ્યા છે

૧ જુઓ આકલલાહન એક ધી રીલીજયસ લીટરેઅર એક ઈન્ડીઆ
૫ ૨૩૬ ટિ ૬

નિમ્બાર્કનો દ્વૈતાદ્વૈત મત

નિમ્બાર્કચાર્યે દ્વૈતાદ્વૈત સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે એ ઉપર કહ્યું છે. દ્વૈતાદ્વૈત એવી રીતે કે જડ જગત, જીવ અને બ્રહ્મ અથવા ભોગ્ય, ભોક્તા અને નિયન્તા વસ્તુતઃ ભિન્ન છે; પણ જડ જગત અને જીવનાં સ્વરૂપ, સ્થિતિ, અને પ્રવૃત્તિ સર્વથા ઇશને આધીન છે તથા એ સર્વ ઇશથી વ્યાપ્ત છે, માટે ઇશ્વરથી જડ જગત અને જીવનો અભેદ છે, એમ કહી શકાય. વળી જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું કારણ બ્રહ્મને માનેલ છે. તે એવી રીતે કે અચિન્ત્ય, અનન્ત અને અઘટિતઘટનામાં કુશળ શક્તિવાળા બ્રહ્મમાંથી એની ઇચ્છાથી જ, એના સંકલ્પથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા આ જગત બ્રહ્મનું; પોતાની શક્તિદ્વારા, પરિણામ છે. બ્રહ્મ જગતનું અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે, એ બ્રહ્મમૂલના મતને નિમ્બાર્ક નીચે પ્રમાણે ઘટાવે છે:—“સૂક્ષ્મ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા, અને પોતપોતાની સ્વાભાવિક શક્તિ જેમાં રહી છે. એવા, ચેતન અને અચેતન પદાર્થોને બ્રહ્મ પોતાની શક્તિથી સ્થૂલરૂપે પ્રગટ કરે છે માટે એ એનું ઉપાદાન કારણ છે અને પોતપોતાના અનાદિ કર્મસંસ્કારને વશ થયેલા તથા સ્મૃતિ અત્યન્ત મંદુચિત હોવાથી જ્ઞાન માટે અયોગ્ય જીવોને કર્મનાં ફળ ભોગવવા યોગ્ય જ્ઞાન આપીને, તે તે કર્મના ફળરૂપ તે તે ભોગનાં સાધનો સાથે જીવોનો સયોગ ઇશ્વર કરી આપે છે માટે એ નિમિત્ત કારણ છે.” (સિદ્ધાન્તરત્નમંજૂષા શ્લોક ૧.)

નિમ્બાર્કચાર્યના મતનો ટુકડા સાર એની દશશ્લોકીમાંથી નીચે આપ્યો છે. જેમાં કવચિત્ પુરૂષોત્તમાચાર્યની મંજૂષા નામની ટીકામાંથી પણ સાર લીધો છે (આ ટીકા સાથે દશ શ્લોકી અથવા વેદાન્તરત્નમંજૂષા ચૈાખમ્બા સંસ્કૃત સીરીઝમાં ઇ. સ. ૧૯૦૮માં છપાઈ છે.) પુરૂષોત્તમાચાર્યની ટીકા સ્પષ્ટ અને સારી છે. એમાં જૂનાં ઉપનિષદો અને ગીતામાંથી ભારેભાર ઉતારા

કર્તા છે એ ઉપરાત, ગોપાલતાપનીય જેવા ઉપનિષદો, કૂર્મ, મત્સ્ય, પદ્મ વગેરે પુરાણો-ખામ વિષ્ણુપુરાણ, હરિવંશ, મહાભારત, બ્રહ્મસૂત્ર, મનુ, વિષ્ણુધર્મોત્તર, અને માત્સ્વત સહિતાએ ત્રિથોમાથી મોટે ભાગે ઉનાગ કર્યા છે નિમ્માર્કાર્ય પછી ત્રીજી પેઢીએ જ આ આચાર્ય થયા છે એટલે નિમ્માર્કે પણ પ્રમાણ તરિક્કે મુખ્યત્વે ઉપલા ત્રિથોનાજ આશ્રય લીધો હતો એમ માનવામા હરકત નથી

જીવનુ સ્વરૂપ—“ જીવ જ્ઞાનસ્વરૂપ, સ્વયંજ્યોતિ, ચૈતન્યરૂપ, અણુ, જ્ઞાતા, કર્તા, ભોક્તા, હરિને આધીન, સગીરના મયોગ તથા વિયોગને યોગ્ય અને જુદાજુદા દેહમા જુદો જુદો છે આવા જીવો અમખ્ય છે ” (જ્ઞો ૧)

“ આ જીવનુ સ્વરૂપ અનાદિ માયાથી વીંટાયેલું છે એટલે જોળખાતુ નથી, પણ કેટલાક લોકો લગવત્કૃપાથી એને જાણી શકે છે જીવોના ત્રણ ભેદ છે બદ્ધ, મુક્ત અને બદ્ધમુક્ત ” (જ્ઞો ૨)

જીવના ઉપર જે ત્રણ ભેદ હતા તેનો નીચે પ્રમાણે વિસ્તાર દીનાકારે કર્યો છે બદ્ધના જીવુમુ અને મુમુક્ષુ એના બે ભેદ છે ફરી મુમુક્ષુના બે ભેદ છે (૧) લગવત્કૃપાથી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા અને (૨) નિજસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા હવે વૈષયિક જ્ઞાનન્દને ઇચ્છનાગ જે જીવુમુઓ તેના બે ભેદ છે (૧) જાગિમા શ્રેય મેળવનાર, (૨) નિત્ય સમારી મુક્તના બે ભેદ છે, નિત્ય મુક્ત અને મુક્ત કિરીટ, હરિવંશ, વલી, વગેરે લગવાનના અત્તમરો તથા વિષ્ણુકેસવ, ગરુડ વગેરે લગવાનના પાપદો એ નિત્યમુક્ત છે અને મમાગ્માથી જે લગવત્કૃપાથી મુક્ત થાય છે તે મુક્ત, તેમા પણ કેટલાક લગવત્કૃપાને પ્રાપ્ત કરે છે અને જીગ્ન પોતાના સ્વરૂપના અનુભવથી મન્તુષ્ટ મહે છે

જડ—‘ અચેતન જડ ત્રણ જાતનું, અપ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાથી ન ઉત્પન્ન થયેલું, પ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કાળસ્વરૂપ

આમાં જે પ્રાકૃત છે તેનેજ માયા અથવા પ્રધાન કહે છે અને એના શુદ્ધ, લોહિત અને કૃષ્ણ (સત્ત્વ, રજ, તમ) એવા ભેદો છે.” (શ્લો. ૩.)

આ શ્લોકોક્ત પ્રાકૃત અચેતનમાં સર્વ જડ સૃષ્ટિ આવી જાય છે. જે સૃષ્ટિની પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પત્તિ, સૃષ્ટિનો વિસ્તાર વગેરે, પૌરાણિક સાંખ્ય તથા પૌરાણિક ભૂગોળને અનુસરીને માનેલ છે. બીજું અચેતન જે કાળ તેનો વિસ્તાર પણ પૌરાણિક છે. દ્વે ત્રીજું અચેતન રહ્યું તે શું ? ટીકાકાર કહે છે કે ભગવાનનાં ધામમાં નગર, ગૃહ, રસ્તા, આયુધ, વાદન, અલંકારો વગેરે જે જે ભગવાનના તથા મુકતોના ઉપબોગ માટે છે, તે તે અધું જ્યોતિઃ સ્વરૂપ અપ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિનું કાર્ય નથી પણ ભગવાનના અનાદિ સંકલ્પથી થયું છે. એને ઉત્પત્તિ ક્ષય, વગેરે પ્રકૃતિના નિયમો લાગતા નથી; જે દિવ્ય, અનાદિ, નિત્ય છે.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ—“સ્વતઃ જેમાં કાંઈ પણ દોષ નથી, અને જે સર્વ કલ્યાણ ગુણોનો રાશિ છે, એ વ્યૂહોના અંગી, વરેણ્ય, કમલનેત્ર પરપ્પલ્લ હરિ, કૃષ્ણાનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.” (શ્લો. ૪)

આ શ્લોકમાં ભગવાનને સર્વ કલ્યાણ ગુણોના રાશિ કહ્યા છે. અને કલ્યાણ ગુણોમાં જ્ઞાન, શક્તિ, બલ વગેરે જે રામાનુજે ગણાવ્યા છે તેજ અર્થે પણ કહ્યા છે. આ ગુણો અપ્રાકૃત—દિવ્ય છે. ભગવાનને વ્યૂહોના અંગી કહ્યા છે અર્થાત્ વ્યૂહો એનાં અંગો છે—એની મૂર્તિઓ છે. વ્યૂહમા વાસુદેહ, સંકર્ષણ વગેરે ચાર તથા કેશવ ગોવિંદ વગેરે બીજા ચાર વ્યૂહો પણ કહ્યા છે, અને અવતારોનો પણ વ્યૂહમાં સમાવેશ કર્યો છે. ટીકાકાર ગુણાવતાર, પુરુષાવતાર, અને લીલાવતાર એમ ત્રણ જાતના અવતાર કહે છે. પ્લહા, રૂદ્ર, વગેરે ગુણાવતાર, સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિના અન્તર્યામીઓ પુરુષાવતાર અને મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે લીલાવતાર. લીલાવતારના

પાછા બે બેદ છે આવેશાવતા (નગ, નાગયણુ, કપિય વગેરે) અને સ્વરૂપાવતા વળી સ્વરૂપાવતાના બે બેદ અસાનતા અને પૂર્ણાવતા, નૃમિહ, દાસગથી ગમ અને કૃષ્ણને દસ નોકીનો દીકાકા પૂર્ણાવતા કહે છે જાણને મર્વ દોષગદિત આ સ્લોકમા કહ્યું છે અર્થિ દોષ શબ્દથી પાતળલયોગના ક્લેશ, કર્મ, વિપાક, અને આશય વિવક્ષિત છે એમ દીકાકા કહે છે

“આ પુરુષદેવ કૃષ્ણના ડાબા અગમા આનથી નિરાગતી દેવી વૃષભાનુજ-ગધાનુ અમે સમગ્ર કુરીએ છીએ એ કૃષ્ણના જ્વાળા સૌદર્યવાળી, હજારો મખીઓથી વીંટાયેલી અને મર્વ ઇષ્ટ કામના-ઓને આપનારી છે” (સ્લોકો ૫)

દીકાકા આ સ્લોકના શબ્દોમાથી રાધા અને લક્ષ્મી બેયનો ખ્વનિ કાઢે છે અને મત્સ્યભામા પણ વિવક્ષિત છે એમ કહે છે દીકાકારના કહેલા પ્રમાણે “રૂકિમણી, મત્સ્યભામા અને વ્રજ સ્ત્રી (રાધા) માથે ભગવાન પુરુષોત્તમ વાસુદેવ, વૈષ્ણવો (નિમ્માર્ક, સમ્રદાયના) એ ઉપામના કરવા યોગ્ય છે”

“મનુષ્યોએ અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકાર (જે પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ નથી થવા દેતો તે)ના મન્મન્ધનો નાશ કરવા માટે હમેશા ઉપરોક્ત પુરુષોત્તમની ઉપામમા કરવી જોઈએ મનન્દન વગેરે મુનિઓએ મર્વ તત્ત્વોના માફી (મર્વત) નાગદને એ ગીતે કહ્યું છે” (સ્લોકો ૬)

આ સ્લોકમા મનન્દન અને નાગદથી આ સમ્રદાય પ્રાપ્ત થયો છે એમ કહેનાનો આશય છે, તથા જાન્યો ઉપનિષદનો મનત્કુમા નાગદનો મર્વાદ સૂચિત છે દીકાકા નાગદને પાઞ્ચગત્ર પ્રવર્તક કહે છે નાગણીય પર્વમા નાગયાજ, નાગદને પાઞ્ચગત્રનો ઉપરોક્ત કરે છે એ અર્થિ સમગ્રમા રાખવાનું છે દીકાકા કહે છે કે નાગદન સનત્કુમા પામેથી મજેલી વિદ્યાનો નિમ્માર્કને ઉપરોક્ત કર્યો છે

“શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્માત્મક હોવાથી બ્રહ્મજ સર્વ છે; એ વિજ્ઞાન યથાર્થ છે. અને વેદ જાણનારાઓનો એજ મત છે વળી સર્વ પદાર્થોનું ત્રિરૂપપણું પણ શ્રુતિ અને સૂત્રથી સિદ્ધ છે; માટે એ પણ યથાર્થ છે.” (શ્લો ૭)

આ શ્લોક નિમ્ન્યાર્ક સંપ્રદાયના ભેદાભેદનું વર્ણન કરે છે. એનો આશય એમ છે કે સર્વ પદાર્થોનો બ્રહ્મ અન્તરાત્મા છે. તથા સર્વનાં સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ એને આધીન છે, માટે સર્વ બ્રહ્મ છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. પણ ભોક્તા, ભોગ્ય અને નિયન્તારૂપ ત્રણ પદાર્થો વસ્તુતઃ ભુદા છે એમ શ્રુતિ અને બ્રહ્મસૂત્રનો મત છે એ પણ સાચો છે. આ રીતે અભેદ અને ભેદ બેય ખરાં છે.

“બ્રહ્મા અને શિવથી વન્દિત કૃષ્ણના પદારવિન્દ સિવાય બીજો કોઈ (ભોક્ત્રનો) માર્ગ નથી; કૃષ્ણ, ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે, ધ્યાન થઈ શકે એવું રૂપ ધારણ કરે છે, પણ એની શક્તિ અચિન્ત્ય છે, એનું તત્ત્વ દુર્જેય છે.” (શ્લો. ૮)

આ શ્લોકનો આશય એમ છે કે પરમાત્મા સ્વભાવથી બ્રહ્મા અને રૂપને પણ દુર્લભ છે. પણ શરણાગત વત્સલતા, કરુણા, દયા વગેરે ગુણોને લખને પ્રપન્ન ભક્તોને સુલભ છે. અને ભક્તિ સિવાય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે બીજો ઉપાય નથી. માટે પરમાત્માનો આશ્રય કરનાર (પ્રપન્ન) ચારમાંથી એકેય પુરૂષાર્થ વગર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. ટીકાકાર ગુરૂ સંબંધને પણ આવશ્યક ગણે છે.

ભક્તિ “જેનામાં દૈન્ય વગેરે ગુણો હોય છે તેના ઉપર આ (પરમાત્મા)ની કૃપા થાય છે; અને એ કૃપાથીજ અનન્ય અધિપતિ મહાત્માની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભક્તિ બે જાતની છે. એક સાધનરૂપ અને બીજી પરાં અથવા કૃણરૂપ.” (શ્લો. ૯.)

અહીં દૈન્યથી પ્રપત્તિ ઉદ્દિષ્ટ છે. દૈન્ય એટલે સાધનોના ગર્વનો ત્યાગ અને પરમાત્માની કૃપા ઉપર માત્ર આધાર રાખવો તે. આ

પ્રપત્તિ અથવા શરણાગતિ ગમાનુજ મત પેઠે આ મતમા પણ છ પ્રકારની માની છે પ્રકારો એવા એકજ છે

આ પ્રપત્તિથી ગમેલી ભગવત્કૃપાથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે નિષ્કામતાથી ભગવાનની સેવા એ ભક્તિ એ બે જાતની છે, એક સાધનરૂપ અને બીજી ફલરૂપ અથવા પગભક્તિ અનેક જન્મોના પુણ્યોથી જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય તે સાધનરૂપ, એના મે ભેદ છે વૈદિક અને પૌગણિક મધુવિદ્યા, શાષ્ટિકસ્યવિદ્યા વગેરે વૈદિક અનુષ્ઠાનરૂપ ભક્તિ તે વૈદિક ભક્તિ એમા ત્રણ વર્ણોનોજ અધિકાર માન્યો છે અને પુગણોમા કહેલી રીતથી ભગવાનનું આરાધન કરવારૂપ ભક્તિ તે પૌગણિક એમા શરને પણ અધિકાર છે હવે ફલરૂપ ભક્તિ જોઈએ કર્મયોગ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન જે ભક્તિ આપે અને જે આત્મજ્ઞાન થયા પછી ઉત્પન્ન થાય છે તે ફલરૂપ ભક્તિ જેમ મામાન્ય માણસનું વિષયોમા ચિત્ત રહે છે તેમ ભગવાનના સ્વરૂપ ગુણ વગેરેમા મર્વદા ચિત્ત રહે એજ ફલરૂપ પ્રેમવક્ષણા ભક્તિનું લક્ષણ

જ્ઞેય અર્થો—સાધુઓ—ભક્તોએ નીચેના પાત્ર અર્થો જાણવા જોઈએ ઉપાસ્ય (ધર્મર)નું રૂપ, ઉપાસકનું રૂપ, રૂપાનું રૂપ (મોક્ષ) ભક્તિનું રૂપ અને ભગવત્પ્રાપ્તિમા વિરોધી ભાવનું સ્વરૂપ. (સ્કો ૧૦)

ઉપાસ્ય, ઉપાસક અને ભક્તિ ત્રિયે ઉપર કહ્યું છે મોક્ષનું સ્વરૂપ દીકાકાર એવું બતાવે છે કે સર્વ કર્મનો નાશ થઈ જાય, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જાય અને પછી સતત ભગવાનના સ્વરૂપનો અનુભવ થયા કરે એજ ભગવદ્ભાવાપત્તિ, કે સાયુજ્ય અથવા સામ્યરૂપ મુક્તિ એમા ભગવાન માથે ઐક્યનો ભાવ નથી એ યાદ ગાળવાનું છે ભગવત્પ્રાપ્તિમા વિરોધી ભાવો દીકાકારે નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરે અનાત્મામા આત્મ-બુદ્ધિ, શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞાની વિપ્રેક્ષા, અસ વશાત્મની

અભિલાષા, ખીજ દેવોને અર્ચન, વન્દન નમસ્કાર વગેરે, પોતામાં સ્વતન્ત્રતાની લાવના, તથા અહન્તા, મમતા, ગુરુમાં અવિશ્વાસ-વગેરે વૃત્તિઓ ભગવાનને પ્રાપ્ત થવામાં પ્રતિબંધ કરે છે.

આ રીતે નિમ્બાર્કનો મત ટુંકામાં બોલો. રામાનુજ અને નિમ્બાર્કની ભક્તિમાં તફાવત એટલોજ છે કે રામાનુજની ભક્તિ ધ્યાનરૂપ છે. નિમ્બાર્કની પ્રેમલક્ષણા છે. રામાનુજ શ્રી, ભૂ અને લીલા સહિત નારાયણને ભજવાનું કહે છે. નિમ્બાર્ક રાધા સહિત શ્રી કૃષ્ણને ભજવાનું કહે છે.

નિમ્બાર્ક જન્મ્યા હતા દક્ષિણમાં; પણ મથુરાની આસપાસ વધારે રહ્યા હતા અને એમના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ પણ મોટે ભાગે ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં, મથુરામાં તથા બંગાળના કેટલાક ભાગમાં છે. નિમ્બાર્કના અનુયાયીઓ કપાળમાં ગોપીચન્દનની બે સીધી લોટી કરે છે, વચમાં કાળો ચાંડલો કરે છે અને તુલસીની કંઠી પહેરે છે. તેઓ શાંત રીતે કીર્તન કરે છે. એના બે પેટા ભેદ છે એક ગૃહસ્થનો અને બીજો ત્યાગીનો. આ ભેદ ઇ. સ. ૧૫૦૦ ની આસપાસથી પડ્યો છે. ગૃહસ્થ વર્ગની આચાર્ય પરંપરા કૃષ્ણ-કાશ્મીરીથી અને ત્યાગી વર્ગના આચાર્યની પરંપરા તેના સમકાલીન હરિવ્યાસ મુનિથી નીકળી છે. આ સંપ્રદાયના સ્વામી હરિદાસ મુનિ નામના એક સંગીતવિદ-જેઓ અકબરના દરબારના તાનસેન નામના પ્રસિદ્ધ ગવૈયાના ગુરુ ગણાય છે, તેમનાથી હરિદાસી કે ટટ્ટી પંથ ચાલ્યો છે. એમનું પણ એક મંદિર વૃન્દાવનમાં છે. આ સંપ્રદાયનું મુખ્ય મંદિર વૃન્દાવનમાં છે. બીજું સ્થાન અજમેરની દક્ષિણે સલીમાબાદમાં છે. નિમ્બાર્કાચાર્ય જૂના વખતમાં પ્રજા ભૂમિની બહાર પ્રસિદ્ધ હોય એમ જણાતું નથી; કારણ કે સર્વદર્શન સંગ્રહમાં પાછળથી થયેલા મધ્ય મતનો ઉતારો છે, જ્યારે તે પહેલાં થયેલા નિમ્બાર્કના મતનો ઉલ્લેખ જ નથી.

श्री. भवन. शर्मा

પ્રકરણ ૧૭ મુ

મધ્વસ્ય પ્રદાય

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર

ગમાનુજ અને નિમ્બાર્ક બેનો મત જોયો આ બેય આચાર્યોએ અદ્વૈતને ઠાંધ અવકાર આપ્યો છે પણ આ પછીના મધ્વાચાર્યે તો અદ્વૈત મતનો મર્થથા તિગરકાગ કર્યો છે અને એ માટે ગોણે ધર્મગને જગતના ઉપાદાન ડાગણ રૂપ માનવાની ના પાડી છે સ્વલ્પસૂત્રના સ્વલ્પને ઉપાદાન ડાગણ રહેનાગ મ્પટ સૂત્રોને જોણે જુદીજ રીતે ઘટાવ્યા છે આ રીતે ગમાનુજ અને નિમ્બાર્કથી જુદા પડીને મધ્વે પાચ બેદવાળો દ્વૈતવાદ ઉપદેશ્યો છે પાચ બેદ નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે જીવ અને ધર્શનો બેદ, જીવોનો પરસ્પર બેદ, જડ અને ધર્શનો બે, જડોનો પરસ્પર બેદ, તથા જડ અને જીવનો બેદ આ પાચે બેદો અનાદિ છે, નિત્ય છે અને મુક્તિમા પણ અનુચ્યૂત છે

મધ્વાચાર્યે પ્રમાણ તરિકે ઉપનિષદ, સ્વલ્પસૂત્ર, પાંચગત્ર-સદિતાઓ તથા પુરાણોનો આશ્રય લીધો છે ગમાનુજે અને નિમ્બાર્કે પુરાણોમા વિષ્ણુપ્રગણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે ત્યાં મધ્વે, વલ્લભાચાર્યે તથા ચૈતન્યે લાગત પુગણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર અહીં જ એ નેરેમને ઇત્રેજમા હપાવેલા કૃષ્ણસ્વામીના લખેલા “શ્રી મધ્વાચાર્ય” ઉપગથી લખ્યું છે મધ્વાચાર્યના પોતાનાજ શિષ્ય ત્રિવિક્રમના પુત્ર નાગયણે લખેલ મંદૂત મધ્વ-વિજય ઉપરથી ઉપરોક્ત ઇત્રેજ અન્યમા મધ્વાચાર્યના ચરિત્રનો સાગ લીધો છે

દક્ષિણ કશ્ચુટિકના ઉદાપી તાલુકામા ઉદાપીની દક્ષિણ પૂર્વે છે

માઈલ ઉપર પાંચ ક્ષેત્ર (ખેલા) નામના ગામમાં મધ્યગેહ નામનું કુટુંબ રહેતું હતું. આ ખેલા એજ કદાચ મધ્વવિજયનું રજતપીઠ હશે? મધ્વાચાર્યના પિતાનું નામ મધ્યગેહ અને માતાનું નામ વેદવતી હતું. મધ્યગેહના એ પુત્રો મરી ગયા પછી ઉદીપીના દેવની કૃપાથી કલિ સ. ૪૩૦૦માં એટલે ઇ. સ. ૧૧૯૯માં મધ્વનો જન્મ થયા. મધ્વાચાર્યના મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણયમાં એણે પોતે ઉપરોક્ત કલિ સંવત લખ્યો છે. એટલે તેના મઠોની પરંપરામાં ઇ. સ. ૧૧૧૮ મનાય છે, એ યથાર્થ નથી લાગતું. મધ્વાચાર્ય વાયુનો અવતાર મનાય છે. એના પિતાએ એનું નામ વાસુદેવ રાખ્યું હતું. એના બાલ્યકાળના ચમત્કારોની અનેક વાતો છે. વાસુદેવે આદ્યજ્ઞાને એ વખતમાં સાધારણ રીતે મળતી કળવણી લીધી હતી. બાળકપણમાં એનું શરીર ઘણું સાફ અને કસરતી હતું. સાધારણ રીતે ભણી લીધા પછી મધ્વે ન્હાની ઉમ્મરમાં જ સંન્યાસ લેવાનો વિચાર કર્યો, પણ માઆપને બહુ દુઃખ લાગતું હતું; છેવટ એના ન્હાનાભાઈ વિષ્ણુતીર્થનો જન્મ થતાં વાસુદેવે અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે સંન્યાસ લીધો, અને સંન્યાસી તરિકે પૂર્ણપ્રજ્ઞ નામ રાખ્યું. પછી અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે મધ્વ વેદાન્ત ભણુવા લાગ્યા. પણ એમને શાકર અદ્વૈત રૂચું નહિ; અને એમણે ભક્તિમાર્ગવાળો દ્વૈતવાદ ઉઠાવ્યો. મધ્વે હવે આચાર્ય તરિકે પોતાનું નામ આનન્દતીર્થ રાખ્યું. પછી મધ્વાચાર્ય અચ્યુતપ્રેક્ષ સાથે દક્ષિણમાં યાત્રા કરવા ગયા, અને પડિતો સાથે વાદો કરીને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો; રસ્તામાં બનેલા એના અનેક ચમત્કારોની વાતો મધ્વવિજયમાં છે.

દક્ષિણની યાત્રા કરી આવ્યા પછી એમણે ભગવદ્ગીતા ઉપર ટીકા લખી. તે પછી ઉત્તરમાં યાત્રા કરવા ગયા. આ

૧ હમ્પીરીયલ ગેઝેટીયર (Vol. 14 p. 314)માં કલ્યાણપુરને મધ્વની જન્મભૂમિ કહી છે.

ઉત્તરની મુસાફરીના વર્ણનમા મહારાષ્ટ્રના એક ઇશ્વરદેવ ગામનું નામ મળે છે હવે દેવગિરિના યાદવ રામજોની વસાવણીમા એક ગામનું નામ મહાદેવ છે જેનો રાજ્યકાળ ઇ સ ૧૭૬૦થી ૧૨૭૧ સુધી છે આ મહાદેવ એજ મધ્વવિજ્ઞાનના ઇશ્વરદેવ હોવાનો સંભવ મૃણુસ્વામી કહે છે સંસ્કૃતમા એવી રીતે વિશેષ નામોના પર્યાયો વપરાય છે ઉત્તરમા મધ્વાચાર્ય હગ્દાર અને છેડ બદરિગામ મુકી જમને બદરિગામમાથી દિગ્વિજયગામની અને વેલ્લ્યામની મૂર્તિઓ લઈ આન્યા પાછા દેશમા આવ્યા પછી એમને ગામજોની મમલ મુખ્ય આચાર્યની પત્ની મળી ઉત્તરમાથી આવ્યા પછી મધ્વાચાર્યે વે.ાન્તસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખ્યું, જે એના નામ ઉપરથી પૂર્ણપ્રજ્ઞ ભાષ્ય કહેવાય છે મહાભાગતતાત્પર્યનિર્ણય પશ્ચ આ વખતે લખ્યો જણાય છે

મધ્વાચાર્યને વૃદ્ધ અવસ્થામા સુગેરીના શરરાચાર્યો તરફથી એ પ્રેરેશના ગામદાગ કેટલીક કનડગત થયલી એમ મધ્વવિજ્ઞાનમા લખ્યું છે મધ્વમઠોની પરપરામા મધ્વાચાર્ય ૭૯ વય, ૭ માસ અને ૨૦ દિનમ ગાદી ઉપર રહ્યા એમ લખ્યું છે, પણ આ એનો જનનકાળ હોવાનો નધારે સંભવ છે આ રીતે મધ્વને ૭૯ વર્ષ જુન્યા માનીએ તો ઇ સ ૧૨૭૮મા એજો મરી ગયા એમ હરે (મધ્વ બદરિગામ ગયા અને ત્યાંથી પાછા ન કર્યા એમ કહેનાય છે) અને મધ્વને શક ૧૧૨૦-૨૧થી શક ૧૨૦૦ (ઇ સ. ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮) સુધી માનવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણો છે ૧

મધ્વાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્યો જણાય છે—પદ્મનાભતીર્થ નરહરિતીર્થ, માધવતીર્થ અને અક્ષોભ્યતીર્થ મધ્વ પછી ગાદીએ પદ્મનાભતીર્થ બેઠા જે લગભગ સાત વર્ષ ગાદી ઉપર રહ્યા પદ્મનાભતીર્થ પછી નરહરિતીર્થ ગાદીએ આન્યા જે નવ વર્ષ ગાદીએ

રહ્યા એટલે એ ઇ. સ. ૧૨૮૫થી ૧૨૮૪ સુધી ગાદી ઉપર હોવા જોઇએ. હવે આ નરહરિતીર્થ વિષે ગજમ જીલ્લાના ચીકાકાલે તાલુકામાં આવેલા શ્રી કૃર્મેશ્વરના મંદિરના એક લેખમાં એણે શક ૧૨૦૩ (ઇ. સ. ૧૨૮૧)માં એક મંદિર ચણાવીને તેમાં યોગાનન્દ નૃસિંહની મૂર્તિ પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૧ આ ઉપરાંત શક ૧૧૮૬થી ૧૨૧૫ સુધીના ખીજા લેખોમાં નરહરિ તીર્થ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે.^૨ માટે મધ્વના સમયનો ઉપર જે નિર્ણય કર્યો તે નિઃસંદેહ જણાય છે. આ નરહરિતીર્થને મધ્વાચાર્યે રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ લઈ આવવા જગન્નાથપુરી મોકલ્યા હતા અને ત્યાં એને ઘણું માન મળ્યું હતું; એમ કહેવાય છે. એ વખતે ઉડીયાની ગાદીએ એકાવલીવાળો નૃસિંહ રાજા (ઇ. સ. ૧૨૬૬થી ઇ. સ. ૧૨૯૩) હતો; એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે.

મધ્વના દ્વૈતવાદનો સાર

મધ્વમતનો સાર, રઘુનાથાચાર્યના શિષ્ય વેદગર્ભકુલીન પદ્મ નાભસૂરિના મધ્વસિદ્ધાન્તસાર ઉપરથી અહીં લખ્યો છે.

મધ્વસિદ્ધાન્તમાં દશ પદાર્થો માન્યા છે:—દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ વિશિષ્ટ, અંશિ, શક્તિ, સાદૃશ્ય, અને અભાવ. આમાંના છ તો વૈશેષિક મતમાથી લીધા છે આમાથી દ્રવ્યો ૨૦ છે. પરમાત્મા, લક્ષ્મી, જીવ, અવ્યાકૃત, આકાશ, પ્રકૃતિ, ગુણત્રય, મહતત્ત્વ, અહંકાર, બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય, માત્રા, ભૂત, અહાંસ, અવિદ્યા, વર્ણ, અન્ધકાર, વાસના, કાલ, અને પ્રતિબિંબ. ગુણો અનેક છે. વિહિત, નિષિદ્ધ, અને ઉદાસીન એમ ત્રણ જાતનું કર્મ છે. આ પ્રમાણે પદાર્થોનું વિસ્તૃત વિવેચન આ ગ્રન્થમાં છે. પણ આપણે એનું પ્રયોજન નથી. માત્ર પરમાત્મા, લક્ષ્મી, અને જીવ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ જોઇએ.

૧ એ. ઇ. ગ્રં. ૬ પૃ. ૨૬૦

૨ જુઓ એનન પૃ. ૨૬૬

પરમાત્મા—પરમાત્મા પરિપૂર્ણ અનન્ત ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે
લક્ષ્મી, જીવ વગેરે દગ્તા પરમાત્મામા જ્ઞાન, શક્તિ, આનન્દ વગેરે
ગુણો અનન્તગણા છે અર્થાત્ પરમાત્મામા અનન્ત ગુણો છે અને
દેવેશ્વર ગુણ અનન્ત, અપરિમિત નિરતિશય રૂપમા છે પરમાત્મા
સૃષ્ટિ, રિચિતિ સદ્ગત, નિયમ, જ્ઞાન, આવૃત્તિ બન્ધ અને મોક્ષ
એ આદેના કર્તા છે, મર્ત્ય છે, જડ, જીવ અને પ્રકૃતિ (મહાલક્ષ્મી)
થી અત્યન્ત વિનક્ષણ છે જ્ઞાન, આનન્દ વગેરે કલ્યાણ ગુણોના
શરીરનાળા છે અર્થાત્ ભગવાનના શરીરના મર્વ અંગો જ્ઞાનમય
અને આનન્દમય છે આપણા અંગોમા જેમ લાડકા મામ વગેરે
છે, તેમ ભગવાનના અંગોમા જ્ઞાન આનન્દ વગેરે ગુણો છે એ
મર્ત્યથી રચતન છે પોને એજી હથ્થર છે પોતેજ વામુવ,
સ પગ, પ્રત્યુષ્ઠ દૂર્ભ, નગદ, નૃમિહ, વામન એમ અનેકરૂપ થાય
છે આ મવરૂપો પૂર્ણ છે પરમાત્માનો પોતાના મત્સ્ય, દૂર્ભ વગેરે
અવતાર પો માથે, પોતાના ગુણો માથે, પોતાના અવયવો માથે
અને પોતાની જગતને સજના આદિની ક્રિયાઓ સાથે અત્યન્ત
અભેદ છે

લક્ષ્મી—પરમાત્માથી જુદી અને માત્ર એને જ અધીન એવી
લક્ષ્મી છે એ પરમાત્માની પત્ની છે પરમાત્મા પેડે જ એ નિત્ય
યુક્ત છે, અને અનેક રૂપ ધારણ કરી શકે છે પરમાત્માની પેડે
એ પણ જડ દેહથી ગદિત છે, અને દેશ અને કાળમા પરમાત્મા
મમાન વ્યાપ છે

જીવ—જીવો મંમારી છે, અજ્ઞાન વગેરે દોષોની યુક્ત છે,
ઓ અમંજ્ય છે આ જીવોના ગણો અનન્ત છે આ મર્વ જીવો
ત્રણ પ્રકારના છે, મુક્તિયોગ્ય, નિત્ય મંમારી ઓ તમોયોગ્ય
એમા મુક્તિયોગ્ય પાત્ર જનતના છે, દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ,
ચક્રવર્તી રાજાઓ (ધુર્જયમગીય વગેરે) અને ઉત્તમ મનુષ્યો આમાંથી
ઉત્તમ મનુષ્યો બે જનતના છે ચતુર્વિંશોપાસક અને એકચુઓપાસક.

સંસારી જીવો—હમેશાં સુખ દુઃખ મિશ્રિત જીવનવાળા જીવો એ નિત્ય સંસારી જીવો, એવા મધ્યમ મનુષ્યો અસંખ્ય છે. આ લોકો હમેશાં સ્વર્ગ, પૃથિવી અને નરકમાં ફર્યા કરે છે. તમો યોગ્ય જીવો ચાર જાતના છે. દૈત્યો, રાક્ષસો, પિશાચો અને અધમ મનુષ્યો. સર્વ જીવો પરસ્પર તથા પરમાત્માથી ભિન્ન છે. તથા સસારમાં અને મુક્તિમાં તારતમ્ય (ગ્રાજાવત્તાપણા)નો અનુભવ કરે છે. બ્રહ્મા વગેરે દેવો જીવોના અભિમાની છે, એટલે બ્રહ્મા મુક્તિ યોગ્ય જીવોના અભિમાની છે, પુરંજન નિત્ય સસારી જીવોના અભિમાની છે અને કલિયુગ તમોયોગ્ય જીવોનો અભિમાની છે.

પ્રકૃતિ—સાક્ષાત્ અથવા પરપરાથી વિશ્વનું ઉપાદાન પ્રકૃતિ છે. કાળ અને ગુણત્રયનું સાક્ષાત્ ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિ જડરૂપ છે, નિત્ય છે અને અવ્યાપ્ત છે. પ્રકૃતિની અભિમાની રમા છે. આ પ્રકૃતિ સર્વ જીવોના ત્રિગ શરીરરૂપ છે તથા એથી ભિન્ન પણ છે, એ રીતે અનેક જાતની છે. આ પ્રકૃતિમાંથી ત્રણ ગુણો તથા મહત્ત્વ વગેરે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર પાંચાણિક રીતે કહ્યો છે.

ત્રણ ગુણોનું કાર્ય નીચે પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—શુદ્ધ સત્ત્વ, મુક્ત જીવોનાં લીલા શરીર માટે ઉપયોગી થાય છે. રજોગુણથી સૃષ્ટિ થાય છે. રજોગુણમાં રહેલા સત્ત્વગુણથી સ્થિતિ રહે છે અને તમોગુણથી નાશ થાય છે. સત્ત્વગુણની અભિમાની દેવતા શ્રી છે, રજોગુણની અભિમાની દેવતા ભૂ છે અને તમોગુણની અભિમાની દેવતા દુર્ગા છે. ત્રણ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મહત્ત્વ બ્રહ્માનું શરીર છે. મહત્ત્વમાંથી અહકાર ઉત્પન્ન થાય છે, એ ત્રણ જાતનો છે; વૈકારિક, તૈજસ અને તામસ; એના ગરૂડ, શેષ અને રૂડ અનુક્રમે અભિમાની દેવતા છે.

ઉપર પ્રમાણે ક્રમશઃ બ્રહ્માંડ થયા પછી તેના પાણીમાં સૂતેલા ભગવાનની નાલિમાં ક્રમણ થયું અને ક્રમણમાં બ્રહ્મા થયા અને તેમાંથી ફરી દેવો અને મન વગેરે ઉત્પન્ન થયાં, એમાંથી મોહ,

મહામોહ, તામિસ અને અધતામિસ એ પાચ પર્વવાળી અવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ આ અવિદ્યા જીવની આશ્રિત છે

જે જે સાધનથી જેને જેને જે જ્ઞાન છે, તે મર્મ પરમાત્માથી જ ઉત્પન્ન થાય છે મોટે જ્ઞાન પરમાત્માને આધીન છે જ્ઞાન બે જાતનું છે, અમારહેતુ અને મોક્ષહેતુ દેહ, અપત્ય, સ્ત્રી વગેરેમા મમતારૂપ જ્ઞાન અમારનો હેતુ છે અને યોગ્ય માધનોથી ઉત્પન્ન થયેલું અપરોક્ષ જ્ઞાન મોક્ષનું માધન છે એ જ્ઞાન ઘણી માધનસપત્તિથી ઉત્પન્ન થાય જે બ્રહ્માથી આરંભીને મનુષ્યોત્તમ પર્યન્ત મન જીવોને અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ રહે છે

દવે મોક્ષના માધનરૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનના માધનો કહે છે વિવિધ આભાગિદ દુ ખના દર્યાનથી અને મલગ્ગનની મગતિથી ઈદામુન્દલભોગ વિરાગ, શમાદિમપત્તિ, અધ્યયનમપત્તિ શરણાગતિ અને ગુરુકુલનામ થાય છે ગુરૂના ઉપદેશથી મન્દાન્તર્યમુખ શ્રવણ, સાભાગિયા તત્ત્વનું મનન, ગુરૂની ભક્તિ, યથાયોગ્ય પરમાત્માની ભક્તિ, પોતાથી અધમ ઉપર દયા, પોતાના જેવા ઉપર મ્નેહ, ઉત્તમ ઉપર ભક્તિ, નિષ્કામકર્માનુષ્ઠાન, નિષિદ્ધક્રમોનો ત્યાગ, મર્મ અમર્ષબુ (ભગવાનને), તાગ્નમ્ય (જીવોમા ન્યૂનાધિમ્તા તથા વિષ્ણુની મર્વોત્કૃષ્ટતા)નું જ્ઞાન, પાચ બેદનું જ્ઞાન, (આ બેદ શરૂઆતમા દેશ છે), પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકનું જ્ઞાન, અયોગ્ય (પાપક્રમત)ની નિન્દા, અને ઉપામના, આટલા અપરોક્ષ જ્ઞાનના માધનો બ્રહ્માથી માઠીને મર્મ યોગ્ય જીવો મોટે માધાન્ય છે

ઉપામના—ઉપામના મોક્ષનું માધન છે એ ઉપર કૃત્યુ જ છે દવે એનું સ્વરૂપ કહે છે ઉપામના બે જાતની છે દમેશા શાસ્ત્રના અભ્યાસરૂપ એક અને ધ્યાનરૂપ બીજી કટલાક અધિકારીઓને દમેશા શાસ્ત્રવિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને કટલાકને ધ્યાનથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે બીજી વસ્તુ માનના નિગરમાગપૂર્વક (એટલે બીજાનો વિચાર માત્ર દૂર દરીને) ભગવાનની અખરરૂપિ

એ ધ્યાન અને એજ નિદિધ્યાસન. શાસ્ત્રવિચારમાં ત્રણ અને મનનથી અજ્ઞાન, મંથન, અને મિથ્યાજ્ઞાન દૂર થતાં, 'આ આમજ છે' એવો નિશ્ચય થઈને એ નિદિધ્યાસન થાય છે.

ઉપર એકગુણોપાસક અને ચતુર્ગુણોપાસક એવા બે ભેદ દેવા છે. તેનો ખુલાસો કરતાં કહે છે કે, માત્ર આત્મત્વ ગુણવાળા ભગવાનની જે ઉપાસના તે એકગુણોપાસના અને સત્ ચિત્ત આનન્દ અને આત્મા એ ચાર ગુણવાળા ભગવાનની ઉપાસના તે ચતુર્ગુણોપાસના; ઉત્તમ મનુષ્યો ચાર ગુણવાળી ઉપાસના કરે છે. પણ દેવો અને ઋષિઓ બહુ ગુણયુક્ત ઉપાસના કરે છે અને જ્યાં તો વેદોક્ત અનન્ત ગુણવિશિષ્ટ ઉપાસના કરે છે. કેટલાક ઋષિઓ દેહમાં રહેલા ગિજ્ઞની ઉપાસના કરે છે. છેવટ કહે છે કે સહુએ હૃદયમાં વ્યાપી રહેલા પુરૂષોત્તમની, ગિજ્ઞરૂપ ઉપાસના કરવી જોઈ એ; એને જ પ્રાજ્ઞની ઉપાસના કહે છે.

જેવી રીતે અહો અધિકાર પ્રમાણે મનુષ્ય, ઋષિ, દેવ, વગેરેમાં ઉપાસનાનો ભેદ દેલો, તેમ એ સર્વની દૃષ્ટિનો પણ ભેદ છે. જેમકે ઈન્દ્રપદની યોગ્યતા માટે ચાર મન્વન્તરનો ઉપાસનાકાળ, સૂર્ય કે ચંદ્રના પદની યોગ્યતા માટે એક મન્વન્તરનો ઉપાસના કાળ વગેરે.

ઉપર કહી તે સાધનસપત્તિથી જ્યાંથી મનુષ્ય પર્યન્તને યથાયોગ્ય અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. તેમાં ઉત્તમ મનુષ્યોને વીજળી પેઠે જ્યાંનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. દેવોને સૂર્યમંડળ જેવા તેજઃપુંજરૂપે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ગરૂડ અને રૂદ્રને પ્રતિગિમ્મરૂપે થાય છે. જ્યાંને સર્વ અવયવ સહિત જેવા ભગવાન છે તેવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. કેટલાક વ્યાક્ષોપાસકને જ્યાંમાં વ્યાપ્તરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. આ સર્વ અપરોક્ષ જ્ઞાન માનસ છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનથી દેવ વગેરેને અભિમાદિ આઠ જાતનું ઐશ્વર્ય મળે છે.

જ્ઞાન પરમાત્માધીન છે એ પહેલાં કહ્યું છે, તેમ જ અજ્ઞાન અને બન્ધ તથા મોક્ષ પણ પરમાત્માધીન છે. અપરોક્ષ જ્ઞાન પછી

પગમભક્તિ થાય છે રહેના માધનરૂપ ભક્તિ કહી છે તેથી જુદી આ પગમભક્તિ માક્ષાતકાર પડી જ ઉત્પન્ન થાય છે નિગ્રધિ, અનન્ત, અનવદ્ય કલ્યાણ શુભના જ્ઞાનપૂર્વક, પોતાના આત્માથી અને મર્વ આત્મીય પદાર્થોથી અનેકગણો વધારે અને દુનિયા અતગચોથી ન રોમાય એવો જે પ્રભુ પ્રતિ પ્રેમનો પ્રવાહ તે પગમભક્તિ આ ભક્તિવી ભગવાન અત્યત પ્રમન થાય છે અને ભગવાનના પ્રમા થી પ્રકૃતિ, અવિદ્યા વગેરેમાથી મોક્ષ થાય છે

પ્રારબ્ધ અનુભવના પડી આ જ્ઞાનીઓ દેહમાથી છૂટીને ક્રમે ક્રમે વૈદ્યલોકમા જાય છે જિર્ણગતિ કરના મર્વ જીવોને મત્યલોકમા પ્રજ્ઞા ઉપદેશ કરે છે અને એ ભક્તોને જ્ઞાનદીપમા વાસુદેવનું દર્શન થાય છે વૈદ્યકમા મુક્તોને માલોક્ય મામીષ્ય, માદૃષ્ય અને માયુજ્ય એમ ચાર જાતનો સૃષ્ટિ ભોગ હોય છે અને પ્રવરણે ભગવાનના ઉદ્દેશમા એ મધ્ય પ્રવેશ કરે છે આ મુખ્યો વૈદ્યકમા પણ જુદી જુદી જ્ઞાનના ઉપભોગો ભોગને છે, પણ મર્વ ધર્મી વગેરે દેવ વગરના અને અતિરમ્ય જ્ઞાન-યુક્ત હોય છે અને ત્યાં પણ કેટલાક ભગવાનના શુભો ગાયા કરે છે

મધ્યસાધ્યના અનુયાયીઓ કપાળ ઉપર નાકની ઉપરથી મીધી ગોપીચન્દનની જે લોટિયા કરે છે, આ લોટિયોને નાક ઉપર આડી લોટીથી ભેડે છે પછી રમ્બે એક જાળી લોટી અને મધ્યમા તાલ માહનો આવુ ચિન્ન કરે છે, અને ગોપીચન્દનચાળ હાથ ઉપર તથા શરીરના મીઠા ભાગ ઉપર રાખ, ચક્ર વગેરે આયુષોના ચિહ્નો કરે છે કેટલા તત્ત્વમુદ્રા પણ ધારણ કરે છે

આ મધ્યસાધ્યના અનુયાયીઓ કર્ણાટક જુદામાં, મદીસુગમાં, તથા ગોઆથી દક્ષિણ કર્ણાટકના પશ્ચિમ કાંઠા ઉપર મોટી મધ્યમા દેખાય છે અને જુદાવનમાં તથા ઉત્તરિન્દ્રમા છૂટા છૂટા દેખાય છે આ મધ્યસાધ્યના દક્ષિણ કર્ણાટકમા આઠ મઠો છે અને ત્રણ અદરના દેશમાં જે માના કેટલાક મધ્યે પોતે ગયાધ્યા છે મધ્યસાધ્ય

દમે સંપ્રદાયપ્રદીપ નામગી વિ. સં. ૧૬૧૦માં શ્રી વલ્લભાચાર્યનું
 સરિત્ર વળનાર ગદાધર દિવેન્દ્રે ગિરિવમગળા વિષે સંતક્યા
 ચાલી છે કે વિષ્ણુ ગુપ્તી સંપ્રદાયના સ્વાચાર્ય ગિરિવમગળે
 શ્રી વલ્લભાચાર્યને સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને વિષ્ણુવાચીના સંપ્રદાય
 સ્થાપકાને આગમ કર્યો. આ ગિરિવમગળ મગાનુજ પહેલા સંત
 ગા. કે.મે. પહેલા જન્મ ને માનવાનસનો, બીજા જન્મને જળ-
 દેવતા વગેરે દેવતાકે દેવ કથા પાત્ર માની છે. ૩મી વલ્લભાચાર્યને
 સ્વપ્નમાં દર્શન આપી ન્યારે ગિરિવમગળ જાનમાં વર્ષથી નિરાશ્રય
 થઈને રહ્યા હતા એવું પણ જણ્યું છે. ૪મે ગિરિવમગળ એ વધુ
 ચર્ચ ગયા છે એમ પણ એજ પ્રકાર કહે છે. સત્સત્ય કે એનાં
 પરસ્પર વિરોધી કથનોમાંથી સ્મિતહસિત નસ નાનવન મુરદેહ છે.
 ૫મી ગિરિવમગળ પછી અને જયદેવ તથા મગાનુજ પહેલાં ગિરિવમગળને
 એ મુદ્દે છે એ હિપર આધાર રાજવામાં પણ મુરદેહી એજ; કારણ
 કે મગાનુજનો જન્મ ગિરિવમગળ પહેલાં ગયો છે. પણ આ સંતકથાના
 જગ્યામાંથી છુટીને માદિત્ય સંબંધી પૌર્વાચ્યનેજ વળગી રહેવું એ
 હીક છે. હેમચંદ્રાચાર્ય (વિ. સં. ૧૬૪૫થી ૧૨૨૬) કાળાનુસાસનમાં
 તથા હેમેન્દ્ર (વિ. સં. ૧૦૮૦) આંચિત્ય વિચાર ચર્ચામાં કૃત્તેનામ્-૦
 વગેરે પ્રસિદ્ધ આગાંવચન ઉદાહરણ તરીકે ઉતારે છે.^૧ આ શ્લોક
 ગિરિવમગળના કૃષ્ણકર્ણામૃતમા મળે છે. હવે જો એ શ્લોક
 ગિરિવમગળનાજ સ્વેલા હોય તો તેઓ વિ. સં. ના ૧૧ મા
 શતકના પૂર્વાર્ધમાં થયા હોવા જોઈએ. વીન્ટરનીઝ અને કદાચ
 તેને આધારે ક્રીય ૧૧ મા શતકમાં ગિરિવમગળને મુદ્દે છે^૨ તે
 કદાચ આ પૌર્વાચ્યને આધારેજ હશે. પણ જો ભાગવતના કૃત્તકાક

૧ જુઓ કાળાનુસાસન વિ. પ્રે. ૧૯૦૧ની આ. પૃ. ૮૦ એ શ્લોક
 કૃષ્ણકર્ણામૃત શતક ૨ શ્લો. ૬૫ માં છે.

૨ વીન્ટરનીઝ ગ્રંથ ૩ પૃ. ૧૨૪ તથા ક્રીય-હીસ્ટરી ઓફ સંસ્કૃત
 લીટરેચર પૃ. ૨૧૮

ફોફોનો જેમ તેણે પોતાના અથમા ઉતારો ડ્યો છે તેમ ને
આ ૧૬૫૫ ગ્યાયેલા સુભાષિતનો મગ્ગજ મિલ્લમગળે ક્યો
હોય તો આ અનુમાન ખોટું હરે શ્રી મ ૨-મજ્જિમુલ્લ ૩
રામકૃષ્ણ કવિને અનુસરી મિલ્લમગળને છ મ ૧૨૫૦થી ૧૩૫૦
વચ્ચે મૂકે છે ?

આ મન્ત પુરપના અગ્નિ અમધમા એક દત્તયા મિવાય
કથુ જણવામા આન્યુ નથી આજ દત્તયા અનેક પુરપો મળ્યાં ખામ
કરીને સૂદામજી તથા તુલસીનાસજી સમધે થોડાધણા પાકાત અને
નામ કૃ સાથે પ્રચલિત હોઇને અહીં સપૂર્ણ ઉતાગવાની જરૂર નથી.
પણ તેનો સાગ એટલોજ છે કે દક્ષિણમા કાપુલ નામના ગામમા ગ્રહેતો
બિલ્લમગળ નામનો શ્રીમત બાબણનો કુમાર ચિંતામણી નામની
દેવદામી ઉપર અતિશય આમકત થઇને તનમનધનથી ખુવાગ
થઇ ગયો. છતાં તેની કામાધતા એટલી પ્રબળ હતી કે એક
ભપાનક મેધવી રાતે ચિંતામણીને મળવા માટે શખને પકડીને
પૂગમા આવેલી નદીને તેઓ તરી ગયા અને મપને, દોગ ધારીને
પકડી ચિંતામણીના ઘરની બારીમા ચડી ગયા અને “માગ
ઉપર જેવી આમૃકિત ગયો હો તેની ને ભગવાન ઉપર ગયો તો
સમ્રાગને તરી જાવ” એવા શબ્દો ચિંતામણી પામેથી માબળી
વિરક્ત થઈ ગયા અને ભગવદ્ભક્તિદ્વારા ખરેખર મમાનને તગી
ગયા પણ આ દત્તયામા ચિંતામણી વેરયા આવે ન જ્યાં
કૃષ્ણાર્ણમૃત (સ્લો ૧) મા ચિંતામણિજર્વાત સોમગિરિગુહ્યે એ
રીતે ગુરૂ નામનો ઉલ્લેખ મળેછે અનમત અહીં ગુરૂ મોગગિરિનું
ચિંતામણિ નિગોષણ હોય એમ લાગે છે કે વળી અપ્રત્ય પ્રદીપકાગ

૧ જુઓ વટો રાની ઓ કા નો રિપોર્ટ ૫ ૮૨૮-૮૨૯

૨ જુઓ ગુજરાતનો સ ૧૯૯૦ નો શ્રીકૃષ્ણાક જેમા જિવમ મગ
સળધી દત્તયાઓ વિસ્તારથી આપી છે

૩ ને કે કૃષ્ણાર્ણમૃતના ટીકાકારે ચિંતામણિ વેરયાનું નામ પણ

બિલ્વમંગળને વિષ્ણુસ્વામીના અનુયાયી કહે છે. પણ એના ગ્રંથોમાં ક્યાંય એ પ્રકારનો ઉલ્લેખ મળતો નથી એટલે કૃષ્ણકર્ણામૃતાદિ ગ્રંથો જેણે રચેલા છે તે લીલાશુક કે બિલ્વમંગળ વિષ્ણુ સ્વામીના અનુયાયી હતા એમ માનવાનું કારણ દેખાતું નથી. સંપ્રદાય પ્રદીપમાં કહેલા ત્રણ બિલ્વમંગળમાંના બીજા કાષ્ઠ હોય તો ભલે.

બિલ્વમંગળ એજ લીલાશુક એટલું તો ચોક્કસ લાગે છે. કારણ કે કૃષ્ણકર્ણામૃતની છપાયેલી બે આવૃત્તિઓમાં ‘લીલાશુક વિરચિત’ શબ્દો છે પણ તેની હસ્તપ્રતોમાંથી કાઢમાં ‘બિલ્વમંગળ વિરચિત’ એવા શબ્દો પણ છે. વળી બિલ્વમંગળના એક સ્તોત્રની હસ્તપ્રત શાસ્ત્રીજી જટારાકર કાનજી ભટ્ટને જગન્નાથપુરીમાંથી મળી છે તેમાં રચનારનું નામ બિલ્વમંગળ ચોથા શ્લોકમાં આપ્યું છે, અને આગળ ચાલતાં એજ સ્તોત્રમાં લીલાશુક નામ પણ મળે છે. અને વડોદરાની ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સમાં આવેલ બાલગોપાલ સ્તુતિ નામના ગ્રંથમાં પરમહંસ પ્રમાજક શ્રીપાદ બિલ્વમંગળ વિરચિત એવા શબ્દો છે.

અત્યાર સુધીમાં આ બિલ્વમંગળ કે લીલાશુક દેવના ત્રણ ગ્રંથો મળ્યા છે (૧) કૃષ્ણકર્ણામૃત જેમાં ત્રણ શતકો છે (કુલ વેંકટેશ્વરની આવૃત્તિમાં ૩૩૧ શ્લોક છે). (૨) સ્તોત્ર ગ્રંથ^૧ જેમાં છસો શ્લોકો હોવાનો સંભવ છે જો કે ઊપગ્રંથ હસ્ત પ્રતમાં ૫૬ સુધીનાં જ પાનાં છે. અને ત્રીજો બાલગોપાલ સ્તુતિ જેમાં ત્રણસો શ્લોકો છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણકર્ણામૃતના શ્લોકો અપ્રસિદ્ધ બેય ગ્રંથોમાં મળે છે અને એ રીતે ત્રણેનું એકકર્તૃત્વ સાબીત થાય છે. આ ત્રણેય ગ્રંથોનો પ્રકાર સ્તોત્રનો છે એટલે એમાં ભક્તિના

હાથ રાકે એમ કહ્યું કે (જુઓ ૧૯૯૦નો ગુજરાતીનો કૃષ્ણાક પૃ. ૧૨૨૫) પણ મને એ ધરાબર નથી લાગતું.

૧ રૂપગોસ્વામીના હરિભક્તિ રસામૃત સિન્ધુ (પૃ. ૩૨૪)માં બિલ્વ-મંગળ સ્તુતિમાંથી એમ કહીને અદ્વૈતવીચિત્ર વગેરે શ્લોક ક્ષતાર્થો છે.

વૈષ્ણવ સ્તોત્રો

૨૦૭

સિદ્ધાન્તોની ગોષ્ઠ કન્વાની હોયજ નહિ પણ ભક્તિમાર્ગમા એનું સ્થાન ભેદ શક્ય એવા કેટલાં લખણો એમા મળે છે ખરા ભાગવતે ગણપથાધ્યાયીની કૃત્યુત્તિમા “નમસ્કૃત્યો ગાયત્રી ભગવાનની કીડાને જે વર્ણવે કે માલજે તે ગાઠ ભક્તિ પામે” એ રીતે ગોપીઓ માથે કૃષ્ણની કીડાના જે પ્રશંસા કરી તેની અમર જયદેવ પેઠેજ નિવૃત્તમગળ ઉપર યદ્ય છે એ એવ ભકનો-ભક્ત દિવ્યો કૃષ્ણ ગોપીના મનોગ કે નિપ્રયોગ શૃંગારના વલ્લુનને ભક્તિ દાવ્ય ગણે છે જયદેવની ગ્યનામા અને નિવૃત્તમગળના ગ્યનામા જે કાઈ ફેર દેખાય છે તે ભક્તિના સ્વરૂપનો નથી પણ કલાનો-કવિત્વ શક્તિનો છે માફી મેરમા ઉગાડો શ્રગાગ છે આ પગમ દમ પત્રાજક ગાધુ કૃષ્ણનુ નામ અદ્વ મુકીને તત્ત્વ શૃંગારી ગ્યના કરે છે એનામા ઉચ્ચ કવિત્વ તો નથીજ પણ ગાઠ કૃત્યુભક્તિ છે

નિવૃત્તમગળના ત્રયોમા જયદેવ પેઠેજ ગાધા છે પણ ગાધા તો ૧૦મા ૧૧મા ચાતુર્થી પ્રાચીન છેજ (ભુઓ પ્ર ૧૧મુ) પછી એક સ્તોત્રમા ચંદ્રાવળીનું નામ છે (કૃષ્ણ દર્શામૃત સતક ત્રીન્દુ સ્તોત્ર ૧૦૬) એક ગોપીઓના નામો અલ્લરૈવન, ભવિષ્યોત્તર રકદ વગેરે પુનઃગામા મળે છે પરંતુ મોટી નિગેષ ધ્યાન એએ એવી રાત તો ગાનઆવના ઉદ્દેશોની છે નમસ્કારાણા ભક્તિનું પણ બીજા તો ભાગવતમાજ છે ગોપીઓની ભક્તિની ઉદ્ભવ જેવા પગમ ભકનોને મોઢે ભાગવતમા સ્તુતિ દગવી છે, એ ભાગવતની ભક્તિના વિચારમા નોખ્યુંજ આવમદોઢ વગેરે સ્તોત્ર નિવૃત્તમગળે ઉતાર્યો પણ છે દવે કૃષ્ણ માથે ગણકીડા ડગનાગ ગોપીઓમાની કેટલીક કુમારી દની ત્યારે કેટલીક પગ્ગેની હતી ? આ પગ્ગીઓની ભક્તિને પ્રશંસ્ય દેવેવી એનો અર્થજ નજ ભક્તિનો સ્તુતિ આ પ્રમગની વિચારણા વડે નમસ્કારને

પાછળથી સર્વ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ ગણવામાં આવી છે. બિલ્વમંગળે આ જરભાવનો એ ત્રણ વખત ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલું જ અહીં નોંધવાનું છે.^૧

બિલ્વમંગળે કૃષ્ણનાં બાહરવરૂપની તથા દિશોર સ્વરૂપની સ્તુતિ કરી છે. એટલે પાછળની પરિભાષામાં વાતસલ્ય ભક્તિ અને મધુર ભક્તિ એ ય પ્રકારની ભક્તિનાં પોષક મુક્તદો રચ્યાં છે.

મધુર ભક્તિનાં રૂપ ગોસ્વામી વગેરેના જેવાં સવિસ્તર શાસ્ત્રીય નિરૂપણની બિલ્વમંગળમાં અપેક્ષા ન જ રખાય. પણ જરભાવનો ઉલ્લેખ કરનાર, ગોખીઓ સાથેની શૃંગાર કીડાનું વર્ણન કરનાર તથા કૃષ્ણને જ્યદેવ વગેરે પેઠે શૃંગારરસનું રૂપ ગણનાર^૨ બિલ્વમંગળ જ્યદેવ વગેરેથી બહુ દૂર નથી એમ દેખાય છે. વળી ચૈતન્ય સંપ્રદાયી લેખકો શૃંગારરસવાળી ભક્તિને મધુર ભક્તિ કહે છે. અને બિલ્વમંગળ પણ માધુર્ય તથા મધુર શબ્દો એને મળતા અર્થમાં વાપરે છે.^૩

અને એક ઠેકાણે પોતાને સ્ત્રીની ઉપમા આપતાં કહે છે “હે પ્રભુ તું પ્રસન્ન હો તો મારે શુણોની જરૂર નથી અને તું અપ્રસન્ન હો તો મારામાં શુણનો ઉપયોગ શું? જેમ પ્રેમી રાગ વાળો હોય તો સ્ત્રીઓને પોતાના શરીરને શોભાવવાની જરૂર નથી અને વિરક્ત હોય તો પણ જરૂર નથી.” (૨-૧૦૦).

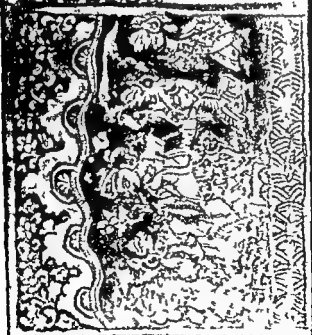
૧. જગદાદરણીયજારમાવં (૨-૧૭)

જારોપિ સંસારહરઃ કુતસ્ત્વં (૨-૭૩)

દાસ્ય ગોકુલપુંશ્લીષુ કુદ્યે (૨-૮૩)

૨ જ્યદેવે ગીતગોવિન્દમા-શૃંગારઃ સખિ મૂર્તિમાનિવ મધૌ મુગ્ધો હરિઃ ક્રીઢતિ । એમ કહ્યું છે અને બિલ્વમંગળ કહે છે કે શૃંગારરસ સર્વસ્વં (૧-૯૨)

૩ બ્રુઓ માધુર્યૈકરસાર્ણવાય મહત્સે (૧-૧૦૮)

द्वावक्कसगोसायन्नपस्याणसिया
 कीमिणावर्द्धनदनमारादरावगास्व
 गाणराद॥२५॥बालोपिबोलादरा
 एममोक्षोन्नास्ना॥पिउभतमस्यशदा
 पःदासादपिक्षीरोनयनानबकासा
 इपिमसारदरज्जतसो॥२६॥

ખિસ્વમગળ અનેક શ્લોકોમાં કૃષ્ણના દર્શનની પ્રાર્થના કરે છે (૧-૪૦) અને એક શ્લોકમાં તો કૃષ્ણે પોતાને સ્વપ્નમાં આલિંગન આપ્યું હતું એમ કહે છે (૨-૬)

ભક્ત કવિ જયદેવ^૧

ભક્ત કવિ જયદેવનું વૈષ્ણવ વર્મના ઇતિહાસમાં વિચિત્ર સ્થાન છે. ૧૫મા-૧૬મા શતકના ભક્તિ માહિત્ય ઉપર જયદેવના ગીત ગોવિંદની ઘણી અસર થઈ છે. કૃષ્ણ ગોપી મળધી નૃગારનું વર્ણન કરનારા સરૂત મુક્તકો તથા ન્હાના મોટા કાવ્યો ગ્યનાગ જે અનેક કવિ ભક્તો ૧૦માથી ૧૨મા સદીમાં રચ્યાં થયા છે, તેમાં કદાચ આદિ નહિ પણ મર્વશ્રવ જયદેવ છે. ચૈતન્ય અને વલ્લભ મપ્રદાયમાં જયદેવ જૂના મહાનુભાવ ભક્ત ગણાય છે.

આ જયદેવ કવિ યગાળાના સેનગઝ લક્ષ્મણમેન (ઇ સ ૧૧૭૮થી ઇ સ ૧૨૦૬)ની મહાના ગોવર્ધનાદિ પર્યટનોમાં માળાના મેઝ જેવા હતા એ વાગ્બૂમ જુલ્હાના કેંદુલી ગામમાં જન્મ્યા હતા અને એ કાવ્યથી હજી પ્રતિવર્ષે એ ગામમાં મેળો ભગાય છે અને આ ભક્ત કવિના મહિમાનો ઉત્તમ ઉજવાય છે. જયદેવનો જન્મ વામાદેની અને ભોજદેવથી થયો હતો. એની પત્નીનું નામ પદ્માવતી હતું અને તેના તરફ એને અતિશય પ્રેમ હતો. જયદેવના મગ્ધના ખખઝ માભળી પદ્માવતી તરત જ મગ્ધ પામી એવો એ મનેનો ઉત્કટ પ્રેમ વર્ણવતી તથા જયદેવે કરેલી ત્રિતક્કરણુચમ્પલ એ પદ્યથી ગીતગોવિંદમાં રાડ રતી સ્તુતિને પાંચામે પદ્માવતી પાછી જીવતી થઈ વગેરે આખ્યાયિકા પ્રમિદ છે. આવી આવી ચમત્કારમય દતકથાઓવાળું જયદેવનું

^૧ જયદેવ નામના એક કરતા વધારે કવિઓ થઈ ગયા છે (જુઓ. ઓતગોવિંદના કેશવદર્પદ મુવના ગુજરાતી ભાષાતરમાં 'કવિ અને કાવ્ય') પણ અહીં ગીત ગોવિંદનો કર્તાજ અભિપ્રેત છે.

જીવનચરિત્ર સં. ૧૫૮૦માં ગોપાલભટ્ટે સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે.^૧ અને તે પછી હિંદી ભક્તમાળમાં તથા તે કરતાં વધારે વિસ્તારથી તેના સંસ્કૃત અનુકરણમાં જ્યદેવનું સવિસ્તર ચરિત્ર આપ્યું છે.

જ્યદેવના ગીત ગોવિંદમાં વૈષ્ણવ ભક્તિ સંબંધી કાઈ નવો વિચાર નથી પણ ભાગવતમાં રાસપંચાધ્યાયીના અંતે “વ્રજવધૂઓ સાથેની વિષ્ણુની આ કીડાને જે કાઈ સાંભળશે કે વર્ણવશે તે ભગવાનમાં પરમભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને પોતાના હૃદયોગનો તરત નાશ કરશે.” (ભા. ૧૦-૩૩-૪૦) એ રીતે જે ફલશ્રુતિ આપી છે તેમાંથી ભાગવતની ભક્તિના વિચારમાં કહ્યું છે તેમ શૃંગારભક્તિનો જે પ્રવાહ ચાલ્યો તે શૃંગારભક્તિનું નિદર્શક આ ભક્તિ કાવ્ય છે. અને એના સંગીતથી તથા રમણીય કાવ્યગુણથી એ ઘણું લોકપ્રિય થયું છે. પરિણામે શૃંગારભક્તિના અનુયાયી અનેક ભક્ત કવિઓએ જ્યદેવે ખતાવેલા માર્ગનું અનુસરણ કર્યું છે. ગુજરાતી કવિ નરસિંહ મહેતા પણ જ્યદેવને ‘રસમગ્ન’ કહે છે. અને પોતે શ્રીકૃષ્ણની શૃંગારલીલા વર્ણવવામાં જ્યદેવ જેવા ભક્તને અનુસરે છે એમ સ્પષ્ટ સૂચવે છે:-

એક જાણો છો વ્રજની ગોપી કે રસ જ્યદેવે પીધો રે,
ઉગતો રસ અવની ઢળતો નરસૈયે તાણી લીધો રે.

(ન. કા. સં. પૃ. ૨૬૬)

મતલબ કે શ્રીકૃષ્ણ ગોપીની શૃંગારકીડાનું વર્ણન કરતાં કાવ્યો રચવા અને ગાવાના વૈષ્ણવ ભક્તિના પ્રવાહને જ્યદેવ કવિએ ઘણું જોર આપ્યું છે. ગીતગોવિંદમાં જે શૃંગાર છે તે ભાવપ્રધાન નથી પણ ભોગપ્રધાન છે. અલગત એ લૌકિક નથી પણ કૃષ્ણ રાધા સંબંધી છે.

^૧ જ્યદેવનાં આ ચરિત્રોના હસ્તેષ્ણ માટે જુઓ કેશવ હર્ષદ મુવતાં ગીત ગોવિંદમાં ‘કવિ અને કાવ્ય’.

પ્રકરણ ૧૯ મું

ભક્તિ મીમાંસા

મહાભાગતથી આગળ ચાલેનો ભક્તિનો પ્રવાહ મુખ્યત્વે ત્રણ રૂપે ચાલ્યો છે (૧) પૌરાણિક સાહિત્યમાં (૨) પાત્યરાત્રસંદિતાઓના સાહિત્યમાં અને (૩) દ્રાવિડ સંતોએ ઉપગ્નવેલ તામિલ સાહિત્યમાં ભક્તિમાર્ગના આ ત્રણેય પ્રવાહોની અસર એ વખતના વૈષ્ણવસમાજ ઉપર જરૂર યર્ષ હશે. વળી એ વખતની ઉત્તરાપથની મહારાષ્ટ્રી, શૌરસેની વગેરે પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પણ એ વખતના ઉત્તરાપથના મતોએ કાર્ષક બજનાદિ સાહિત્ય જરૂર ઉત્પન્ન કર્યું હશે પણ એમાંથી કશું જળવાયું નથી કારણ કે ઉત્તરમાં ગીર્વાણ વાણીનું પ્રાબલ્ય ધણું હતું મસ્કરી સાહિત્ય એ વાણીમાં જ ઉતરી શકે એવી માન્યતા ધણી પ્રબળ હતી અપભ્રંશમાં કૃષ્ણભક્તિ સૂચક જે થોડા છુટક વચનો મળે છે જે તે કાળના મતોની જ રચના હોની ભોઈએ, તેને ન ગણીએ તો મામાન્ય રીતે એટલે ઈ સ ચોથાથી ૧૧મા શતક સુધીમાં તો ઉપર કહેલા ત્રણ જ પ્રવાહો ભોવામાં આવે છે

પણ ભક્તિમાર્ગના ઉપરથી જુદી રીતે પણ ત્રણ વિભાગ દેખાય છે (૧) ભક્તિના આચારનો (૨) તાત્ત્વિક વિચારનો અને (૩) ભક્તિમાર્ગના ઉપાસ્યદેવ (અર્થાં શ્રીકૃષ્ણ)ના અગ્નિના અનુશીતનનો ભક્તિમાર્ગના છેત્વા બેય પ્રવાહોનું શ્રી ભાગવત સ્તંભવત સુધીનું ૩૫ આપણે ઉપર બોલ્યું હવે અર્થાં ભક્તિના તાત્ત્વિક વિચાર ગંભીર વિશિષ્ટ સાહિત્યને દુકામાં ભોઈ લઈએ ભક્તિનો તાત્ત્વિક વિચાર દરવાની પ્રવૃત્તિ તો છેક ભગવદ્ગીતાથી શરૂ થઈ છે, પણ ગીતામાં તો ભક્તિ સાથે યોગ, કર્મ અને જ્ઞાનની પણ ચર્ચા છે — શ્રી ભાગવતમાં ભક્તિનું ધણું વિસ્તૃત અને તત્ત્વસ્પર્શી વિવરણ છે પણ એ પુરાણ છે ભક્તિવિવરણનો ખાસ અન્ય-મીમાંસા નથી

અને રામાનુજાદિ આચાર્યોએ ભક્તિનું જે વિવરણ કર્યું છે તેની નોંધ તે તે સંપ્રદાયના વર્ણનમાં આવશે, પણ અહીં ભાગવત પછીના સમયમાં ભક્તિની મીમાંસા કરવાની આવશ્યકતા જણાતાં જે એ ત્રણ ગ્રંથો, એ નામના રચાયા છે, તેનું અવલોકન કરી લેવું જોઈએ. શાકિલ્ય સૂત્ર અને નારદભક્તિ સૂત્ર આ બે ભક્તિ મીમાંસાના ગ્રંથો પ્રખ્યાત છે, અને ત્રીજો બોપદેવનો ~~મુક્તાફલ~~ નામનો ગ્રંથ છે, જેમાં ભાગવતમાથી ભક્તિવિષયક સંસ્કૃત શ્લોકોની ચુંટણી કરી સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પણ સંગ્રહ ગમે તેમ ન કરતાં ભક્તિને લગતા જુદા જુદા વિષયોનું વર્ગીકરણ કરીને આ ગ્રંથકારે ભક્તિની મીમાંસા કરી છે. પણ એની પહેલાં થયેલા અને ભાગવતના પ્રખ્યાત ટીકાકાર શ્રીધરસ્વામીએ મીમાંસાની શરૂઆત તો કરી છે. શ્રીધરી ટીકાને શ્રીવલ્લભાચાર્યે જોઈ છે એમ એની સુબોધિનીજી નામની ટીકા જેતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે અને શ્રીચૈતન્ય શ્રીધરસ્વામીની ટીકા તરફ ધણા ભક્તિભાવથી જેતા એવું એના ચરિત્રગ્રંથો કહે છે. ચૈતન્યના શિષ્ય રૂપગોસ્વામી શ્રીધરનો મત નોંધે છે. પણ શ્રીધર-સ્વામીનો સમય નક્કી કરવા માટે હેમાદ્રિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ વધારે ઉપયોગી છે. હેમાદ્રિ દેવગિરિના યાદવરાજન મહાદેવ (ઈ. સ. ૧૨૬૦) અને રામચદ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧)ના મંત્રી હતા^૧ અને તેણે બોપદેવના મુક્તાફલની કૈવલ્યદીપિકા નામની ટીકામાં 'इति श्रीधरी એ રીતે ભાગવતની શ્રીધરી ટીકાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. (અ. ૫ શ્લો. ૧) અને એ હેમાદ્રિના વૃદ્ધ સમકાલીન જેવા મધ્વાચાર્યે પણ શ્રીધર-સ્વામીની ટીકાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ખીજી તરફથી શ્રીધરસ્વામી વિષ્ણુપુરાણની ટીકામાં ચિત્સુખાચાર્યની ટીકાનો ઉલ્લેખ કરે છે. જેનો સમય શ્રી. નર્મદાશંકર દે. મહેતાએ ઈ. સ. ૧૨૦૦ આપ્યો છે.^૨

૧. જુઓ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૯૩

૨. જુઓ હિંદ તાલુકાનાનો ઇતિહાસ હ. પૃ. ૨૨૨.

આ પૂર્વોક્ત મર્યાદાઓ જોના શ્રીધરસ્વામીનો મમય ૪ સ. ૧૦૦૦થી ૧૨૫૦ વચ્ચે દરે છે^૧

આ શ્રીધરસ્વામીએ લક્ષિતની મીમાંસાનો કાર્ત મય લખ્યો નથી પણ ભાગવત ઉપગની પોતાની દીકામા એક બે સ્થાને ભાગવતોક્ત લક્ષિતનું કાર્ષક નિરોપ નિવરણુ ડ્યું^૨ ભાગવતમા લક્ષિતના તામસ, ગજમ અને માર્ત્વિક બેન દલ્યા છે (ભા ૩ અ ૨૬ શ્લો ૮ થી ૧૦) અને તે દરેકના નણુ તણુ બેદ દ્વિમાદિ હેતુને અનુમરી પાડવામા આવેતો એ રીતે નવ જ્ઞાનની ભક્તિ ધાય અને શ્રવણ કીનનાદિ જે નવ બે ભાગવતમા જ કહેમા છે તેમાના નેરના ઉપર પ્રમાણે નવ બે પાડવામા આવે તો કુન ૮૧ બે ધાય આ રીતે મગુણુ ભક્તિ એકાશી પ્રકારની અને નિર્ગુણુ ભક્તિ દેવજ એક પ્રાગની, એ રીતે ભાગવતના દીકાકાર શ્રીધરસ્વામીએ લક્ષિતના બે પાડ્યા છે. પણ આ વર્ગોકિગણુ તદ્દન ઉપગજનુ લાગે છે, એ કગતા બોપદેનનું, વર્ગોગણુ વધાર સામીય છે

શ્રીધરસ્વામીને મેમધમા પણ શ્રીધરસ્વામીએ જે ખુનાસો કગવાનો પ્રયત્ન કયો છે તે અદીજ જોઈ લેવો હીં છે ગસ-પચાખ્યાયીના આરંભમા શ્રીધરસ્વામી કહે છે કે "ગમકીકાવિગ્નન એ કામતો વિગ્નય દર્શાવવા માટે છે અને મગાર કયાના મિપથી આ પચાખ્યાયી નિરૂત્તિ પગાયણુ છે" (ભા ૧૮-૨૬-૧ની દીકા) અને ગમપચાખ્યાયીના અંતમા નેઓ ભાગવત (૧૦-૩૩-૩૭)ના 'અનુમદ માટે' રાગનું ગપનીગણુ કગતા કહે છે કે "મગાર ગમથી જોના મન આર્યાયેલા છે એવા અનિમદુર્મખને પણ પોતા (મગવાન)ના તગદે અચવા માટે આવી કી ૧ કરી" આ

૧ શ્રીધરસ્વામી પુરીના ગોવર્ધન મહા ગજાગાર દત્તા, જેમ ૧૬૬૧ કહે છે (૫ ૨૬૭) પુરાવો આપ્યો નથી.

વચનનો આધુનિક વિવેચનની દૃષ્ટિએ અર્થ કરીએ તો એવો થાય કે ભાગવતકારે રાસપચાધ્યાયીમાં જે ગોપીઓ સાથેની ક્રીડાનું વર્ણન કર્યું છે તે શૃંગાર રસમાં લુબ્ધ ચિત્તવાળાં માણસોને ભક્તિ તરફ આકર્ષવા માટે કર્યું છે. અને પાછળના અનેક લેખકોએ રાસપ્રકરણનો આ દૃષ્ટિએ ખચાવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. (દા. ત. જુઓ શ્રીકૃષ્ણલોલા કાવ્યનું નિવેદન પૃ. ૩૦).

પણ શ્રીધરસ્વામી શૃંગાર ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ભક્તિ નથી ગણતા એનું તાત્પર્ય પણ આ વચનમાથી નીકળે છે અને ભાગવતના જ મહાનામશનિ—(ભા. ૧૦-૪૩-૧૭) શ્લોકની શ્રીધરી ટીકા એને ટેકા આપે છે. એ ટીકાથી શ્રીધરસ્વામીની મતલબ કૃષ્ણને મૂર્તિમાન સ્મર જોનારી ભક્તિ કરતાં તેને પરદેવતા રૂપે જોનારી—અર્થાત્ માહાત્મ્ય જ્ઞાનવાળી સપ્રેમ ભક્તિને ઉત્તમ ગણવાની જણાય છે અને રૂપગોસ્વામીએ શ્રીધરસ્વામીનો એવો મત છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું પણ છે:—

શ્રીધરસ્વામિભિઃ સ્પષ્ટ મયમેવ રસોત્તમઃ ।

રંગપ્રસંગે સપ્રેમમત્તિકાશ્ચઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ પૃ. ૩૨૫.

વૈષ્ણવ ભક્તિ વિષે પં. ઓપદેવના વિચારો:

આ પં. ઓપદેવ દેવગિરિના યાદવરાજ મહાદેવ (ઈ. સ. ૧૨૬૦થી ૧૨૭૧) અને રામચદ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧થી ૧૩૦૯)ના મંત્રી હેમાદ્રિના મિત્ર હતા. તેણે વૈદ્યક, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ, ધર્મશાસ્ત્ર, ભક્તિમાર્ગીય સાહિત્ય વગેરે અનેક વિષયો ઉપર ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમાં શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર પણ ગ્રંથો લખ્યા છે: (૧) પરમહંસપ્રિયા નામની ભાગવતની ટીકા. આ ટીકા અત્યારે હિપલબ્ધ નથી પણ મુક્તાફળની ટીકા પોતે પરમહંસપ્રિયાને અનુસરીને કરી છે એમ હેમાદ્રિ કહે છે. (૨) હરિલીલાવિવેક-

નામનો ભાગવતની અનુક્રમશિકારૂપ નાનો ગ્રન્થ અને (૩) મુક્તાફળ નામનો ભાગવતના જ ભક્તિવિષયક મોતી જેવા સુદર એક હળાર શ્લોકોના સંગ્રહરૂપ ગ્રન્થ આ ત્રીજો ગ્રન્થ મત્રી હેમાદ્રિની ગ્રેરણાથી વૈદ્ય કેશવના પુત્ર અને વિદ્વાન ધનેશના શિષ્ય બોપદેવે રચ્યો છે અને તેના ઉપર યાદવગણ ગમગણના મહેલમા બેસીને મત્રી હેમાદ્રિએ ટીકા રચી છે એમ એ ગ્રન્થના ઉપ સહાગ્રમા કહ્યું છે

આ બોપદેવે ભક્તિનો કાર્ષ્ઠ પથ ચલાવ્યો નથી પણ તેના હૃદયમા ભાગવતનું ફાદ ખગાવ્યું બેસી ગયું હતું અને ભાગવતનાજ વચનો બઈને ભક્તિનું વર્ગોદ્ગણ કરવામા તેણે ઠીક શાસ્ત્રીય શુદ્ધિ દર્શાવી છે ભાગવતના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર શ્રીધરના મણુણુ ભક્તિના ૮૧ બેં બોપદેવે નથી સ્વીકાર્યા એ ખામ ધ્યાનમા રાખવા જેવું છે બોપદેવના આ મુક્તાફળ ગ્રંથમા ભાગવતમાથી ચૂટેલા એક હળાર શ્લોકોનો મત્રદ ૧૯ અધ્યાયોમા કયો છે તેમા પહેલા અધ્યાયમા વિષ્ણુનું લક્ષણ અને વિષ્ણુના બેદો, ખીજામા વિષ્ણુનું સ્વરૂપ, ત્રીજામા અવતારો (અવતારો ૪૦ ગણાવ્યા છે) ચોથામા વિષ્ણુનું અધિષ્ઠાનરૂપ, પાંચમામા વિષ્ણુ-ભક્તિનું લક્ષણ, તેના બેદો, અને તેના અધિકારીઓ, છઠ્ઠામા વિષ્ણુભક્તિનો મદિમા, સાતમાથી દશમા સુધીમા વિષ્ણુભક્તિના અગોનું વર્ગોદ્ગણ, અને ૧૧માથી ૧૯મા સુધીમા વિષ્ણુભક્તોના લક્ષણો અને તેના બેદો વર્ણવ્યા છે

આમાથી વિષ્ણુના અવતારો વગેરે ખીજા વિષયોનું અહીં વિવરણ કરવાની જરૂર નથી માત્ર વિષ્ણુનું સ્વરૂપ હુકામા જોઈ લઈએ બોપદેવ કહે છે કે વિષ્ણુ નિરાકાર અને આકાર છે તેમા અનવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે નિરાકાર વિષ્ણુ અને અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે સાકાર, તેમા સાકાર વિષ્ણુના નીચે પ્રમાણે બેદો છે (૧) જ્ઞ અને તમથી સુક્ત મત્તવથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે પુરુષ,

(૨) રજથી યુક્ત સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે બ્રહ્મા, (૩) તમોયુક્ત સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન તે રુદ્ર અને (૪) શુદ્ધ-રજ અને તમથી અસ્પૃષ્ટ કેવળ સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે વિષ્ણુ. વળી વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને રુદ્ર સૃષ્ટિનું નિમિત્તકારણ અને પુરુષ ઉપાધાનકારણ છે. જ્યારે ઇશ્વરની પ્રતીતિ થવાનું કારણ નિરાકાર ચૈતન્ય છે. આ પાંચે રૂપોના વર્ણનના ભાગવતના શ્લોકોનો બોપદેવે સરસ મંત્રરૂપે કર્યો છે. પણ આપણે જેનું ખાસ અવલોકન કરવું છે તે તો એની ભક્તિમીમાંસા છે.

ભક્તિનું લક્ષણ બોપદેવે “કોઈ પણ ઉપાય વડે શ્રીકૃષ્ણમાં મનને જોડવું” (ભા. ૭-૨-૩૧) એ ભાગવતના શબ્દોમાં આપ્યું છે (અ. ૫) અને તેને તેના દીકાકાર હેમાદ્રિએ “ઉપાય-પૂર્વક ભગવાનમાં મનને જે સ્થિર કરવું તેનું નામ ભક્તિ” એ સૂત્રશૈલીમાં ગોઠવ્યું છે. આ લક્ષણ જોતાં તથા દીકાકારે તેની ચર્ચામાં નારદભક્તિસૂત્ર કે શાંડિલ્યસૂત્રનો ખિલકુલ ઉલ્લેખ નથી કર્યો એ જોતાં એ ગ્રન્થો ઇ. સ. ૧૩મા શતકના અન્ત સુધી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા જણાતા નથી. ઘેલછાથી “ભગવાન ભગવાન” કોઈ કર્યા કરતું હોય તો એનો આ લક્ષણમાં સમાવેશ ન થાય એમ દીકાકારે ‘ઉપાયપૂર્વક’ શબ્દોમાંથી અર્થ કાઢ્યો છે તે ખરાખર છે. આ ભક્તિ વિહિત અને અવિહિત એ રીતે બે પ્રકારની છે એમ બોપદેવ કહે છે. આમાંથી વિહિત ભક્તિના મિશ્ર અને શુદ્ધ બે ભેદ પાડ્યા છે. અને મિશ્રના (૧) કર્મમિશ્ર (૨) કર્મ-જ્ઞાનમિશ્ર અને (૩) જ્ઞાનમિશ્ર એ રીતે ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે. આમાંથી કર્મમિશ્ર ભક્તિના તામસ, રાજસ અને સાત્ત્વિક એ રીતે ત્રણ પ્રકારે કહ્યા છે. અને એ ત્રણેયનાં ભાગવતોક્ત લક્ષણો ભા. ૩-૨૯-૮ થી ૧૦ ઉતારીને શ્રીધર પેઠે હિંસા, દંભ, યશ, ઐશ્વર્ય, કર્મક્ષય, વગેરે હેતુઓને અનુસરી તામસાદિ ત્રણ ભેદના પાછા ત્રણ ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે. અને કર્મજ્ઞાનમિશ્ર ભક્તિના

ત્રણ ભેદ તરીકે ભાગવતોક્ત ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રાકૃત (કે અધમ) એ ત્રણ પ્રકારના ભક્તોના લક્ષણો ભાગવત (૧-૧૧-૨ શ્લો ૪૫ થી ૪૭) માથી ઉતાર્યા છે આ રીતે કર્મમિશ્રભકિતના નવ ભેદ થયા અને કર્મજ્ઞાનમિશ્રના ત્રણ ભેદ થયા આ બારેય પ્રકારો સગુણ ભકિતના પ્રકારો છે તેમની નિર્ગુણ ભકિત કે જ્ઞાનમિશ્ર ભકિત જેમા 'ભગવાનના ગુણ માલગાથી જ સર્વના હૃદયમા રહેલા ભગવાન તરફ મનની અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય છે" (ભા ૩-૨૯-૧૧) "આ ભકિત જ અદ્વૈતુકી હોય અને સાલોક્યાદિ મુક્તિની પણ ધૃઢ વગગતી હોય" (ભા ૩-૨૯-૧૨,) તે એને શુદ્ધ-કર્મજ્ઞાન વગેરેથી અમિશ્રિત ગણી એવો જોપદેવનો આશય જણાય છે જે કે નિગુણ ભકિત અને શુદ્ધ ભકિતનું વ્યાવર્તક લક્ષણ જોપદેવે ઉદાહરેલા શ્લોકોમા મને નથી દેખાતુ કદાચ ભાગવતકારે એવો ભેદ કદખો પણ નહિ હોય, છતાં જોપદેવે ભાગવતમા રહેના નિગુણ ભકિતના જ લક્ષણોના બે ટુકા કર્યા છે આ રીતે ચોઈ પ્રકારની વિદિત ભકિત ગણાવ્યા પછી આગ પ્રકારની અવિદિત ભકિત ગણાવે છે (૧) કામથી, (૨) દ્રેષથી, (૩) ભયથી અને (૪) સ્નેહથી ઉત્પન્ન થયેલી ચાર પ્રકારની ભકિતને જોપદેવે અવિદિત ગણે છે કામાદિથી ભકિત ઉત્પન્ન થવાનું પ્રમાણ ભાગવતમાથી ઉતાર છે "જે રીતે ભકિતથી મનનો ભગવાનમા પ્રવેશ થાય છે તે રીતે કામથી, દ્રેષથી, ભયથી અને સ્નેહથી પણ મનનો પ્રવેશ થવાથી પાપ છૂટી જતા ધણા માણસો ભગવાનની ગતિને પામ્યા છે" (ભા ૭-૧-૩૪) અને આ અવિદિત ભકિતના ભાગવતનો જ (૭-૧-૩૫) શ્લોક ઉતારીને "ગોપીઓ કામથી, ક્રમ ભયથી, શિશુપાન વગેરે ગાગતઓ દ્રેષથી વૃષ્ણીઓ-ગાદવા અને પાડવો સ્નેહમગ રથી અને નાગદાદિ ભકિતથી" એ રીતે દાખવાઓ આપ્યા છે ૧

૧ મૂળમા વૃષ્ણીઓ સખધથી અને પાડવો સ્નેહથી એ રીતે સખ્દો છે, પણ જોપદેવે ચાર ભેદને વળગીને ઉપર પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે

આ પૌરાણિક અધિકારીઓની વાત બાબુ ઉપર રાખતાં હાલમાં કયા પ્રકારની લકિતનું કોણ અધિકારી ગણાય એ દર્શાવતાં બોપદેવ કહે છે કે લકિતના કર્મમિશ્ર નવ પ્રકારો ગૃહસ્થો માટે કર્મજ્ઞાનમિશ્ર ત્રણ વાનપ્રસ્થ માટે, જ્ઞાનમિશ્ર એક સંન્યાસીઓ માટે અને શુદ્ધ એક સર્વ માટે છે. વળી નૈષ્ઠિક ક્ષત્રિયારીઓ અને નિષ્કામ કર્મ કરનારા ગૃહસ્થો પણ કર્મજ્ઞાન મિશ્રના અધિકારીઓ છે એટલું હેમાદ્રિ ઉમેરે છે. ભગવાન ઉપર હૃદયમાં પ્રેમ જાગ્યા પછી તો એની મેળે શુદ્ધ લકિતનો અધિકાર મળી જાય છે આ થર્ષ વિહિત લકિતની વાત. અવિહિત ચાર લકિતના અધિકારીઓ તો ગોપીઓ વગેરે પેઠે જેના મનમાં ઇશ્વર તરફ કામદ્વેષાદિ વૃત્તિઓ જાગી હોય તેઓ છે એમ બોપદેવ કહે છે. આમાંથી ઇશ્વરપ્રતિ દ્વેષાદિ જાગવાનો સંભવ અવતાર સમયમાં જ હોઈને એનો વિચાર અકર્તવ્ય છે. પણ એક કામજન્ય લકિતનો વિચાર કરવો પડશે. “કામાદિથી ઉત્પન્ન થયેલી લકિત અવિહિત છે એમ કહેવાની જરૂર નથી કારણકે જેમ ગોપીઓ વગેરેને ભગવાન પાસે હતા તેમ અત્યારે કાઈને નથી માટે કામાદિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી.” એવી શકા કરીને ટીકાકાર હેમાદ્રિ કહે છે કે “હાલમાં વિષ્ણુની સ્થૂળ મૂર્તિમાં રહેલા ભગવાનમાં કેટલીક સ્ત્રીઓને ભાવ થાય છે એમ જોવામાં આવે છે, માટે આ પ્રકારે અવિહિત છે, એ કહેવું જરૂરનું છે.”

બોપદેવ અને હેમાદ્રિનું લકિતના પ્રકારોનું આ વર્ણન લકિતનો ઇતિહાસ સમજવામાં બહુ ઉપયોગી છે (૧) ગોપીઓની લકિત એ આદર્શ લકિત છે, ગોપીઓ જ લકિત માર્ગનાં ગુરુ છે એવી માન્યતા શ્રી વલ્લભાચાર્ય અને ચૈતન્યના સમયમાં પ્રચારમાં આવી છે. સારે તે પહેલાં ખરસો વર્ષે થયેલા બોપદેવ હેમાદ્રિ ગોપીઓની લકિતને અવિહિત ગણે છે. અર્થાત્ એ માર્ગે જવાનો સંભવ હોય તો પણ તેની ના ખાડે છે. (૨) કામજન્ય લકિતનો આધુનિક

શ્રીગોમા કવચિત્ સભન હેમાદ્રિ સ્વીકારે ઇ પણ પુરુષભક્તોમા
સ્ત્રીભાવ ઉત્પન્ન થવાનો તો ઉત્તેજન નથી કર્યો એ જોતા
ગોપીઓની ભક્તિને મળેલુ અમાધારણ મહત્ત્વ અને સખીભાવ
બંને વરતુ બોપદેવ હેમાદ્રિ અને શ્રીવલ્લભ ચૈતન્ય વચ્ચેની નવ-
દશ પેઢીના ગાળામા પ્રચારમા આવી છે

હવે બોપદેવે કરેલુ ભકિતના અગોનુ તથા ભકતોના પ્રકારોનુ
નિરૂપણ કુદામા જોઇ લઇએ માધુઓની સગતિ, દયા, મૈત્રી,
શૌચ, તપ વગેરે ભાગવતધર્મો જુદા જુદા શબ્દોમા ઓછી વધુ
સખ્યામા ભાગવતમા જુદે જુદે ઠેકાણે કહ્યા છે તે બધા એક
ઠેકાણે ખેંચી ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, નવ એ રીતે મખ્યાને
અનુસરી ૧૯ વર્ગ બોપદેવે કહ્યા છે પણ એ બધા ભાગવત
ધર્મોમાયે શ્રવણ, કીર્તનને અનરમ ગણી લઇ (અ ૭ થી ૧૦),
ભકિતના નવ પ્રકાર ઉપર બોપદેવે જોર નથી આપ્યુ એ ધ્યાનમા
રાખવાનું છે

હેલ્લા નવ અખ્યાયોમા ભકતોના બેઠા બોપદેવે પાડ્યા છે તે
ખામ જોરા જોરા છે એ નિદાન કહે છે કે ભકિત જ્યારે
અતિશય ગાઢ થાય ત્યારે ગમરૂપ બને છે, અને આ ભક્તિગમનો
જે અનુભવ કહે તે ભક્ત બીજી રીતે ભક્તિગમ શબ્દનો વ્યાખ્યા
આપતા બોપદેવ કહે છે કે વ્યામાદિકે વર્ણવેલા વિધ્યના કે વિધ્યુ-
ભકતોના નવગમાત્મક ચરિત્રના શ્રવણ વગેરેથી હૃદયમા જે ચમત્કાર
(ભાવ) ઉત્પન્ન થાય તેનું નામ ભક્તિગમ આ વ્યાખ્યામા મને
થોડી ગડબડ લાગે છે શૂંગાર, દાસ્ય વગેરે જેવો જ ભકિત એ
હૃદયનો એક ભાવ છે, એટલી વાત બરાબર લાગે છે, પણ એ
રીતે ભક્તચાર્યના શૂંગારદિ આક્રમા જેમ પાછળથી નવમો ચાત
રસ ઉમેગયો, તેમ દમમો ભક્તિગમ ઉમેગવો જોઇએ અને
શૂંગારકાવ્યના શ્રવણ કે વાચનથી શૂંગારગમનો ઓત્તા કે દ્રષ્ટાના

મનમાં જેમ અનુભવ થાય તેમ વિષ્ણુના અવતારના કે ભકતોના ચરિત્રના શ્રવણ વગેરેથી ભકિતરસનો અનુભવ થાય એટલી વાત સચુક્તિ છે. પણ અહીં બોપદેવે ભકિતરસને રસના પર્યાય જેવો કહીને તેના પાછા શૃંગારાદિ નવ ભેદો પાડ્યા છે એ વિચિત્ર લાગે છે. પણ બોપદેવની દૃષ્ટિ પુરાણોમાં ગવાયેલાં વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતારોનાં ચરિત્રો ઉપર જ છે. અને એ ચરિત્રોના પુરાણકૃત વર્ણનમાં શૃંગારાદિ જુદા જુદા રસ મળેલા હોવાથી તેને આ રીતે ભકિતના ભેદો પાડવાનું સૂઝ્યું છે. પણ એનો અર્થ એટલોજ થાય કે દેવની કે ભકતની શૃંગારરસમિત્ર કથા સાંભળીને જે રસનો અનુભવ થાય તે શૃંગારભકિત અને તેનો અનુભવ કરનાર તે શૃંગારીભકત. એજ પ્રમાણે હાસ્યાદિનું સમજી લેવું. ભકતોના આ પ્રકારોનું વર્ણન બોપદેવે ભાગવતના શ્લોકો ઉતારીને કર્યું છે.

અહીં એક વાત ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે તે એ કે કાવ્યનાટકાદિ માહિત્યની રસમીમાંસાની પરિભાષાદ્વારા ભકિતનું નિરૂપણ કરવાના પ્રવાહનો આરંભ ઉપર પ્રમાણે બોપદેવે કર્યો છે^૧. પાછળથી એ પ્રવાહ કેવો બળવાન અને વ્યાપક થઈ જાય છે એ સોળમા શતકના ભકિતમાર્ગના લેખકોનાં લખાણો જોવાથી સમજાશે. છતાં બોપદેવે શૃંગારભકિતને પાછળના રૂપગોસ્વામી વગેરે પેઠે ત્રેષ્ઠ સ્થાન નથી આપ્યું. બોપદેવે હાસ્યરસને પ્રથમ મુક્યો છે. તે ઉપર ટીકા કરતાં હેમાદ્રિ સ્પષ્ટ કહે છે કે શૃંગારો નાયકો રસઃ એ નાટકકાવ્યમા ભલે સાચુ હોય પણ આ કૈવલ્યપરાયણ શાસ્ત્રમાં ભકિતપર શૃંગાર કાઈ મુખ્ય નથી એમ સૂચવવા માટે આચાર્યે શૃંગારને પહેલાં નથી મૂક્યારે.

૧. બોપદેવના સમકાલીન મહાનુભાવપત્રના ગ્રંથોમાં પણ રસરૂપે સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ મળે છે.

૨. જુઓ મુક્તાક્ષ અ. ૧૧ શ્લો. ૨ ની ટીકા.

પ્રકરણ ૨૦ મુ

શાહિત્ય અને નારદના ભક્તિસૂત્રો

પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસાની પદ્ધતિ ઉપર એ દર્શનિક સાહિત્યમાં અતિપ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથો પછી ઘણી વખતે ગ્યાયેલા ભક્તિ મીમાંસાના બે ગ્રંથો પ્રમિદ્ધ છે^૧ (૧) શાહિત્ય-સૂત્રમાં સો સૂત્રો છે ત્યારે નારદભક્તિસૂત્રમાં તેથી થોડા ૮૪ સૂત્રો છે શાહિત્ય સૂત્ર ઉપર સ્વપ્નેશ્વરનું લાખ્ય છે અને એ ઉપગત વલ્લભ મપ્રવાયના મુગ્ધીદામની તથા નાગયજુતીયની ટીકાઓ છે.

શાહિત્ય અને નારદ એય નામો ભક્તિ મનુષી પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રમિદ્ધ છે નારદનું નામ તો મદાલાતના નાગયજુતીય પર્વમાં ભક્ત તરીકે જોવામાં આવે છે અને શાહિત્ય નામ વૈદિક ઋષિનું (જુઓ ૯૫ ઉ) છે શાહિત્ય વિદ્યા નામ પણ ઔપનિષદ સાહિત્યમાં મળે છે અને શાહિત્ય ઉપનિષદ નામનું એક ઉપનિષદ છે જે પણમીડે નિર્ણયમાગમાં છપાવેલ ૧૦૮ ઉપનિષદોના શુદ્ધમાં છપાયુ છે ભગવાન શંકરાચાર્યના રખતમાં આ ઉપનિષદ હોય તથા ભક્તિમાગના ખામ રીતે પાચગન મિદ્ધાતના પ્રચારક તરીકે શાહિત્ય પ્રમિદ્ધ હોય એમ શંકરાચાર્યના એક વાક્ય ઉપગ્રથી દેખાય છે તેઓ કહે છે કે 'ચાગ વેદમાં પગમગ્રેય નહિ મળવાથી શાહિત્યે આ શાસ્ત્રનું ગાન મેળવ્યું' વગેરે વેદનિન્દા શાહિત્યને માથે આરોપવામાં આવે છે (સૂ. ભાષ્ય ૨-૨-૪૫)

૧ એક ત્રીજો પણ ભક્તિસૂત્ર નામનો ગ્રંથ મળ્યો છે જેનો સૂત્ર-પાઠ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અ.ક ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ ૩૪ ઉપર છપાયો છે આ ગ્રંથ ઉપર પુષ્પિસ પ્રદાપના શ્રી ત્થુનાયકની મ ૧૯૫૭ પદ્ધતિ લખાયેલી ટીકા મળી છે પણ આથી વિશેષ આ ભક્તિસૂત્ર વિશે કશું જાણવામાં આવ્યું નથી પણ તેના બીજા અધ્યાયમાં આવેલું વર્ગીકરણ બોપદેવને અનુસરે છે

શંકરાચાર્યે ટાંકેલા આ વાક્યનું મૂળ શાંડિલ્યોપનિષદમાં મળે છે. અને એ ઉપનિષદમાં એકાદ ઠેકાણે ઈશ્વરને ભકતાનુકંપી કહેવ છે ખરા બાકી એમાં મુખ્ય તો યોગ (હકયોગની ખેચરી મુદ્રાની પણ)ની વાત છે. શંકરાચાર્યના વખતમાં આ ઉપનિષદ ઉપરાંત શાંડિલ્યનો કાંઈ ભકિત ગ્રંથોની ગ્રંથ હોય તો ભલે પણ અત્યારે તો આ ભકિત-ગીમાંસા જ મળે છે અને એમાં શંકરાચાર્યે જેનું ખંડન કર્યું છે તે ચતુર્થૂહની વાત નથી. એટલે શંકરાચાર્યના ઉલ્લેખ ઉપરથી આ શાંડિલ્યસૂત્ર નામનો ગ્રંથ શંકરાચાર્ય પહેલાંનો છે એમ નથી કરતું. ખીજી તરફથી ઉપનિષદો, ગીતા—મહાભારત, વિષ્ણુપુરાણ અને બ્રહ્મસૂત્ર, યોગસૂત્ર એટલા જ ગ્રંથોનાં વચનોનું સૂચન સૂત્રમાંથી મળે છે. અને ભકિતનું જે વિવરણ આ ગ્રંથમાં કરેલું છે તેમાં પણ ભાગવતની અસર નથી.^૧ આ રીતે જોતાં આ ગ્રંથ જૂનો જણાય છે પણ બોપદેવે કે હેમાદ્રિએ આનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. એટલે કાંતો આ ગ્રંથને તેરમા શતકમાં રચાયો માનવો પડે. (કાવેલે ૧૩મા શતકનો જ આને માન્યો છે.) અથવા ૧૦માથી ૧૨ શતક સુધીમાં રચાયો હોય પણ બોપદેવના જાણવામાં આવે એટલો પ્રસિદ્ધ થયો ન હોય એમ માનીએ. ચોક્કસ નિર્ણય કરવાનું અત્યારે કાંઈ સાધન નથી. ફર્ફુર નારદને જૂનું માને છે. અને શાંડિલ્યને નિમ્બાર્કોય ગણે છે એ જોતું છે.^૨ એ પોતે જ કહે છે તેમ એમાંથી એકેયમાં રાધાની વાત નથી. એટલું જ નહિ પણ નિમ્બાર્કનો ભેદાભેદ વાદ પણ શાંડિલ્ય સૂત્રમાં નથી. જીવ અને ઈશ્વરનો અભેદ શાંડિલ્ય સૂત્રમાં કહ્યો છે. (જુઓ સૂત્ર ૯૩) શાંડિલ્ય કે નારદ સૂત્ર એમાંથી એકેય પ્રચલિત ભકિત સંપ્રદાયોમાંથી કાંઈમાં

૧ ફર્ફુર શાંડિલ્ય અને નારદ બેય ઉપર ભાગવતની અસર માને છે પણ મને નારદ સૂત્ર ઉપર દેખાય છે શાંડિલ્ય ઉપર નથી દેખાતી.

૨ જુઓ આકટલાઇન ઓફ ધ રીલીજિયસ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડિયા પૃ. ૨૩૪

ખામ માન્ય થયા નથી (જોકે શાંડિલ્ય સૂત્રોનો ઉલ્લેખ શ્રી
વલ્લભાચાર્યના અથોમા મળે છે) કે તેની પોતાની પરપરા ચાલી
નથી હવે શાંડિલ્ય સૂત્રના ભક્તિના મિદ્ધાતો દુકામા જોઈ લઈએ,
ભક્તિનું લક્ષણ શાંડિલ્યમા સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે (સુ. ૨) ઈશ્વરમા
પ્રથમ અનુરાગ તે ભક્તિ એવું આપ્યું છે^૧ અને તેના ઉપરના
ભાષ્યમા સ્વાત્મેશ્વરે ત્રિપ્લુપુગણુ (અ ૧ અ ૨૦ શ્લો. ૧૭) મા
વાપરેલા પ્રીતિતત્ત્વના અર્થમા જ આ સૂત્રમા અનુરક્તિ શબ્દ
વાપર્યો છે એમ કહ્યું છે અને ભક્તિ જ મુક્તિનું મુખ્ય સાધન
છે (સુ. ૩, ૪, ૫) જ્ઞાન, ઈર્મ વગેરે નથી દા ત ગોપીઓને
જ્ઞાન ન હોવા છતાં કેવળ ભક્તિથી મુક્તિ મળ્યાનું કહ્યું છે (જુઓ
સુ. ૧૪) અને તેના પ્રમાણ તરીકે વિ પુ (અ ૫ અ ૧૩ શ્લો.
૧૪, ૧૫) નો હવાયો આપ્યો છે ભક્તોના વર્તનમા દેખાતા
સમાન, બહુમાન, પ્રીતિ (પ્રસન્નતા), વિગ્રહ, મહિમખ્યાનિ તદીયતા,
સર્વશૂતમા તદ્ભાવ વગેરેને ભક્તિના ચિહ્ન તરીકે સૂત્રકારે ગણાવ્યા
છે (સુ. ૪૪) કીર્તન, શ્રવણ, કથા, નમસ્કાર વગેરેને આર્તભક્તિના
અંગો સૂત્રકાર ગણે છે (૫૬, ૫૭, ૫૮ તથા ૭૪) પૂજામા ભગ-
વાનને અર્પણ કરેલું જાતે મહણુ ઝરવું (સુ. ૬૮) એ સૂત્રથી વિષ્ણુ
મૂર્તિની પૂજા ઉદ્દિષ્ટ છે એ દેખીતું છે આ સૂત્રકાર શ્રીશંકરોને જ નહિ
પણ ચડાલાદિને પણ પદપગથી ભક્તિનો અધિકાર છે એમ
કહે છે (સુ. ૭૮)

દુકામા સપ્રદાયેતર ગીતા—મહાભારત પુરાણાદિ માહિત્યમા
વેરાયેલા ભક્તિ વિષયક વિચારો એકત્ર કરવાનો તથા ભક્તિને
મુક્તિના સાધન તરીકે માન્ય ઠરાવવાનો આ એક પ્રયત્ન છે
છે એમ દેખાય છે પણ એની સમાજ ઉપર અથવા પાછળના
તદ્વિષયક સાહિત્ય ઉપર બહુ અસર ચર્મ નથી

૧ વેણુનાદમા જેનો સૂત્રપાઠ છપાયો છે તે ભક્તિસૂત્રમા ભક્તિ મનનો
એક પ્રકારનો લક્ષણ છે એવું લક્ષણ આપ્યું છે

નારદભક્તિસૂત્ર—નારદભક્તિસૂત્ર શાંડિલ્ય સૂત્ર પછી રચાયું છે. શાંડિલ્યનો જે સ્થળે (સૂ. ૮૩ અને સૂ. ૧૮) ઉલ્લેખ મળે છે અને તે ઉલ્લેખ પ્રાચીન ઋષિનો કે શાં. ઉ. નો નથી પણ આ સૂત્રનોજ છે એમ શાંડિલ્ય સૂ. ૨૯ થી ૩૧ તથા તેની ટીકા બેવાથી સમજાય છે. ભક્તિ સંબંધી વિચારોમાં પણ શાંડિલ્ય કરતાં નારદભક્તિસૂત્ર ઘણું આગળ વધેલું છે અને મહાનુભાવની સેવાનો જે ઉલ્લેખ સૂ. ૪૬માં છે તે ઉપરથી આ સૂત્ર ગ્રંથ મહાનુભાવ પંથ નીકળ્યા પછી રચાયો છે અને વિરોધ અવ્યાવૃત્ત, અન્યાશ્રય, આસક્તિ જેવા શબ્દો શ્રીવલ્લભાચાર્યે જે પારિભાષિક અર્થમાં વાપર્યા છે તેનું મૂળ આ નારદસૂત્ર (જુઓ સૂ. ૮-૧૦-૩૬ તથા ૮૨) હોય તો એની રચના ઈ. સ. ૧૪મા કે ૧૫મા શતકમાં થઈ હોવી જોઈએ.

નારદ સૂત્રમાં ભક્તિની વ્યાખ્યા ઈશ્વરમાં પરમપ્રેમરૂપ (મનની સ્થિતિ) તે ભક્તિ એવી છે. આલક્ષણ નિમ્નાર્કનાં ‘પ્રેમવિશેષ લક્ષણા’ લક્ષણ (દશલોકી શ્લો. ૯) ને મળતું છે. આ લક્ષણને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે લૌકિક અને વૈદિક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ એનું નામ નિરોધ અને ભક્તિ નિરોધ રૂપ હોવાથી એ કાઈ જાતની કામનાથી પ્રેરાતી નથી (સૂ. ૭-૮). નારદ સૂત્રમાં અન્યાશ્રયના ત્યાગ ઉપર પણ ભાર મુક્યો છે. (સૂ. ૯-૧૦) છતાં શાસ્ત્રનો એટલે શાસ્ત્રોક્ત આચરણનો ત્યાગ કરવાની ના પાડી છે. (સૂ-૧૨)

“શ્રી ભગવાન માટે સર્વ આચરણો અર્પણ કરી દેવાં અને ભગવાનના વિસ્મરણથી પરમ વ્યાકુલતા થવી” તેને ભક્તિનું ચિહ્ન નારદ ગણે છે. (સૂ. ૧૯) અને વ્રજની ગોપીઓનો દાખલો આપે છે. (સૂ ૨૧)^૧ આ દાખલાથી ભાગવતની આ સૂત્રકારને ખબર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. છતાં ઈશ્વરના માહાત્મ્ય જ્ઞાનને

બૂલવુ ન ભેદ છે, નહિ તો એ ભક્તિ જરૂરી ભક્તિ જેવી ગણાય
(સ. ૨૩)^૧ એમ પણ કહે છે પાઠ્યથી ભગભક્તિને વખાણવાની
પ્રથા ચાલી છે એ દૃષ્ટિએ આ સૂત્ર ઐતિહાસિક મહત્ત્વનું છે
ભક્તિ રૂપ છે અને કર્મ જ્ઞાન અને યોગથી અધિષ્ઠિત છે એ વાત
શાહિલ્યસૂત્ર પેઠે આમા પણ કહી છે (સ. ૨૫-૨૬) પરમભક્તિ
ઉત્પન્ન થવામા માધન તરીકે અવ્યાવૃત્ત ભજનને, ભગવાનના ગુણના
અવલુ કીર્તનને તથા ભગવાનની કૃપાને ગણે છે (સ. ૩૭ થી ૪૬)
વળી ભગવાનમા અને ભગવન્નજનમા ભેદ ગણવાની ના પાડે છે^૨
(સ. ૪૧) ભગવાનમા અવિચ્છિન્નાનુગાગરૂપ પરાભક્તિનું સ્વરૂપ
તો અનિર્વચનીય છે (સ. ૪૯ તથા ૫૧) પણ એ શિવાય ગાણી
ભક્તિ સાત્ત્વિકાદિ ભેદથી અથવા ગીનામા કહેન આતાદિ ભેદ વડે
ત્રણ જાતની છે (૫૬) આનો અર્થ એટલોજ કે શાહિલ્ય અને
નારદ એમ બીતાના જ્ઞાની ભક્તને મુખ્ય ભજન ગણે છે આવી
ભક્તિથી બીજા માધન કરતા મોક્ષ મુનભ છે (સ. ૫૮) એ
શાન્તિરૂપ છે અને પરમાનન્દરૂપ છે (સ. ૫૦) આવા ભક્તને લોક
અને વેદનું નિવેદન કરી દીધું હોવાથી^૩ લોકદાનિની ચિન્તા ન
કરવી (૬૧) પણ ભક્તિ મિદ્ધ થતા લોક વ્યવહાર તજવા નહિ
માત્ર રૂજનો ત્યાગ કરવો (૬૨) પણ સદાચાર સાચવવાનો બોધ
કરતા ઓની, ધનની કે નામ્નિકની વાત માલગવાની ના કહે છે
(૬૩) મર્વ આચારનું ભગવાનમા મમર્પણ કરેલું હોવાથી દામ
કોષાદિક પણ એમાજ કરવા (૬૫) ત્રણ પ્રકારની ગૌણ ભક્તિને
તજીને નિત્યદાય અને નિત્યકાન્તા ભજનરૂપ પ્રેમજ કરવો, પ્રેમ
જ કરવો (સ. ૬૬) દામવરોધ, રૂવાડા ઉભા થવા, અને આમુ

૧ તદ્વિદીન આરાગમિષ

૨ સ્મિતજ્ઞને મિદામાવાદ ।

૩ આ સૂત્ર આચારના ૧૧-૩-૨૭ વિવેરેનો અનુવાદ ૭

સાથે પરસ્પર ભગવાનની વાતો કરતા ભક્તો કુળોને પાવન કરે છે (૬૮) તીર્થોને તીર્થરૂપ કરે છે (૬૯). તેઓમાં જાતિ, વિદ્યા, રૂપ, કુળ, ધન વગેરેનો ભેદ નથી (૭૨) કારણ કે બધા તેનાજ છે (૭૩). વાદ ન કરવો (૭૪) ભક્તિશાસ્ત્રોનું મનન કરવું અને તેમાં કહેલાં કર્મો કરવાં (૭૬). અહિંસા, સત્ય, શૌચ, દયા, આસ્તિક્ય વગેરેનું પાલન કરવું (૭૮). સર્વદા સર્વભાવથી ભગવાનને ભજવા. (૭૯) ભગવાનનું કીર્તન કરવાથી તે તરત આવિર્ભાવ પામે છે (૮૦). શુભ્રમાહાત્મ્યાસક્તિ, રૂપાસક્તિ, પૂજાસક્તિ, વાત્સલ્યાસક્તિ, કાન્તાસક્તિ, આત્મનિવેદનાસક્તિ, તન્મયાસક્તિ અને પરમવિરહાસક્તિ એ રૂપે ભક્તિ એકધા પણ એકાદશધા થાય છે. (૮૨)

પ્રકરણ ૨૧ મું

મધુસૂદન સરસ્વતીનું ભક્તિરસવિવેચન

‘અદ્વૈતસિદ્ધિ’, ‘વેદાન્નકલ્પનતિકા’, ગીતાની ‘ગૂઢાર્યદીપિકા’ વગેરે ગ્રન્થોના લેખક તરીકે એક મધુસૂદન સરસ્વતી પ્રખ્યાત છે. અને તેનો મમય શ્રી પ્રહ્લાદ ચંદ્રશેખર દીવાનજી ઈ. મ ૧૫૪૦ થી ૧૬૪૭ સુધી માને છે^૧ અને સોળમું-મત્તમું સતક માનવા તરફ વિદ્વાનોનો બહુમત છે. આ મધુસૂદન સરસ્વતી શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા અને પ્રખર શાકર અદ્વૈતવાદી હોવા છતાં ભક્તિને પણ મુક્તિનું માધન માને છે. મધુસૂદન વહે છે કે “ભગવદ્ભક્તિ જ્ઞાનમાર્ગના માધને સર્વ અવસ્થામાં ઉપયોગી છે. સાધનના એક પગથિયા ઉપરથી બીજા પગથિયા ઉપર ચડવામાં ભક્તિ માધકને મદદ કરે છે. ભક્તિ ધર્મમિત્ર, જ્ઞાનમિત્ર અને શુદ્ધ એ રીતે ત્રણ જાતની છે” આ રીતે બોલેલે પણ ભક્તિના બેઠ પાડેલ છે. બીજી રીતે ભક્તિની મન્દ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એ રીતે ત્રણ ભૂમિકા મધુસૂદન ગણે છે. પહેલી ભૂમિકાના “ધર્મશ્વરનો પોતે છે” એમ માધક માને છે, બીજી ભૂમિકામાં “પોતાનો ધર્મશ્વર છે” એમ માને છે, અને ત્રીજી ભૂમિકામાં “આ બધું વિશ્વ અને પોતે, એ એક પગથેય જ છે એવી દૃઢ સુદ્ધિ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે” અનરિપ, પ્રહ્લાદ, ગોપી વગેરે આ ત્રીજા પ્રકારના ભક્તોના દાખલા છે. આ પ્રકારના ઉત્તમ ભક્તો જીવન-મુક્તિની દશામાં હોય છે તેઓ ભક્તિ કરે છે તે જ્ઞાન રૂપની-મુક્તિની પણ ધર્મજાથી નહિ પણ ભક્તિ કરવી એ પોતાનો સ્વભાવ થઈ જવાથી એમ ભગવતનો (૧-૭-૧૦) શ્લોક ઉતારીને કહે છે. આ

૧ જુઓ શ્રી પ્ર ચ દીવાનજીનો પોતે લખેલા ‘પ્રસ્થાનબેદ’ના આધ્યાત્મરત્નો પ્રવેશક

રીતે ગીતાનો ગુણાતીત કે સ્થિતપ્રજ્ઞ અને વેદાંતનો જીવન્મુક્ત એ જ ગીતાનો જ્ઞાની ભક્ત અને ભક્તિમાર્ગનો પ્રેમભક્ત. (જુઓ ગૃહ્યાર્થદીપિકાની પ્રસ્તાવનાના 'લોકોટ્કા' તથા ૧૮-૬૬ ઉપરની ટીકા).

વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ આ રીતે 'જીવન્મુક્તિવિવેક'માં સ્થિતપ્રજ્ઞને તથા સર્વજૂતમાં ભગવદ્ભાવ જોનાર ઉત્તમ ભગવદ્ભક્તને જીવન્મુક્ત માનેલ છે.

હવે આ મધુસૂદન, ગીતા ઉપરની પોતાની ટીકામાં ભક્તિનું વિવેચન કરતાં વારંવાર “આ વસ્તુનો વિસ્તાર ‘ભક્તિરસાયન’માં કહ્યો છે” એમ કહે છે, એટલે એમણે જ ભક્તિનું વિવરણ કરનાર ‘ભક્તિરસાયન’ નામનો ગ્રન્થ લખ્યો હોવો જોઈએ એ નિઃસંદેહ છે. પણ હાલમાં ‘ભગવદ્ભક્તિરસાયન’ નામનો ‘અચ્યુત ગ્રન્થ-માળા’માં છપાયેલો મધુસૂદન સરસ્વતીનો જે ગ્રન્થ મળે છે તે આ ગીતાના ટીકાકારનો જ રચેલો છે કે કોઈ બીજા મધુસૂદન સરસ્વતીનો એ વિષે સંદેહનાં કારણો હોવાથી, ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે. ગીતાની ટીકામાં શરણાગતિના જે ત્રણ ભેદ મધુસૂદન સરસ્વતીએ પાડ્યા છે અને જેનો વિસ્તાર ‘ભક્તિરસાયન’માં છે એમ તેણે કહ્યું છે તે વસ્તુનો નામનિર્દેશ પણ ‘ભક્તિરસાયન’માં નથી. વળી મધુસૂદન સરસ્વતીના બીજા ગ્રન્થોમાં ગુરુ તરીકે વિશ્વેશ્વર સરસ્વતીનો જેવો ઉલ્લેખ મળે છે તેવો ‘ભક્તિરસાયનમાં’ નથી. આ સ્થિતિમાં આ ગ્રન્થકર્તા ગીતાના ટીકાકાર જ છે કે બીજા કોઈ મધુસૂદન તે સંદિગ્ધ રહેવા દઇને^૧—લગભગ ઈ. સ. ૧૬૦૦ આસપાસનો આ ગ્રન્થ છે એટલી જ વાત નિશ્ચિત ગણી લઇને, ભક્તિમીમાંસાના ઉપલબ્ધ ગ્રન્થોમાં આ ગ્રન્થ મહત્વનો હોવાથી એમાં કચેલી મીમાંસા સંક્ષેપમાં જોઈ લઇએ.

૧ શ્રી. પ્ર. ચં. દીવાનજી તો ગીતાના ટીકાકાર મધુસૂદન સરસ્વતીનો રચેલો જ ‘ભક્તિરસાયન’ ગ્રન્થ છે એમ ગણે છે. (જુઓ ‘પ્રસ્થાન ભેદ’નો પ્રવેશક પૃ. ૧૦).

‘ભક્તિગ્માયન’મા ત્રણ ઉલ્લાસ અને કુલ ૧૪૭ કાગિડાઓ છે અને પહેલા ઉલ્લાસ ઉપર અન્યકર્તાની પોતાની ટીકા મળે છે, તેમા સુખ્યત્વે ભાગવતના વચનોના ઉતાગઓ કરેલા છે. બોપદેવે પણ આધાર ભાગવતનો લીધો છે, પણ બોપદેવ જગતા ‘ભક્તિગ્માયન’ના કર્તાનું ભક્તિનું નિરૂપણ જધારે મર્મગ્રાહી તથા ભક્તિને રમ ગણવાની દિશામા રધારે આગળ વધેલું છે કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ જેવો ભક્તિયોગ પણ એક યોગ છે એ વિચાર ભગવદ્ગીતાથી ભાગવત સુધી એકધારો ચાલ્યો છે પણ ભાગવત પછી વ્હાય તેની જ અમરને પગિણામે ભક્તિ એ એક રમ છે, એવી માન્યતાનું જોર વધતું ગયું છે અને પદરમા સોળમા ચતુર્થમા તો એ ‘ભક્તિરમ’ ગબ્દ વ્યાપક થઈ જાય છે અને ભક્તિનું વિવેચન રમદષ્ટિએ જ કરવાની પ્રથા સર્વમાન્ય થઈ જાય છે. ‘ભક્તિરમાયન’ના કર્તા અદ્વૈતવાદી અને ગીતાદિ પ્રાચીન ગ્રન્થોના દૃઢ અભ્યાસી હોઈને એમણે ભક્તિયોગનું રમદષ્ટિએ વિવેચન કરવાનો તથા ભક્તિરમનું માનમશાસ્ત્રીય મમાધાન રગૂં કરવાનો પ્રયામ કર્યો છે

પહેલું તો ભક્તિ જ માધન અને ભક્તિ જ ફળ એ સિદ્ધાન્તનું ખીજ ભક્તિ શબ્દના બે અર્થમા આ અન્યગર બતાવે છે; (૧) ભક્તિ એટલે ભજન કે અત કચ્છુની ભગવદાકાગ્તારૂપ રિધિતિ, આ ફળરૂપ ભક્તિ અને (૨) જેના વડે અત કચ્છુની ભગવદાકાર રિધિતિ કરાય તે શ્રવણધર્તનાદિ માધનો એ માધનભક્તિ આ માધનોને ભાગાતને અનુમરી જેમ બોપદેવે ભાગવતધર્મ કહેવ છે તેમ જ આ અન્યગરે પણ કહેન છે

દ્વે ભક્તિનું લક્ષણ વર્ણવતા કહે છે કે “આ ભાગવતધર્મો વડે દ્રવભારને પામેતા મનની જે મર્મશ્વર ભગવાનમા ધાગવાદી-પણાને પામેલી વૃત્તિ તેનું નામ ભક્તિ” (ઉ ૧ કા ૩) આ

લક્ષણમાં યોગ અને રસનો સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ સ્પષ્ટ છે.

ચિત્તના દ્રવભાવ ઉપર જે સ્પષ્ટ ભાર આ ગ્રન્થકારે મૂક્યો છે તે નવો છે. એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં એ કહે છે કે “ચિત્તદ્રવ્ય લાગુ જેવું સ્વભાવે કઠણ છે, પણ તેને ઓગાળનાર વિષયોના સંયોગથી એ દ્રવભાવ-પીગળેલી સ્થિતિને પામે છે. આવા ચિત્તદ્રવ્યને પીગળાવનાર વિષયોમાં મુખ્ય કામ, ક્રોધ, ભય, સ્નેહ, હર્ષ, શોક વગેરે છે. આ લાગણીઓ શાંત થતાં પાછું ચિત્ત કઠણ થઈ જાય છે અને ચિત્ત પીગળેલું હોય ત્યારે એમાં વસ્તુનો જે આકાર પડે તેને જ સરકાર, વાસના, ભાવ કે ભાવના કહેવામાં આવે છે. વળી પીગળેલી સ્થિતિમાં જે આકાર પડી ગયો હોય તે ચિત્ત કઠણ થતાં એમાં ટકી રહે છે; એમાંથી છૂટતો નથી.” (ઉ. ૧ કા. ૪થી૮) ચિત્તને પીગાળે એવી લાગણીઓ જ આ રીતે ચિત્તમાં આકાર પાડવામાં ઉપયોગી થાય છે. બાકી “બીજા ન પીગાળે એવા વિષયોના સંગ્રહ વખતે ચિત્ત ફક્ત શિથિલ-ઢીલું થાય છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ વાસનારૂપે પેસી શકતી નથી” (કા. ૭).

લક્ષિતવૃત્તિનું માનસ રચનામાં સ્થાન આ રીતે દર્શાવ્યું એ ‘લક્ષિતરસાયન’ના કર્તાનું લક્ષિતમીમાંસામાં મુખ્ય અર્પણ છે.

ઉપર પીગળેલા ચિત્તમાં વસ્તુનો આકાર જાળાનું કહ્યું તેને રસમીમાંસકો સ્થાયી ભાવ કહે છે અને સ્થાયી ભાવ વ્યક્ત થાય ત્યારે રસરૂપ થાય છે. હવે “પરમાનન્દરૂપ ભગવાન મનમાં પ્રતિબિમ્બરૂપે રહીને મનના આકારે રસરૂપ થાય છે.” (કા. ૮-૧૦). “આ રીતે સચ્ચિદાનંદ, નિત્ય અને વિભુ એવા ભગવાનને ચિત્ત ગ્રહણ કરે પછી બાકી શું રહે” ? (કા. ૨૮) માટે “ડાહ્યા માણસે લૌકિક વિષયોમાં ચિત્તને કઠણ કરવું અને ભગવાનમાં શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયો વડે આર્દ્ર રાખવું” (કા. ૩૦), અને ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધમાં

કહેલા આવા ઉપાયોનું વર્ગીકરણ કરીને આ અન્યકારે નીચેના ગણાવ્યા છે (૧) ભગવાનની તથા ભગવાનના ભક્તોની સેવા, (૨) તેઓની દયાને પાત્ર થવું, (૩) ભાગવતધર્મોમા શ્રદ્ધા, (૪) ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ (આ શ્રવણમા કીર્તન, સ્મરણ વગેરે આવી જાય છે) (૫) ભગવાનમા પ્રીતિનો અકુર કૂટવો (આનું જ નામ ભક્તિ, છ પછીની જૂમિત્તા એના પરિપાકના પ્રકારો છે), (૬) ભગવાનના સ્વરૂપનો માક્ષાત્કાર, (૭) ભગવાનમા પ્રેમની શક્તિ, (૮) ભગવાનનું સ્કુરણ, (૯) ભગવદ્ધર્મનિષ્ઠા, (૧૦) પોતાનામા ભગવાનના ગુણોનો આનિર્ભાવ અને (૧૧) પ્રેમની પરમ-રાશી (ઉ ૧, કા ૩૧ થી ૩૬)

આ રીતે પ્રથમ ઉત્થામમા ભક્તિનું મામાન્ય નિરૂપણ કર્યા પછી બાકીના બે ઉત્થાસોમા તેનું વિશેષ નિરૂપણ કર્યું છે આ પાછળના ઉત્થાસો એ જ અન્યકારના છે કે બીજાના એ નક્કી કહેવું મુશ્કેલ છે છતાં એમા જે વિશેષ વર્ણવેલ છે તે દ્વંદ્વમા જોઈ લઈએ

ઉપરના વિવેચનથી ભક્તિગ્મ પણ શૃંગારાદિ બીજા ગ્મો જેવો એક ગ્મ છે અને તેથી ચિત્ત ભગવાનનો આકાર ધારણ કરતું હોઈને એ ગ્મ પરમસ્થાનુ માધી શકે છે એમ અન્યકાર કહેવા માગે છે એ સ્પષ્ટ છે પણ પછીના બે ઉત્થાસોમા કામાદિ નિપિદ્ધ લાગણીઓનો ભક્તિમા ઉપયોગ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ પ્રકારના ભક્તિના ભેદો બનાવતા તે કહે છે કે કામથી ચિત્ત પીગળતા શ્રીકૃષ્ણ વિષે મનોગ અને વિપ્રયોગ એ રીતે બે જાતની રતિ ઉત્પન્ન થાય છે, આ શૃંગારગ્મ એ જ રીતે ક્રોધથી ચિત્તમા જે દાહ થાય તેનાથી ચિત્ત પીગળતા જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે દ્વેષ આવે જ બચતો ભાવ મમજવો પછી સ્નેહના ભેદપ વાત્સલ્ય, દાસ્ય અને મધ્ય ભાવનું વિવરણ કર્યું છે પછી

દર્પના ચાર બેઠા હતા છે, તેમાં મનરના મારાન્મજાનથી વિત્તનો
 જે પરમજ્ઞાનન્દ્યોગ ઉદ્ધારા માય તે દર્પના એક બેઠા. એથી ગિત
 પીગળતાં ભગવાન ઉપર જે રતિ-પ્રીતિ થયજે તે શુદ્ધ રતિ કે ભક્તિ.
 દર્પના બાકીના ત્રણ બેઠામાં દારય, નરનુત અને વીરને સ્થાન છે.
 અને કાંઈ વિરહથી થતા દોષથી ઉત્પન્ન થતો કરુણમ્; પછી પણ
 વતની હુમુખ્યા અને દયા, જ્ઞાન અને મર્મ મંત્રથી એમ ત્રણ જ્ઞાનનો
 ઉત્પાદ અને રામ આટલી લાગણીઓથી ગિત દ્રવભાવને પામે
 છે અને એ રચાથી બાંધે રસરૂપ મારણ કરે છે. પણ આમાંથી
 “જે પ્રકારના વીર-દયાવીર અને ધર્મવીર, બીભત્સ અને શાન્ત એ
 રસો ભક્તિરસનું રૂપ મારણ કરના નથી.” (ઉ. ૨, કા. ૨૮)
 અહીં ભક્તિરસને રમના પર્વાવ જેવા ગણ્યો છે એ રખટ છે.
 એ જ રીતે “કાવ્યાંથી ઉત્પન્ન થયેલા અને ભવથી ઉત્પન્ન થયેલા
 દ્વેષ પણ ભક્તિરસરૂપ નથી થતો.” (કા. ૨૯). એ જ રીતે “શુદ્ધ
 રૈદ્રસ તથા ભગ્નનક રસ પણ પ્રીતિથી વિરોધી હોઈને
 સુદ્ધિમાને એનો આસ્વાદ ન લેવો બેઠએ ” (ઉ. ૨, કા. ૩૦).
 બાકી રહેલા શૃંગાર, કરુણ, દારય, પ્રીતિ, ભયાનક, અદ્ભુત અને
 દાનવીર અને શુદ્ધવીર એટલા રસો ભગવાનનું આલંબન કરીને ઉદ્ભવે
 ત્યારે ભક્તિરસરૂપ ધર્મ શકે. પણ આ મિશ્રિત રસ છે. આગળ
 ચાલતાં શુદ્ધ અને મિશ્રિત રસનું વિવરણ કરતાં અન્યકાર કહે
 છે કે શુદ્ધ ભક્તિ, સખ્ય ભક્તિ (જેમાં દારયભક્તિ પણ આવી
 ગઈ) અને વાત્સલ્યભક્તિ એ ભક્તિરસના ત્રણ બેઠા બીજા રસોથી
 અમિશ્રિત છે. પછી શૃંગાર મિશ્રિત છે એટલે કે એમાં શૃંગાર અને
 ભક્તિ બે રસનું મિશ્રણ છે છતાં બીજા સર્વ કરતાં બળવાન છે.
 કારણ તીવ્ર અને તીવ્રતર પ્રીતિ એમાં જ દેખાય છે. (ઉ. ૨,
 કા. ૩૫-૩૬).

અંથકારની મતલબ એવી લાગે છે કે જેમાં શૃંગારાદિ રસના
 ભાવો ભગવાનને ઉદ્દેશીને ભક્તના હૃદયમાં ઉદ્ભવે એ મિશ્રિત

ભક્તિગત અને ભક્તના હૃદયમાં ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી માત્ર દાગ્યાદિ ભાવ ભગવાન તરફ ઉદ્ભવે તો એ શુદ્ધ ભક્તિ શૃંગારભક્તિ તીનતમ ચર્ષ શકે એવી હોવા છતાં એ છે તો મિશ્રિતજ.

આ ઉપરાંત ભક્તિના સાત્ત્વિકાદિ ભેદો તથા દષ્ટકૃણ અને અદષ્ટ કૃણ જેવા ભેદોનું તેમજ મૃદુ, મધ્યમ, તીવ્ર જેવા ભેદોનું વર્ણન પણ અન્યકારે કર્યું છે, પણ તેમાં કાંઈ વિરોધ નથી માત્ર હર્ષજન્ય ભક્તિ જેનું વિવરણ ઉપર આવી ગયું છે તેને જ શુદ્ધ મત્સ્વોત્થ જાણવી અને તે હાલના ભક્તોને અદષ્ટ અને દષ્ટ ઉભયકૃણ આપનારી થાય છે એમ કહે છે “ ભક્તિનું દષ્ટ કૃણ ઉનાળાના તાપથી પીડાતા શરીરને ગગાસ્નાનથી ચતા સુખ જેવું હોય છે. ત્યારે જીવન્મુક્તિનું દષ્ટ સુખ નાહીને જમ્યા પછી ગગામાં માત્ર ખુશી ખાતર પડેલા માણસના સુખ જેવું હોય છે ” (ઉ ૨, કા ૪૭ અને ૪૯)

આ ભક્તિગ્રંથાન માત્રાધિગ્ન અન્ય નથી અને ભક્તિનો વિચાર શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ કરેલો છે, એ આ ગ્રંથનો મોટો ગુણ છે

ખીજી તન્કથી ચૈતન્ય અને વલ્લભાચાર્ય પંક્રી આ ગ્રંથનાર થયા છે અને ભક્તિ મંમથી એ બંને આચાર્યોના વિચારો પણ એમના જાણવામાં હોવાનો મંભવ છે ચૈતન્યસપ્રદાયના ‘હરિ-ભક્તિરમામૃતસિન્ધુ’ જેના અધનુ^૧ ભક્તિવિવેચન આ મધુસૂદન સરસ્વતીએ જોયું છે એમ એ જોયા પંક્રી હું તો ધારૂ છું ‘છના ભક્તિગ્રંથાન’નું નિરૂપણ ‘હરિભક્તિરમામૃતસિન્ધુ’ના નિરૂપણથી સ્વતંત્ર છે માનમશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ એક મહત્ત્વના મુદ્દાની બાબતમાં મધુસૂદન સરસ્વતીનો મત-ચૈતન્યમંત્રાણથી તથા પુષ્ટિમંત્રાણથી જુદો છે એ દક્ષીકત ખાસ નોધવા યોગ્ય છે “ માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સુદદ અને મવથી અધિક, ઈશ્વરમાં જે રનેહ તેનું નામ

લક્ષિત અને તેથી મુક્તિ” એ નારદ પંચરાત્રનું વચન બેય સંપ્રદાયોના આરંભ સમયે પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં ચૈતન્યના શિષ્ય એ માહાત્મ્યજ્ઞાનવાળી લક્ષિતને ગૌણ ગણે છે અને પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં એ મર્યાદામાર્ગીય લેખાય છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી સ્પષ્ટ કહે છે કે “જેમજેમ મોહની અધિકતા તેમતેમ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવની પ્રચુરતા હોય એમ જાણવું.”^૨ આથી વિરુદ્ધ મધુસૂદન સરસ્વતી માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી લક્ષિતને શુદ્ધ લક્ષિત કહે છે એ ઉપર આવી ગયું છે.

મધુસૂદન સરસ્વતીનો આ લક્ષિતરસાયનગ્રંથ અસાંપ્રદાયિક-લક્ષિતમીમાસાનો છેલ્લો ગ્રંથ છે. એ પછીના કાળમાં એ વિષયને લગતો કેઈ ગ્રંથ રચાયો જાણવામાં નથી. રામાનુજાદિ સંપ્રદાયોમાં લક્ષિતનું જે નિરૂપણ મળે છે તેની નોંધ તે તે સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોના વર્ણન પ્રસંગે કરેલી છે. એટલે અહિં ખાસ કરીને અસાંપ્રદાયિક મીમાંસા ગ્રંથોનોજ વિચાર કર્યો છે. આ ગ્રંથોમાં ક્રમશઃ કંઈ જાતનો વિકાસ થયો છે એ આપણે ઉપર જોયું છે. સાંપ્રદાયિક ખાસ કરીને વલ્લભ તથા ચૈતન્ય મતના વિદ્વાનોએ લક્ષિતતત્ત્વનો વિચાર કરવામાં આ શાકિત્ય, નારદ, બોપદેવ વગેરેનો લાભ લીધો છે ખરો, પણ તેઓએ પોતાની સ્વતંત્ર પ્રણાલિકા રચી છે. અને ચૈતન્ય મતના હરિલક્ષિત રસામૃતસિન્ધુ તથા ઉજ્જવળ નીલમણિ જેવા ગ્રંથોમાં લક્ષિતને લક્ષિતરસ ગણીને એ રસનો ખૂબ વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે. જેનો હુંકસાર નીચે ચૈતન્યમતનો ઉતારો કરતાં આપ્યો છે.

પ્રકરણ ૨૨ મું

શ્રી વિષ્ણુસ્વામી અને તેનો સપ્રદાય

શ્રી વલ્લભાચાર્ય પહેલા વિષ્ણુસ્વામી નામના એક આચાર્ય થઈ ગયા હતા અને પહેલા તેનો સપ્રદાય પણ ગમાનુજ, મધ્વના સપ્રદાયો માથે આવતો હતો એમ પણ પુરાણ તથા ભવિષ્ય પુરાણમાં વિષ્ણુસ્વામીને સપ્રદાયપ્રવર્તક તથા મિહાંતકર્તા કહ્યા છે, એ ઉપરથી જણાય છે^૧ શ્રી વલ્લભાચાર્ય પણ ગમાનુજના અનુયાયીઓ માથે વિષ્ણુસ્વામીના અનુયાયીઓને ગણે છે^૨ શ્રી વલ્લભાચાર્યના પુત્રના શિષ્ય ગદાધરગદામણ (વિ સ ૧૬૧૦) જિલ્લમગળને વિષ્ણુસ્વામીની ગાદીના છેલ્લા આચાર્ય કહે છે^૩ અને

૧ શ્રી પ્રહ્લદસનકા વૈષ્ણવા ક્ષિતિપાવના ।

જ્ઞવારસતે ફલો ભાવ્યા મપ્રદાયપ્રવર્તકા ॥

શ્રીવિષ્ણુસ્વામિનિમ્બાર્ક મધ્વરામાજાદયયા ।

મધિવ્યતિ પ્રસિદ્ધાસતે છાત્કલે પુરુષોત્તમાત્ ॥

વલ્લભાચાર્યના જન્મોદ્ (મુળ ૧૯૧૯) ઉપરની શ્રીરામદેવી દીક્ષા મા પણ પુરાણના કદીને ઉતારેલા શ્લોકો

ભાસન્મિદાતકર્તારિશ્વત્વારો વૈષ્ણવા દ્વિજા

ધૈર્ય પૃથિવીમધ્યે મક્તિમાનો દદીકૃત ॥

વિષ્ણુસ્વામી પ્રથમતો નિમ્બાદિત્યો દ્વિતીયક ।

મધ્વાચાર્યતૃતીયસ્તુ તુર્યો રામાનુજ સ્મૃત ॥

૨. એ વેનીસે વરદગજની તાર્કિક રક્ષાની પ્રસ્તાવનામાં ભવિષ્ય પુરાણ ભક્તિ માહાત્મ્ય અ ૨૧માંથી કહેલો ઉતારો ઉપરના મેંય હલેએ શ્રી ગોવિંદલાલ ભટ્ટે વિષ્ણુસ્વામી અને વલ્લભાચાર્ય નામના વરોદરાની ઓરીએ-ટલ ઠાન્દર-સમા આપેવાનિબંધમાંથી ઉતાર્યા છે જુઓ ઠાન્દર-સનેા વિષેઈ

૨ ભા ૩-૩૨-૩ ઉપર વલ્લભાચાર્યની દીક્ષા એજનટિ ૫

૩ સપ્રદાય પ્રદીપ વેલુનાદ વર્ષ ૨ સ ૧૦-૧૧-૧૨

આયાં ગોપેશજી તથા પુરુષોત્તમજીના મતનો સંદોહ કરીને, શ્રી લક્ષ્મણભટ્ટજી પરંપરાથી શ્રીવિષ્ણુસ્વામીમતાનુવર્તી ગોપાલોપાસક દત્તા એમ સદ્ગત તેલીવાળા કહે છે.^૧ શ્રીધરસ્વામીએ ભાગવતમાં ઉતારેલા વિષ્ણુસ્વામીના વચનમાં પણ નરસિંહને નમસ્કાર કરેલા છે પણ વિષ્ણુસ્વામીના મતમાં નૃસિંહની તથા ગોપાલની-ઉભયની ઉપાસના હોય એવું માનવામાં મને વાધો નથી લાગતો. વિષ્ણુસ્વામીના સમયનો વિચાર કરતાં માધવાચાર્ય પહેલાંના ગણાય એવા નીચેના બે ઉલ્લેખો ધ્યાનમાં લેવા પડશે. (૧) વરદરાજની તાર્કિક રક્ષા ઉપરની જ્ઞાનપૂર્ણની દીકાનો^૨ અને (૨) મનુસ્મૃતિ ઉપરની મેઘાતિથિની દીકાનો^૩, જ્ઞાનપૂર્ણ પોતાના ગુરું નામ વિષ્ણુસ્વામી આપ્યું છે અને ભક્તમાલમાં મહારાષ્ટ્રી સંત જ્ઞાનેશ્વરના વિષ્ણુસ્વામી ગુરુ હતા એમ કહેલું છે. એ ઉપરથી ડા-આર્ચર વેનીસ અને સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ જ્ઞાનપૂર્ણ એજ જ્ઞાનેશ્વર એમ નક્કી કરે છે.^૪ પણ શ્રી ગોવિંદલાલ ભટ્ટ જ્ઞાનેશ્વરે પોતાના ગુરું નામ ગડિનીનાથ આપ્યું છે અને વિષ્ણુસ્વામી તથા આપ્યું માટે ઉપરના બે વિદ્વાનોને અને ભક્તમાલને અનુસરી વિષ્ણુસ્વામીને જ્ઞાનેશ્વરના ગુરુ માનનાર ડા. રા. ભાંડરકરને આનંદ ગણે છે. અને મેઘાતિથિના ઉલ્લેખ ઉપર જોર દઈને વિષ્ણુ સ્વામીને દશમા શતકમાં મુકે છે.^૫

૧ વેણુનાદ વર્ષ ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૧૮

૨ જ્ઞાનપૂર્ણની દીકાનો છેલ્લો શ્લોક બુઓ. શ્રી. ગો. ૬, ભટ્ટનો નિબંધ ટિ. ૧૩

૩ મેઘાતિથિની મનુસ્મૃતિ અ. ૬ શ્લો. ૨૫૩ ઉપર દીકા. શ્રી. ગો. ૬, ભટ્ટનો નિબંધ ટિ. ૧૨

૪ ડા. આ. વેનીસની તાર્કિક રક્ષા ઉપરની પ્રસ્તાવના તથા ડા. વિદ્યાભૂષણનું હીસ્ટરી ઓફ ઈન્ડિયન લોજીક (૧૯૨૧) પૃ. ૩૭૩-૩૭૪ એજન ટિ. ૧૫

૫ એજન.

આ બામતમા શ્રી ગો હ. ભટ્ટી મારો મત જુદો પડે છે એક ક્રતા વધારે ગુરુઓ હોવાનો અથવા વિષ્ણુસ્વામી પગમ ગુરુ હોવાનો મંત્ર નોતા નાભાજનુ ક્યન તદન અવિશ્વનીય ફગવવાનું કાગલુ મને દેખાતુ નથી જ્ઞાનેશ્વરે પોતે આપેલી ગુરુ પરપગ પોતાને જાણવામા હોવા છતાં ડા ભાડાગરે આવાજ કાગલુથી નાભાજ ॥ ક્યનને અવિશ્વમનીય નથી મળ્યું ? અને મને તો મેરાનિયિનો ઉદ્યેષ જોમા વેષ્યુમતની કાઈ ગધ નથી તે કાષ્ઠ મીમામઁ વિષ્ણુસ્વામી નિષે હોવાનો સમય લાગે છે મેધાતિથિ એને કાવગ વિષ્ણુસ્વામી કહે છે એ પણ સૂચક છે અને બધા ઉદ્દેશોનો તથા ડા ભાડાગર, આર્થગેનીસ, સતી-શયદ્ર વિદ્યાબૂષણ વગેરે બધા વિદ્વાનોના મતોનો વિચાર કરતાં સમ્રાટ પ્રવર્તઁ વિષ્ણુસ્વામી શ્રીધર પહેલા ઘણું કરી ઇ સ ૧૨૦૦ની આસપાસમા થઈ ગયા હોય એમ લાગે છે

વિષ્ણુસ્વામીએ શ્રુતિ, વ્યાસસૂત્ર, ગીતા અને ભાગવત ઉપર ભાષ્યો લખ્યા છે એમ ગાંધગદામજી કહે છે અને કુર્કુદરને મળેલા એ મતના અનુયાયી માધુઓ સમ્રાટના મદોમા ભાગવત-ભાષ્યની નકલ હોવાનું અને એ ઉપરાંત વિષ્ણુ રહસ્ય અને તત્ત્વત્રય નામના અન્યો વિષ્ણુસ્વામીના હોવાનું કહે છે ૩

વળી શ્રીધગ્ત્રામીએ ભાગવતની ટીકામા વિષ્ણુસ્વામીએ કહ્યું છે એમ કહીને કોષ્ઠ અન્યમાથી ઉતાગ કર્યા છે એ ઉપરનોખું છે પણ અત્યારે તો એવો કોષ્ઠ અન્ય મળતો નથી પણ એ

૧ વૈષ્ણવીક્રમ રાવીક્રમ પૃ ૭૭

૨ એક શાઈ પાણિના પુત્ર સર્વદા વિષ્ણુ અને બીજા ચક્રેશ્વર હરિના પુત્ર વિષ્ણુસ્વામી એ બેને તો જુદા જણવાનો શ્રી ગો હ. ભટ્ટનો મત છે એમા હું ત્રીજા કાવર વિષ્ણુસ્વામી અને આપા સમ્રાટ પ્રવર્તક વિષ્ણુસ્વામીને ઉમેરું છું

૩ આટલે લાકન આપ ધી રીલીજઅસલીટરેચર એફ ઇન્ડિયા પૃ ૩૦૪-૦૫

ઉતારામાં કહેલ લ્હાદિની સચિદ્દ ઈશ્વર આશ્લિષ્ટ હોવાની માન્યતા
ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં પણ મળે છે.^૧

જો કે વલ્લભ સંપ્રદાયના કેટલાક લેખકો વિષ્ણુસ્વામીના
સંપ્રદાયને અને વલ્લભ સંપ્રદાયને કશો સંબંધ હોય એમ માનતા
નથી પણ એ સંપ્રદાયનાજ ખીજા કેટલાક લેખકો દા. ત. સંપ્ર-
દાય પ્રદીપના કર્તા ગદાધરદાસજી, વલ્લભદિગ્વિજયના લેખક
યદુનાથ અને ચરિત્ર ચિન્તામણિના લેખક દેવકીનન્દન વલ્લભા-
ચાર્યને વિષ્ણુસ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય ગણે છે. કેટલાંક કીર્તનોમાં
પણ આવો ઉલ્લેખ મળે છે. સાધુઓની પરંપરામાં પણ વિષ્ણુ-
સ્વામી આચાર્ય અને વલ્લભાચાર્ય એ મતના પરમાચાર્ય
એવી માન્યતા પ્રચલિત છે.^૨ વલ્લભ સંપ્રદાયના શ્રીશભટ્ટજી
અને ખાસ તો ગદુલાલાજીએ આ મતને આ જમાનામાં
નવું જોર આપ્યું છે.^૩ એનો સંપ્રદાયમાં એ વખતે વિરોધ પણ
થયો છે. છતાં નટરથ દષ્ટિએ જોઈએ તો ઉપરની માન્યતા
નિર્મૂળ નથી. યદુનાથ વિજયને શ્રી ગો. હ. ભટ્ટ પાછળનો બના-
વટી ગ્રન્થ ગણે છે અને સ્વ. તેલીવાળા પણ એના ઉપર મંદેહની
નજરે જુએ છે,^૪ અને ચરિત્ર ચિન્તામણિ આધુનિક ગ્રન્થ છે;
એટલે એ બેને ન ગણીએ પરંતુ ગદાધરદાસજીનો સંપ્રદાય પ્રદીપ
ગ્રંથ પ્રાચીન છે અને તેની પ્રાચીન પ્રતિઓ પણ મળે છે.^૫

૧ લ્હાદિન્યા સંવિદાશ્લિષ્ટઃ સચ્ચિદાનંદ ઈશ્વરઃ

સ ઈશો યદ્વશે માયા સ જીવો યસ્ત્યાર્દિતઃ ॥

મા. ૧-૭-૬ ની ટીકા.

૨ પ્રસ્થાન પુ. ૧૬ અં. ૬માં નાગાળાવાઓ વિષે મારો લેખ.

૩ જુઓ સરિસદ્ધાંત માર્તંડ પૃ. ૧૩૭

૪ શ્રી. ગો. હ. ભટ્ટનો નિબંધ તથા વેણુનાદ વર્ષ ૨ અંક ૧૦-૧૧

૧૨ પૃ. ૨૦

૫ એજન

એ અથર્વા સ્પષ્ટ સંપ્રદાય વિષ્ણુસ્વામી મતના આચાર્ય જિત-
મંગલે વલ્લભાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામીના મતનો ઉપદેશ કર્યો અને
પછી સ્વપ્નમાં વલ્લભાચાર્યને આત્મનિવેદન કરાવ્યું
તથા વિષ્ણુસ્વામીનો માર્ગ સ્વીકારવાનું કહ્યું, એ રીતે સંપ્રદાય છે.
મદાધરદાસજીના આ દેશને વલ્લભાચાર્યના પોતાના તત્ત્વાર્થદીપ
નિબંધની ઈતિશ્રીમાં 'વિષ્ણુસ્વામી મતવર્તી વલ્લભાચાર્ય રચેલ'
એવા સંપ્રદાય છે,^૨ તે હકીકત ટેકા આપે છે આવી ઇતિશ્રી મર્વ
હસ્તપ્રતોમાં સર્વ સંસ્કરણોને અન્તે મળતી નથી એ ઉપરની
માન્યતા પાછળથી તજ્ઞ દેનાયોનો પુરાવો છે, પણ કેટલીક જૂની
પ્રતોમાંયે એ ઇતિશ્રી મળે છે અને યોગી શ્રી ગોપેશ્વરજી આ
ઇતિશ્રીના જોરે "વિષ્ણુસ્વામી મતવર્તી વલ્લભાચાર્ય રચેલ હોવાથી
તત્ત્વદીપ નિબંધમાં આધ્યાત્મિક મત છે" એમ કહે છે (જુઓ
રશ્મિ ક્ષ-સુ-૨-૩-૫૦) એટલે એમના વખતમાં તો આ ઇતિશ્રી
પ્રચલિત હતી એ અને અમુક વખતમાં વિષ્ણુસ્વામીનો મત
વલ્લભાચાર્યને માન્ય હતો એટલું સ્વીકારવામાં સમીકારને વાધો
નથી લાગ્યો એ ઇતિહાસ દ્રષ્ટિએ ઘણું સ્વચ્છ છે.

વલ્લભાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામીસંપ્રદાયના અનુયાયી માનવા જોઈતો
આ પુરાવો પ્રબળ નથી વલ્લભાચાર્ય પોતે વિષ્ણુસ્વામી,
રામાનુજ વગેરેના મતથી પોતાનો મત જુદો છે અને વિષ્ણુસ્વામીનો
મત તામસ છે અને પોતાનો મત નિશુલ્લ છે એમ કહીને પોતાની
મતભિન્નતા સ્પષ્ટ કરે છે^૪ અને શ્રી ગો હ ભટ્ટ એ ઉપર યોગ્ય

૧ એજન્ટ પૃ ૩

૨ જુઓ ગો હ નો નિબંધ દિ. ૪૪ વર્ણ સ ૧૫૪૬ માં ઉલ્લે-
ખના ગોર નરોત્તમને કરી આપેલા લેખમાં પણ વલ્લભાચાર્ય પોતાને
વિષ્ણુ સ્વામીના અનુયાયી કહે છે (ચોડાક રસદર્શનો પૃ ૨૦૧)

૩ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અ, ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ ૧૯

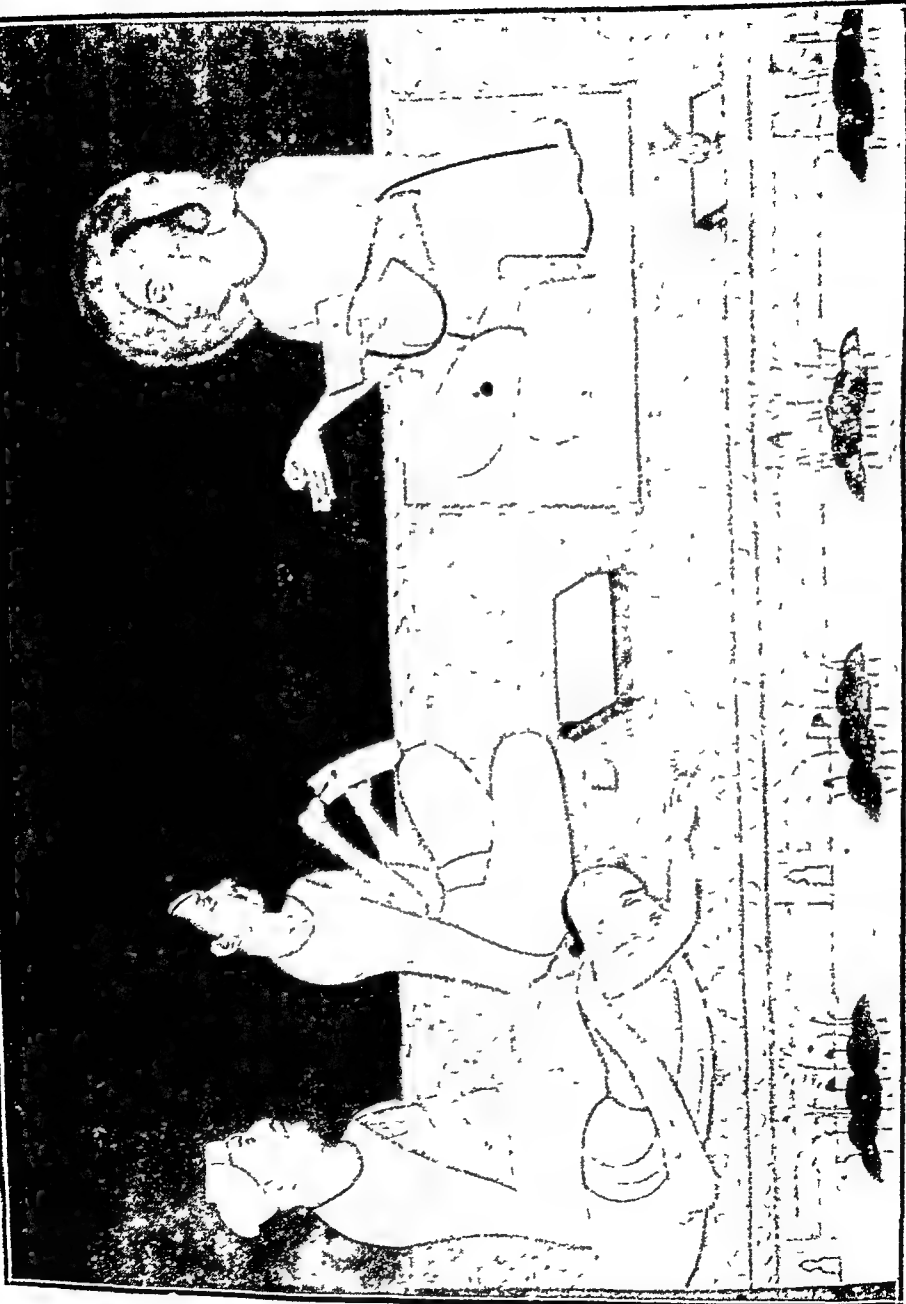
-૪ જુઓ શ્રી-ગો-હ-ભટ્ટનો નિબંધ તથા તેની દિ પમાં સ્ત્ર
૩-૩૨-૩૩ની દીક્ષામાંથી કરેલો ઉતારો.

રીતેજ ભાર મુકે છે. આ સ્થિતિમાં મને એમ લાગે છે કે ચૌખ-
મ્બાસીરીઝમાં છપાયેલા સકલાચાર્યમતસંગ્રહમાં વિષ્ણુસ્વામીના
મત તરીકે જે કટકા આપેલો છે અને જેને આધારે ડા. ભાંડાર-
કરે વિષ્ણુસ્વામીનો અને વલ્લભાચાર્યનો વેદાન્તમત એક છે એમ
કહેલું તે ગ્રંથ ડા. ભાંડારકરે ધાર્યું હતું તેમ શ્રીનિવાસાચાર્યનો નથી
અને વિશ્વસનીય પણ નથી એવો શ્રી ગો. હ. ભટ્ટનો મત^૧ યથાર્થ છે.
પણ મારા મતે વલ્લભાચાર્યના પિતા વિષ્ણુસ્વામીમતાનુવર્તી હતા
અને વલ્લભાચાર્યે પોતે પહેલી અવસ્થામાં કદાચ એ મતનો સ્વીકાર
કર્યો હોય અને એ મતના કાંઈક સિદ્ધાન્તો પોતાના પિતા પાસેથી
અથવા બિલ્વમંગળની શિષ્ય પરપરા પાસેથી જાણ્યા હોય એવો
સંભવ છે. એ પોતે કાંઈક ઋણુનો સ્વીકાર કરેજ છે અને પૂર્વાચાર્યો
તથા પૂર્વ સન્તોનું ઋણુ પાછળના ઉપર હોય એ સ્વાભાવિક
છે; છતાં શુદ્ધાદ્વૈતવાદ તેમજ પુષ્ટિ માર્ગ વલ્લભાચાર્યે પોતે જ
ચલાવેલ છે એમાં સંદેહ નથી.

વિષ્ણુસ્વામીનો મત શું હતો એ તો એના ગ્રન્થો ન મળતા
હોવાથી જાણી શકાય એમજ નથી.

2

3

પ્રકરણ ૨૩ મુ

વલ્લભાચાર્ય અને તેઓના સપ્રદાય

વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપર જે ત્રણ મપ્રદાયોનું અવલોકન કર્યું તેથી હવે જે બે માર્ગો-વલ્લભ સપ્રદાય અને ચૈતન્ય મપ્રદાય-જેવાના છે, તે ઘણી રીતે જુદા પડે છે ભક્તિભાજન દેવરૂપે આ બેય મપ્રદાયોએ વૃન્દાવનના ગોપાલ-ગોપીવલ્લભ કૃષ્ણને પમદ કર્યા છે અને ભાગવત પુરાણે ગાયેલા કૃષ્ણ પ્રતિ ગધા વગેરે ગોપીઓના રનેહને ભક્તિનો આદર્શ ગણ્યો છે હિલય મપ્રદાયોમા શ્રી ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લીધો છે જ્યેએ ભગવાનના કૃષ્ણ નામને પ્રિય ગણ્યું છે

શ્રીરામાનુજ ઉપર તો પાઞ્ચગામ સપ્રદાય અને યોગની યણી અસર છે અને એની ભક્તિ ઉપાસના પ્રધાન છે નિર્માર્ક કૃષ્ણ સાથે રાધાને ભજે છે અને પ્રેમવલ્લભા ભક્તિનો ઉપદેશ કરે છે પણ તેમા ગોપીઓની ભક્તિને આદર્શ ગણવાની વાત નથી અને નિર્માર્ક ભાગવતનો નહિ પણ હરિવંશ, મહાભારત અને વિષ્ણુપુરાણનો મુખ્ય આધાર લીધો છે જ્યારે મધ્વે ભાગવતનો આધાર લીધો છે પણ એના મૂળ ઉપદેશમા રાધાની વાત નથી અને ભક્તિ ઉપાસના પ્રધાન છે આ રીતે પહેલા ત્રણ મપ્રદાયોથી પાછલા બે સપ્રદાયો જુદા પડે છે છતાં ગમાનુજ, નિર્માર્ક અને મધ્વની પાછળના બંને ઉપર ઘણી અમર થઈ છે, એ ચોક્કસ છે પાછળના બેય મપ્રદાયોના આચાર્યો સમગ્રલીન છે વલ્લભાચાર્ય અને કૃષ્ણચૈતન્ય એક બે વખત મળ્યા હતા એમ પણ બેયના ચરિત્ર-ચોમા કહેલું છે^૧

૧ નિજવાર્તામા તો સ ૧૫૪૮મા વલ્લભાચાર્ય વૃન્દાવનમા ચૈતન્યને મળ્યા હોવાનું કહ્યું છે, પણ એનો અમલવિન છે કારણ કે ચૈતન્યને

વલ્લભાચાર્યના જીવનચરિત્રને લગતું જે જૂનું સાહિત્ય મળે છે તેમાં તેના પુત્ર શ્રી વિકૃલ દીક્ષિતના સમયમાં થએલા શ્રી. ગદાધરદાસ, શ્રી. મુરલીધરદાસ અને શ્રી. ગોપાળદાસ આ ત્રણે લખેલાં ચરિત્રો જૂનામાં જૂનાં છે. તે પછી પાત્ર ગોઠ્ઠનાથજીના સેવકા શ્રીકલ્યાણ ભટ્ટ, વ્યારાવાળા ગોપાળદાસ, અને કેશવદાસે રચેલાં ચરિત્રો આવે છે. આ જ ચરિત્ર લેખકોમાંથી શ્રીગદાધરદાસ, મુરલીધરદાસ અને કલ્યાણ ભટ્ટ રચેલાં ચરિત્રો સંસ્કૃતમાં છે જ્યારે બાકીના ત્રણ લેખકોનાં ગુજરાતી કાવ્યોમાં છે. પછીનાં બધા ચરિત્રો આ જ ચરિત્ર અન્યોને આધારે લખાયેલ છે એમ શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી કહે છે. વિ. સં. ૧૬૧૦ની આસપાસમાં લખાયેલા અને વેણુનાદ (વર્ષ ૨. અં. ૧૦ ૧૧-૧૨)માં છપાયેલા સંપ્રદાય પ્રદીપનો, સ. ૧૬૪૦-૪૧માં લખાયેલા મુરલીધરના શ્રીમદ્-વલ્લભાચાર્યચરિતનો, કેશવદાસની વલ્લભવેલને મુખ્યત્વે અનુસરી શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીએ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું જે જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો, રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે ચક્રનાથ વિજય^૧ વગેરે ઉપરથી વલ્લભાચાર્યનું જે જીવનચરિત્ર

જન્મ સ. ૧૫૪૨ (શક સ. ૧૪૦૭) માં થયો છે એટલે સ. ૧૫૪૮માં તેઓ હજી ૬ વર્ષના બાળક હતા. વળી વીસ વર્ષની ઉંમર સુધી તેઓ નદીઆની ખુદાર ગયાજ ન હોતા. નિજ વાર્તા જેવા અન્યોમાં આવી ઘણી તારિખોની તથા બનાવોની ગડબડ હોવા બાબત તરફ રા. ભગવાનદાસ પોરબંદરવાળાએ ઠીક વ્યાન ખેંચ્યું છે (જુઓ ગુજરાતી સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૫ પૃ. ૧૩૧૧) બધું જોતા ક્યારે મળ્યા હતા એ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે. રા. ભગવાનદાસે ઉપરના લેખમાં ચૈતન્યના ચરિત્રના આધારે સં. ૧૫૭૨માં મળ્યા હતા એમ લખ્યું છે. એ કથન કેટલું વિશ્વસનીય છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે પણ બંનેના ચરિત્ર અન્યોમાં મળ્યાની વાત છે એટલે એકાદવાર મળ્યા હશે એટલું માનવામાં વાધો નથી.

૧ આ ચક્રનાથ વિજય વિ. સ. ૧૬૫૮માં આચાર્યશ્રીના પૌત્ર ચક્ર-નાથજીએ લખ્યો છે એમ કહેવાય છે. પણ એની ભૂની પ્રત કોઈએ જોઈ-

જાપાળ્યુ છે તેનો તથા સ્વ તેવીરાણાએ રક્ષી અને પ્રજાશ સાથે સંપાદિત કરેલ આણભાષ્યના ઉપોદ્દનાતરૂપે વલ્લભાચાર્યનું જે ચરિત્ર લખ્યુ છે તેનો યથામભવ લાભ લઈને અહીં શ્રી. વલ્લભાચાર્યનું હુકું જીવન ચરિત્ર આપ્યુ છે

જે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં વલ્લભાચાર્યનો જન્મ થયો છે, તે કુટુંબ આન્ધ્ર દેશમાં બ્યોમસ્તલ નામે પર્વતની પાસે કૃષ્ણા નદીની દક્ષિણે ઠાકુનાડ^૧ નામના મોટા નગરમાં ગદગદ હતુ એ કુટુંબ દુધ વેલનાટ અથવા વેળનાડુ નામથી જાણખાતુ હતુ એ કુટુંબ ગોપાળચરિત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ કરનાર વૈષ્ણવી દીક્ષાનાળુ ચતુર્વેદી તૈત્તિરીયગામી ભારદ્વાજ ગોત્રી હતુ વલ્લભાચાર્યથી પાત્રમી પેઢીના યશ નાગયજુ ભટ્ટ જે સ્વરૂપની મેવા કરતા હતા. તે શ્રી વલ્લભાચાર્યદ્વારા માતમા પીઠમાં જાવમાં ખીનજો છે, એમ કહેવાય છે આ યજ્ઞનાગયજુથી ચોથા પુરુષ લક્ષમણ ભટ્ટ થયા આ લક્ષમણ ભટ્ટ તથા તેમના પૂર્વજો વિષ્ણુનામીના મતને અનુમરી ગોપાલકૃષ્ણની સેવાભક્તિ કરતા હોવાનો મભવ છે તેઓ મૂળ મ્થળ ઠાકુનાડનો નાશ થવાથી, અગ્રદ્વારમાં ગહેવા ગયા, ત્યાં વિદ્યાનગર (વિજયનગર) ના રાગ્નના પુરોહિત સુગર્માની વલ્લભાગાર નામની કન્યાને પરણ્યા આ લક્ષમણભટ્ટને વલ્લભાચાર્ય પહેલાં રામકૃષ્ણ નામના એક પુત્ર અને બે કન્યાઓ થઈ હતી અને ચોથો પુત્ર વલ્લભના જન્મ પછી થયો તેઓ એક વખત પોતાની સ્ત્રી, નિષ્ઠો, ચાકર નોકર વગેરે સાથે ઠાકુની યાત્રા કરવા ગયા હતા કેટલોક વખત દાશીએ ગલા પછી, મુમનમાનોના

નથી અને એનું સ્વરૂપ પ્રાચીનતાનો પ્રત્યય જાણ્યુ નથી એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય શ્રી તેવીરાણાએ આપ્યો છે અને શ્રી ગોવિંદલાલ ભટ્ટ કહે છે કે એ મન્ય બનાવદી છે અને પાઠળના કોઈએ ચકુનાયજને માથે ચડાવ્યો છે

૧ આ ગામનો હજુ પત્તો લાગ્યો નથી

હુમલાની ખીકથી ખીજગો સાથે લક્ષ્મણ ભટ્ટ પણ કાશીથી ભાગ્યા. અને રસ્તામાં, ચોડા નગર પાસે ચંપારણ્યમાં શિવા (હરડે) ના ઝાડ નીચે વલ્લભાગાર્જને સંવત ૧૫૨૯ (ઇ. સ. ૧૪૭૩)ના વૈશાખ (ગુજરાતી ચૈત્ર) વદ ૧૧ને શનિવારને રોજ આઠમે માસે પ્રસવ થયો.^૧ એ બાળક જીવતું નથી એમ જાણીને એક કપડાના કટકામાં એને વીંટી શમી વૃક્ષની બખોળમાં માખાપે મૂકી દીધું; અને આગળ ચાલ્યાં. પણ થોડે દૂર જઈને ખીજે દિવસે પાછાં વળતા માતા પિતાએ બાળકની આસપાસ અગ્નિ જોયો અને બાળકને જીવતું જોયું એટલે ત્યાંથી ઉપાડી લીધું. જન્મતાંજ અગ્નિએ રક્ષણ કર્યું, એ ઉપરથી વલ્લભાચાર્ય અગ્નિનો અવતાર-વૈશ્વાનરાચાર્ય કહેવાય છે. આ રીતે વલ્લભાચાર્યના જન્મની

૧ વલ્લભવેલ પહેલાના વલ્લભાચાર્યના ચરિત્ર ગ્રન્થોમા વર્ષો નથી આપ્યા જ્યારે વલ્લભવેલમાં આપ્યા છે અને અતિશયોક્તિ ભરેલી તથા ચમત્કારવાળી વાતો નથી આપી એ વલ્લભવેલનો મોટો ગુણ હોવાનું રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તે ચથાર્ય છે. હવે ઉપર વલ્લભાચાર્યના જન્મની જે તારિખ આપી છે, તે ગોકુલનાથજીના અનુયાયીઓમાં પહેલેથી મનાય છે. વલ્લભવેલમા તથા કલ્યાણભટ્ટના કલ્લોલમા એ તારિખ છે. પણ સામાન્ય રીતે વલ્લભસંપ્રદાયમા સં. ૧૫૩૫ના ગુર્જર ચૈત્ર વદિ ૧૧ને ગુરવાર કે રવિવાર મનાય છે. આ તિથિ પહેલ બહેલી મૂળ પુરુષકાર દ્વારિકેશજીએ લખી છે. પણ એ પહેલા દોઢસો વર્ષ ઉપર સં. ૧૫૨૯ની સાલ લખાઈ છે અને ગણિતને ૧૫૨૯ ચૈત્ર વદિ ૧૧ જ અનુકૂળ છે; વળી સ. ૧૫૪૬ માં જન્મેનના નરોત્તમ નામના ગોરને શ્રીવલ્લભાચાર્ય લેખ કરી આપ્યો છે. વગેરે હકીકત સં. ૧૫૩૫ની માન્યતાને ભૂલભરેલી ઠરાવે છે એમ જે રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તે સાચુ લાગે છે. અને છેલ્લા ચાર પાત્ર વર્ષથી તે ૧૫૩૫ની સાલ સંદિગ્ધ જરૂર થઈ ગઈ છે. પ્રો. મગ્નલાલ ગ. શાસ્ત્રી જેવા પુષ્ટિ સંપ્રદાયના પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન પણ જેય જન્મ તિથિઓનો કલ્લેખ કરે છે (જુઓ ૧૯૯૦ની વલ્લભ જયંતી પ્રસંગે થયેલાં એ વિદ્વાનનાં ભાષણો-શ્રીપુષ્ટિ સિદ્ધાન્ત કુસુમાવલિ સપ્તમ પુષ્પ) એ આશ્ચર્યચક્ર નથી.

હકીકત તેના અનુયાયીઓની ભક્તિના ઘેગ વાદળાથી ઢકાઈ ગઈ છે તેના અનુયાયીઓ અને તેઓ પોતે પણ પોતાને અગ્નિનો અવતાર ગણે છે એમા સંદેહ નથી ગમાનુગ્રહિ ખીજ આચાર્યો વિષે પણ આવી માન્યતાઓ પ્રચલિત છે ?

માતાપિતાએ આ બાળકનુ નામ વલ્લભ ગણ્યુ લક્ષમણુ ભટ્ટ આ બાળકને લઈને પાછા ઠાશીએ જઈને રહ્યા, અને માતાએ ૬ આઠમે વર્ષે વલ્લભને ઉપનયન આપી પોતાની પાસે તથા વિલામ ભટ્ટ પામે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માડ્યો. ૨ ઠાશીમા જ વેદોનો, વ્યાકરણનો તથા ન્યાયાદિ દર્શનોનો અભ્યાસ કરી લીધા પછી વૈષ્ણવ તથા શૈવતત્રો તેમજ રામાનુગ્રહિવૈષ્ણવ આચાર્યોના મિદ્ધાન્તોનો પરિચય મેળવવા માટે કાશીમા કાર્ષ સાધન ન જોઈને બાર વર્ષની ઉંમરે વલ્લભાચાર્યે દાક્ષણપથ તરફ પ્રયાણ કર્યું. ૩

૧ જુઓ સ્વ તેલીવાળાએ આણભાખુના ઉપોદ્ધવાતમા લખેલુ ચરિત્ર ધર્મ સંસ્થાપન માટે પરમેશ્વરના કે ખીજ દેવોના અવતારો યવાની માન્યતાનું મૂળ તો છેક ગીતામા મળે છે

૨ વલ્લભવેલમા ગુરુ નામ વિલાસ ભટ્ટ લખ્યુ છે મુરલીધરે ગુરુના નામનો ઉલ્લેખજ નથી કર્યો, જ્યારે નિજવાર્તામા અને વલ્લભીય સર્વસ્વમા ગુરુ નામ માપવાનક આપ્યુ છે અન્યત્ર વળી વિષ્ણુચિત્ત આપ્યુ છે સપ્રદાય પ્રદીપમા ગર્ભથી આઠમે વર્ષે ઉપનયન આપ્યુ એમ લખ્યુ છે અને મુરલીધરદાસે સાતમે વર્ષે લખ્યુ છે શ્રીવલ્લભીય સર્વસ્વમા સ ૧૫૪૦ રામનવર્મને દિવસે ઉપનયન આપ્યુ લખ્યું છે તે તો સ ૧૫૩૫મા જન્મ માનતા પણ ઉપરના જેય ચરિત્રકારોની વિરદ્ધ છે

૩ જુઓ સપ્રદાય પ્રદીપનું સ્પષ્ટ કથન અને તેને અનુસરણ તેથી વાગાનું કથન (વેલુનાદ વર્ષ ૨ અ ૧૦-૧૧-૧૨ પરિમિત્ર) વલ્લભવેલમા પણ સ્પષ્ટ કહ્યુ છે કે —

૮ સપ્રદાય ચારના સાખ્ય કલિયા દક્ષિણમા જઈ આપ ૪૩૭ ૨જુ.

પણ રસ્તામાં વેંકટાદ્રિમાં એમના પિતા લક્ષ્મણ ભટ્ટજીનો સં. ૧૫૪૧માં વૈકુંઠવાસ થયો.^૧ અને માતાનો વૈકુંઠવાસ તો પહેલાંજ થયો હતો. પછી શ્રીવલ્લભાચાર્ય પોતાને મોસાળ વિદ્યાનગર (વિજયનગર) ગયા. ત્યાં એ વખતે કૃષ્ણદેવ રાજા હતા અને શ્રી વલ્લભાચાર્યના મામા એના દરબારમાં દાનાધ્યક્ષ તરીકે અધિકારી હતા એમ શ્રીવલ્લભાચાર્યના ગદાધર વગેરે ચરિત્ર લેખકો કહે છે. પણ કૃષ્ણદેવનો રાજ્યકાળ લગભગ સં. ૧૫૬૫થી સં. ૧૫૮૬ સુધી ચાલ્યો છે.^૨ એટલે બારમા વર્ષમાં-સ. ૧૫૪૧માં કે, જન્મ સં. ૧૫૩૫માં માનતાં ૧૫૪૬-૪૭માં, વલ્લભાચાર્ય વિદ્યાનગર ગયા હોય. ત્યારે કૃષ્ણદેવ ત્યાંનો રાજા હોવાનો સંભવજ નથી. આ ઐતિહાસિક મુશ્કેલીનું કારણ એટલું જ છે કે ગદાધર મુરલીધરદાસ વગેરે ચરિત્ર લેખકોએ પહેલીવાર વિદ્યાબ્યાસ માટે ગયા અને પાછળથી મોટી ઉમ્મરે શાસ્ત્રાર્થ માટે ગયા એ એ પ્રસંગોને એક કરી નાખ્યા છે. પણ કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તેમ શ્રી. ગોકુળનાથજીનાં વચનામૃતનાં સ્પષ્ટ કથનને^૩ અનુસરી વિદ્યાનગરમાં બનેલા જે શાસ્ત્રાર્થની વાત ચરિત્રલેખકો કરે છે તે પ્રસંગ બીજીવારની પરિક્રમા વખતે બનેલો એવું માનીએ તોજ બધો મેળ બેસે છે અને શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યની ઉમ્મર બેતાં પણ એજ સંભવિત છે. ચરિત્ર લેખકો બનાવેલો અનુક્રમ નોંધવામાં ભૂલ કરે પણ રાજાનું નામ લખવામાં ભૂલ ન કરે એમ માનવું યોગ્ય છે. મતલબ કે રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તેમ ચારેક વર્ષ

૧ જુઓ મુરલીધરદાસનું વલ્લભાચાર્ય ચરિત્ર. ગદાધર તો પિતાના સ્વર્ગવાસ પછી શ્રીવલ્લભાચાર્યે કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો એમ કહે છે. પણ મુરલીધરદાસનું કથન સ્પષ્ટ છે.

૨ જુઓ સેવેલનું એ ફરગોટન એમ્પાયર પૃ. ૧૦

૩ જુઓ શ્રી. કે. ડા. શાસ્ત્રીનું શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર પૃ. ૯-૧૦ તથા તેની ટિપ્પણી અને શુદ્ધાદ્વૈત ભક્તિ માર્તંડ વર્ષ ૮ અં. ૯૫. ૨૦

વિદ્યાનગરમાં વૈષ્ણવ સાંઓના અભ્યાસમાં ગાળી આચાર્યશ્રી સ
૧૫૪૫માં ગોકુળ મથુરા ગયા હોય ત્યાં ગિરિરાજમાં દેવદમન
કે શ્રીનાથજીના પ્રાકટ્યની વાત માલગી ઓટલે ત્યાં જઈ
શ્રીનાથજીના દર્શન કર્યા શ્રીનાથજીનું મૂળ પ્રાકટ્ય સ ૧૪૫૬માં
ચયુ કહેવાય કે મથુરાથી વલ્લભાચાર્ય ઉજ્જૈન ગયા, જ્યાં
નરોત્તમ ગોસ્વમે સ ૧૫૪૨માં હસ્તાક્ષર કરી આપ્યા અને
ત્યાંથી કાશી ગયા

આ અગ્રમાં શ્રીરદનભાચાર્ય દ્વોકે નર્પ કારીમાં ગયા હોય
એમ લાગે છે અને એ વખતે જ તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ, સિદ્ધાંત
મુક્તારવિ, પનાવલગા વગેરે ગ્રંથો લખ્યા હોય પનાનનખન તે
પાછળથી (સ ૧૫૭૭-૭૩માં) બીજા માર્ગેને આબ્દાનરૂપે કાશી
વિશ્વનાથના હાત ઉપર ચો.ગોર હોય એમ ચર્ચિ લેખક કહે છે
પછી કારીમાં જ કારીના દેવનભટ્ટની દ્વયા મહાવક્ત્રી માથે
ત્રીસ વર્ષની ઉંમરે આચાર્ય લગ્ન કર્યા

૧ શ્રીનાથજીના પ્રાકટ્યની દત્તકા માટે જુઓ મુસ્લીમસંસ્કૃત શ્રી
વલ્લભાચાર્ય ચરિત્રમ્ નિબંધારી તથા શ્રીનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા શ્રી
નાથજીના પ્રાકટ્ય સંબંધી સાદો નિબંધારી વગેરેમાં આપી છે પણ તે
એકસરખી નથી દા ૩ ૩૨ પ્રથમ પ્રાકટ્યની સાલ એક જૂના પુસ્તક
ઉપરથી ૧૪૫૬ આપી છે (જુઓ વેલુનાદ વર્ ૨ અ ૧૦-૧૧-૧૨
પૃ ૧૨) ગોકુળનાથજીના એક વચનામૃતમાં પણ એજ સાલ છે જ્યારે
પ્રાકટ્યની વાર્તામાં ૧૪૬૫ની સાલ છે વળી વલ્લભાચાર્યે પ્રથમ દર્શન
કર્યા ૧૫૪૫માં જેમ ઉપર કહેલા જૂના પુસ્તકમાં છે જ્યારે પ્રાકટ્યની
વાર્તામાં ૧૫૪૬ની સાલમાં દર્શન કર્યા એમ ૩ પણ સાતેની બામનમાં
આવી મદમદ આ ૧ ૧માં પુષ્કળ છે વધારેદાખલા આપવાની જરૂર નથી
૨ જુઓ સપ્રદાય પ્રદીપ

૩ સપ્રદાય પ્રદીપકાર, મુસ્લીમસંસ્કૃત દે કસબાસે લખેલી સાલ આપી
નથી પણ રા. દેસાઈમાં શાસ્ત્રીએ સ ૧૫૫૬ આપી છે (જુઓ ૧૬૩૮નું
ગુજરાતી ૫ ૭૫૬) જ્યારે ગુજરાતીના તત્ત્વી રા. રા ન. ઈ દેસાઈએ

આ લગ્ન પહેલાં તેઓ કાશીથી વ્રજમાં ગયા હોય એમ જણાય છે. કારણ કે સાંપ્રદાયિક માન્યતા પ્રમાણે સં. ૧૫૫૬ની ચૈત્ર સુદ બીજે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર તેઓએ શ્રીનાથજીનું મંદિર બંધાવી તેની સેવાનું કામ ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ગૌડીય વૈષ્ણવોને સોંપ્યું છે.

લગ્ન પછી આચાર્યે ગદાધર અને કેશવદાસના કહેવા પ્રમાણે નવ વર્ષ સુધી આ દેશનાં જુદાં જુદાં તીર્થોમાં પર્યટન કરી પોતાના માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો. આ રીતે ધાર્મિક દિગ્વિજય જેને કહેવામાં આવે છે તેવું પર્યટન બધા આચાર્યોએ કર્યું છે. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યે આ પરિક્રમા એક કટકે કરી કે બે ત્રણ કટકે તે ચરિત્ર ગ્રંથો ઉપરથી નક્કી થઈ શકતું નથી.^૧ આ પરિક્રમામાં એમની સાથે એકજ સેવક કૃષ્ણદાસ મેઘન નામના હતા એમ ગદાધર કહે છે અને દામોદરદાસ એકજ હતા એમ મુરલીધરદાસ કહે છે. પાછળના લેખકોએ ચાર શિષ્યો સાથે હતા એમ કહેલું છે. વળી ક્યાંથી ક્યાં ગયા વગેરે યાત્રાક્રમ પણ સંપ્રદાય પ્રદીપ વગેરે જૂના ગ્રંથોમાં આપ્યો નથી અને પાછળના ગ્રંથોમાં જે ક્રમ આપ્યો છે તેનો ચરિત્ર ગ્રંથોના અન્ય પ્રસંગો સાથે બરાબર મેળ ખાતો નથી. છતાં સામાન્ય રીતે દક્ષિણનાં તીર્થપતિ, વ્યકટેશ, કાંચી, ત્રિદંબરમ, કુમ્ભકાણમ, શ્રીરંગજી વગેરે રામેશ્વર સુધીનાં તીર્થોની; નાસિકે ત્ર્યંબક, પંદરપુર વગેરે મહારાષ્ટ્રનાં તીર્થસ્થાનોની; ઉજ્જૈ-

સં. ૧૫૬૦ની સાલ આપી છે (જુઓ ગુજરાતી ૧લી મે ૧૯૩૨) જયારે વલ્લભદિગ્વિજયને અનુસરી તા. ૧૬૬૭સાઈ પારેખ સ. ૧૫૩૫માં જન્મ અને સ. ૧૫૬૫માં ત્રીશની ઉમ્મરે લગ્ન થયાં એમ કહે છે (જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૫૨)

૧ નિજ વાર્તામાં અઢાર વર્ષમાં ત્રણ પરિક્રમાઓ કરી એમ લખેલું છે. અન્યત્ર લગ્ન પહેલાં બે અને લગ્ન પછી એક કરી એવું પણ કથન મળે છે.

દિ માળવાના તથા યુષ્કરજી આદિ માગવાડના સ્થાનોની, હાપુર, પાટણ, વડનગર, વીરનગર, ડાકોર, ભરૂચ, સુરત, વગેરે જરાતના મોટા શહેરો તથા દ્વારકા જતા આનતા કાઠીઆવાડના ભાસ વગેરે સ્થળોની, કુરુક્ષેત્ર, હરદ્વાર વગેરે ઉત્તરના તીર્થોની અને અયોધ્યા, પ્રયાગથી જમનાથપુરી સુધીના પૂર્વના તીર્થોની આચાર્ય યાત્રા કરી છે

આ પરિક્રમાઓ વખતે માર્ગમા ત્રિશ્રામ લેવા યોગ્ય ગમણીય સ્થળોમા તથા તીર્થસ્થાનોમા વલ્લભાચાર્ય ભાગવતનું પાઠાયણ કરતા, તથા શ્રીકૃષ્ણભક્તિનો ઉપદેશ આપતા આવા જે જે સ્થળોએ વલ્લભાચાર્ય ભાગવતનું પાઠાયણ કરેલ છે તે તે સ્થળોએ મહાપ્રભુજીની બેઠકો થઈ છે એમ કહેવાય છે હાલમા મહાપ્રભુજીની ૮૪ બેઠકો આ દેશમા છે પણ તે મર્વ એમના વખતથી જ છે એમ નક્કી કહેવું મુશ્કેલ છે

મુમાફરી કરતા કરતા એક વખત શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિદ્યાનગર પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં ગજમભામા કૃષ્ણવેગાના ગુરુ માધવ સપ્રદાયી વ્યામગયના સભાપતિ પદ નીચે ધાર્મિક વાદવિવાદ ચાલતો હતો વલ્લભાચાર્ય આ ચર્ચા અન્યોમા આ વિવાદને બાંધ મહત્ત્વ આપ્યું છે કહે છે કે વલ્લભાચાર્યે આ વિવાદમા માયાવાદી

૧ કૃષ્ણદેવ રાજની સભામા શું બયું તેનું ચરિત્ર લેખકોએ કરેલું વર્ણન એકસરખું નથી અને હાલમા પણ એ બામતમા ભારે અને કાઈક તીખો વાદવિવાદ ચાલે છે ઉપર સૌથી નૂના ચરિત્ર લેખક નદાધરે કૌલુ વર્ણન કર્યું છે પણ મુલીધરદાસ અને તેને અનુસરી પછીના લેખકો રાજાએ આચાર્યને કનકાભિરૂપ કર્યો હતો એમ કહે છે માર્ગ વળી રાજાએ આચાર્ય પદવી આપી તથા પોતે સપરિવાર સેવક થયો એમ કહે છે (નુસો નિમ/વાર્તા તથા શુદ્ધાદિત ભક્તિ માર્ગદર્શના વર્ષ ૮ અ ૮ ખાસ અ કમા શ્રીવલ્લભીય સર્વસ્વ) પણ એ તો દેખીતી અતિરાયોક્તિ છે કૃષ્ણદેવ રાજા તો માધવસપ્રદાયી વૈષ્ણવ હતો પણ સપ્રદાય પ્રદીપની

પડિતોને જીતીને પોતાનો શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કર્યો અને વ્યાસરાયની સૂત્રનાથી તુલાદાન સુવર્ણ આપીને કૃષ્ણદેવરાજાએ વલ્લભાચાર્યનો સત્કાર કર્યો. આચાર્યે આ સુવર્ણના અર્ધા દ્રવ્યમાંથી શ્રીવિકૃલની રત્નખચિત મેખલા ઠરાવી, ચોથો ભાગ પૈતૃકન્નણ ફેડવામાં વાપર્યો અને અર્ધો પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના યજ્ઞ ખર્ચ માટે રાખ્યો. વલ્લભાચાર્યના ચરિત્ર લેખકો કૃષ્ણદેવરાજાના દરબારમાં આ પ્રસંગ બન્યો હોવાનું સ્પષ્ટ કહે છે એ સાચું હોય તો વિ. સ. ૧૫૬૫—૬૬માં આ પ્રસંગ બન્યો હોવો જોઈએ.

આ પ્રસંગે વિદ્યાનગરમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય હતા ત્યારે જ “વ્યાસરાયે (કે વ્યાસતીર્થે) શ્રીવલ્લભાચાર્ય પોતાનો (મધ્યનો) માર્ગ સ્વીકારે તો એને આચાર્ય પદવી આપવાની ઈચ્છા રાખી હતી પણ વિષ્ણુસ્વામી મતના છેલ્લા આચાર્ય બિલ્વમંગલે સ્વપ્નમાં દર્શન આપી વ્યાસતીર્થના શિષ્ય થવાની ના પાડી અને વિષ્ણુ સ્વામીનો સર્વ મત કહી એ લુપ્ત થઈ ગયેલા મતને પુનઃપ્રકાશિત કરવાની સૂચના કરી” એમ ગદાધર કહે છે.

આ પ્રાચીન દંતકથામાં વિષ્ણુસ્વામી મતના એ વખતે પ્રચલિત સિદ્ધાન્તોનો તથા મહાભક્ત બિલ્વમંગળના કૃષ્ણકર્ણામૃત જેવા ગ્રન્થનો શ્રીવલ્લભાચાર્યને લાભ મળ્યો છે એટલું ઐતિહાસિક

જે ભૂની પ્રત મળે છે તેમા કનકાલિષેકની વાત નથી તથા એ માટે કૃષ્ણદેવના રાજ્યકાળનો ઉત્કીર્ણ લેખાદિ જેવો સ્વતંત્ર પુરાવો નથી માટે કનકાલિષેકની વાત માનવાની રા. એલ. રંગીલદાસ ના પાડે છે. (ભુઓ એમની ‘કનકાલિષેકની ઐતિહાસિકતા વિષે ચર્ચા’ નામની ગુજરાતી પ્રેસમાં છપાયેલી પુસ્તિકા) કનકાલિષેકની વાત સાચી માનનાર પક્ષની દલીલો માટે ભુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ શુદ્ધાદૈત માર્તંડ વર્ષ ૮ અ. ૯ આ પછી ઇ. સ. ૧૯૩૫ના ભુલાઇના ગુજરાતીમાં પણ એલ. રંગીલદાસે કનકાલિષેક વિરુદ્ધ બે ત્રણ લેખો લખ્યા છે.

તત્ત્વ જરૂર છે એમના પિતા વિષ્ણુસ્વામી મતના અનુયાયી હતા એ બૂલનાનું નથી પછી વલ્લભાચાર્ય દક્ષિણમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા તે દરમિયાન પોતાના મામા તથા ગજગુરુ વ્યામગય મંબર સપ્રદાયી હોનાથી એ મતના સિદ્ધાન્તો જાણવાનો તો એમને ધણો અવકાશ મળ્યો હશે રામાનુજ મતના અભ્યાસ માટે પણ ત્યાં સગવડ હોય એ સંભવિત છે અને નિઃમાર્ગ મતનો અભ્યાસ તેઓએ પ્રજ્ઞા કર્યો હોવો જોઈ એ ૧

વિદ્યાનગરના શાસ્ત્રાર્થમાં વિજય મેળવ્યા પછી શ્રીવલ્લભાચાર્ય પ્રજ્ઞામાં થઈ ટારી ગયા હોય એમ જણાય છે છેલ્લા ૧૯-૨૦ વર્ષ તેઓ મોટે ભાગે અડેલમાં ગયા છે પણ વચ્ચે વચ્ચે વારંવાર પ્રજ્ઞામાં જતા હતા અને પ્રજ્ઞામાં દરમિયાન પહેલા બધાવેના શ્રીનાથજીના ન્હાના મંદિરને ઠેકાણે પૂજણમંડપ પાસે સં ૧૫૭૬માં મોટું મંદિર બધાવી તેમાં શ્રીનાથજીની મૂર્તિને પધરાવી છે આ મંદિરમાં પાછળથી સં ૧૬૩૦માં વિઠ્ઠલનાથજીએ શય્યા મંદિર અને મથિરકોઠા કાઢ્યા હતા આ ઉપરાંત સં ૧૫૮૫માં એક વખત તેઓ દ્વારિકા પધાર્યા હોવાની નોંધ મળે છે ૨

વળી એક વખત શ્રીવલ્લભાચાર્ય પ્રજ્ઞામાં હતા ત્યારે શ્રાવણ શુકલ એકાદશીની મધ્યગાત્રીએ શ્રીકૃષ્ણે (સ્વપ્નમાં) પ્રકટ થઈને ભક્તમનુષ્ય દ્વારા જીવેનો પોતાના સેવા માર્ગમાં અગીકાર કરવાની આજ્ઞા કરી એમ સિદ્ધાન્ત ગદ્યમાં વલ્લભાચાર્ય કહે છે અહીં મામ અને તિથિ આપેલ છે પણ વર્ષ નથી આપ્યું પણ વિદ્યાનગરથી પાછા આવ્યા પછી વિ સં ૧૫૬૭ની આગપામમાં

૧ નિઃમાર્ગ મતના કેસવકારમીરી સાથેના મેળાપનું વર્ણન ચરિત્ર અન્ધમાં મળે છે (જુઓ સપ્રદાય પ્રદીપ તથા વેલનાદ વર્ષ ૨ અ ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ ૩)

૨ જુઓ વેલનાદ વર્ષ ૨ અ ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ ૧૨ તથા પૃ ૫૦

આ બનાવ બન્યો હોવાનો સંભવ છે. વલ્લભાચાર્યે મુરલીધરદાસના કહેવા પ્રમાણે પહેલા શિષ્ય દામોદરદાસને કર્યા, પછી કૃષ્ણદાસ મેધનનો સ્વીકાર કર્યો હતો. પછી આ અરસામાં જ નિમ્બાર્ક મતના વિદ્વાન કેશવ કાશ્મીરી અને વલ્લભાચાર્યનો સમાગમ થયો હોવાનો સંભવ છે. અને ગદાધરના કહેવા પ્રમાણે કેશવકાશ્મીરીએ^૧ આચાર્ય પાસેથી ભાગવતનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું અને પછી પોતાના શિષ્ય માધવલદ્દને આચાર્યને સોંપ્યા અને આચાર્યે આત્મસમર્પણ કરાવી તેમને પોતાની સેવામાં લીધા. આ માધવલદ્દે આખું આયુષ્ય આચાર્યશ્રીના લહીઆ તરીકે એમના ગ્રન્થો લખવામાં ગાળ્યું. ઉપરના ત્રણેય શિષ્યો સાથે શ્રીવલ્લભાચાર્યનું ચિત્ર કૃષ્ણગઢમાં છે. આ ચિત્ર સીકંદર લોદીના કહેવાથી હોનહારે સં. ૧૫૬૭માં ચિત્ર્યું છે એમ અઢારમા શતકમાં થયેલા કૃષ્ણગઢના સાવંતસિંહે એક કાવ્યમાં લખ્યું છે. (જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૪ થી ૪૧) પછી તો પ્રભુદાસ, નારાયણ મિશ્ર, પુષ્પોત્તમ શેઠ વગેરે ઘણા પાહણો અને ક્ષત્રિયો સેવક થયા.

છેલ્લાં વર્ષોમાં ઉપર કહ્યું છે તેમ વલ્લભાચાર્ય આતુર્ભાસમાં ગોકુળમાં કે ગોવર્ધનનાથજીના મંદિર પાસે ખેઠકમાં અને બાકીનો વખત અડેલમાં રહેતા હતા. આ રીતે અડેલમાં ૧૫-૨૦ વર્ષ રહ્યા ત્યારે સેવામાંથી બચતા વખતમાં ગ્રન્થો લખતા. સં. ૧૫૬૭માં કે ૧૫૭૦માં વલ્લભાચાર્યને ઘેર પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો, એનું ગોપીનાથજી નામ રાખ્યું; અને સ. ૧૫૭૨માં ચરણાટમાં બીજો પુત્ર થયો તેનું નામ વિઠ્ઠલનાથજી રાખ્યું.

વલ્લભાચાર્યે છેલ્લી અવસ્થામાં અધુરા ગ્રન્થો પુરા કરી ગોપીનાથજીને ગાદીએ બેસારી પોતે માધવેન્દ્રયતિ પાસે સંન્યાસ લીધો.

૧ આ કેશવ કાશ્મીરી તે નિમ્બાર્કની પરંપરાના ૩૦મા પુરુષથી જુદા હોવાનો સંભવ છે જુઓ ઉપર પૃ. ૧૮૪ ટિ. ૨

અને તે પછી તરતજ સવત્ ૧૫૮૭ની આપાઠ શુદ્ધ ત્રીજને દિવસે ભગવત્ ધામમાં પધાર્યા ૧

વહ્નભાચાર્યે નીચે પ્રમાણે અન્યો લખ્યા ગણાય છે વ્યાસ સૂત્રપરભાષ્ય (અણભાષ્ય), પૂર્વમીમામ્સાકાઙ્કિકા, પૂર્વમીમાસાભાષ્ય વ્યાસ સૂત્રપર મૃદ્ધભાષ્ય, કૃષ્ણાશ્રય, મિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી, મિદ્ધાન્ત મૃદ્ધ્ય, અંત ગ્રંથ પ્રમેધ, તત્ત્વાર્થદીપ, પુષ્ટિપ્રવાહમર્માના, દનમન્દધાતુ-ક્રમણિમ, પનાયવમન, સુમેધિની-ભાગવતની ટીકા (જે ૧, ૨, ૩, ૧૦ તથા ૧૧માંના ૪ અધ્યાયો ઉપર જ મળે છે) તત્ત્વાર્થપ્રકાશ અને ખીજા ન્હાના ન્હાના ૧૮ અન્યો શ્રીવહ્નભાચાર્ય પછી એના સંપ્રદાયને એના મોટા પુત્ર શ્રીગોપીનાથનો વિરોધ લાભ મળ્યો નહિ કારણ કે લગભગ મ ૧૫૬૦વી મ ૧૬૦૦ વચ્ચે તેઓએ જગન્નાથપુરીમાં આ લોકોનો ત્યાગ કર્યો અને પછી તરત એના પુત્ર શ્રીપુત્રોત્તમજીનો પત્થ પગનોકામ થયો આ દુ ખમાં કુળેના શ્રીગોપીનાથજીના વિધવા વહ્નભાચાર્યના બધા અન્યો પોતાની

૧ વહ્નભાચાર્યનું ચરિત્ર લખનારા દાદના ધણપરા લેખકોએ વહ્નભાચાર્યના પત્રોક પ્રમાણ મઠિ ઉપરની સાલ આપી છે પણ કંઠેલકાર કટપાળ બદ્ધે આ તાર્થ બાવન વર્ષ ભૂતવપર ખીરાન્યા એમ લખ્યું છે, એ બે સાચુ માનવામાં આવે તો જન્મ સ ૧૫૨૮માં માનવા દેદ્વ્યાગ સ ૧૫૮૧માં માનવો લેહ્ય એ મતલબ કે ૧૫૮૫માં દ્વારકા પધાર્યાનો જે વહેખ ઉપર ક્યો છે તે પણ ખોટો માનવો પડે (જુઓ શ્રી કે કા શાસ્ત્રીનો લેખ ગુજરાતી ૨૦ મે ૧૯૩૪ પૃ ૭૨૦) અથવા તો સ ૧૫૮૭ની સાલ દેદ્વ્યાગ મઠિ સાચી માની આધુન્ય પદ વર્ષનું માનવું પડે ચોક્કસ નિર્જય બધવા મઠિ કાઈ માનવ દોષ એવું મારા મનજવામાં નથી.

૨ આ સાલ તેલીવાજાને અનુસરીને આપી છે પણ ચોક્કસ નથી જુઓ પુટિમાર્ગનો ઈનિદાસ પૃ ૭૮ સ ૧૫૬૫માં ગોપીનાથે કાગીના મોરને લેખ કરી આપ્યો છે જુઓ ગુજરાતી ૧૯૩૫ નો દીપો સ્તરી અક પૃ ૧૦૨

સાથે લઈ ગયાં અને બહુ પ્રયત્ન કર્યા છતાં શ્રી. વિકૃલનાથજી વિધવા લાલી પામેથી વ્યાસ સૂત્ર ઉપરનું બૃહદ્રાષ્ય વગેરે જે ગ્રંથોની નકલો ન મેળવી શક્યા તે સંપત્તે માટે નાશ પામ્યા.

સં. ૧૬૨૨માં શ્રીવિકૃલનાથજી અરેલ છોડી શ્રીગોકુળમાં જઈ રહ્યા અને સં. ૧૬૨૨થી ૧૬૪૨ના વીંશ વર્ષ દરમિયાન વિકૃલનાથજી અકબર બાદશાહ, ખીરબલ, ટોડરમલ્લ, રાય પુરષોત્તમ વગેરેના મુંબંધમાં આવ્યા. અને અકબરે વિકૃલનાથજીને ગોકુળમાં કાઠપિણુ જાતની કનડગત વગર નિરાતે રહેવા દેવાનાં, તેની ગાયોને ખાલસા જમીનમાં પણ ચરવા દેવાનાં અને જતીપુર, ગોકુળગામ અને હોડીઘાટ સર્વ પ્રકારના કરવેરાથી મુક્ત કરીને પેઢી દરપેઢી યાવચ્ચન્દ્રદિવાકરૌ આપવાનાં ફરમાનો કાઢ્યાં.^૧ આ ફરમાનો ઉપરથી એવું દેખાય છે કે વિ. સં. ૧૬૩૮ સુધીનાં ફરમાનોમાં વિકૃલનાથને પવિત્ર જનોઈ ધારણ કરનાર (બ્રાહ્મણ) વિકૃલરાય કહ્યા છે પણ તે પછીના ફરમાનોમાં ગોસ્વામી કહેલ છે. અને આ રીતે વિકૃલદીક્ષિતને મળેલી ગોસ્વામી કે ગુસાંઈજીની પદવી આજસુધી તેના વંશજો ભોગવે છે. શ્રીવિકૃલનાથજીને શ્રી ગોકુળ અને ગોવર્ધન ઉપર કેવો પ્રેમ હતો એ અણુભાષ્ય (બ્ર. સૂ. અ. ૪. ૨-૧૫) માં વ્યાપિ વૈકુઠની ઉપર ગોકુળને મુકતાં એમણે કરેલા તેના વર્ણનથી દેખાય છે. ગોકુળમાં એમને શાન્તિ મળી અને તેમણે અણુભાષ્યનો ખુટતો ભાગ લખ્યો અને ખીજા પણ વિદ્વન્મંડનાદિ ગ્રંથો લખ્યા. વિકૃલનાથજીના આવા નાના મોટા ૩૯ ગ્રંથોનાં નામો શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીએ ગણાવ્યાં છે. અન્યત્ર ૪૭ નામ આપ્યાં છે.^૧ આ સાહિત્ય કે નામ સેવા

^૧ અકબર બાદશાહના આ ફરમાનો માટે જુઓ. વિ. સં. ૧૯૮૮ના ગુજરાતી પત્રના દિવાળીના અંકમાં 'બાદશાહી ફરમાનો' સપાદક દિ. બા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી પૃ. ૪૯

ઉપરાત શ્રીવિકૃલનાથજીએ જે મોટું કામ કર્યું તે સપ્રદાયની સેવા પ્રણાલી બાંધવાનું છે એમના ૭૦ વર્ષના દીર્ઘાયુષ્ય દર્શિયાન વલ્લભ સપ્રદાય આ દેશમાં ખૂબ ફેલાયો અને તેનો પ્રતાપ ઘણો વધ્યો.

પુષ્ટિમાર્ગ-શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત

શ્રીમદ્વલભાચાર્યના ગ્રન્થોના વચનોનું તાત્પર્ય ખચી આધુનિક પુષ્ટિમાર્ગીય વિદ્વાનોએ લખેલા ટુકડા^૧ ગ્રન્થોમાથી આ મારે બનતા સુધી એમના જ શબ્દોમાં અહીં ઉતાર્યો છે અને મોટે ભાગે મૂળના ઉત્તરોમાં ટિપ્પણીમાં આપ્યા છે જેથી ઉડા ઉતરવા કે કાપપણ એક વિષયનો વિસ્તાર જોવા ઈચ્છનારને મગવડ થશે એવી આશા છે.

ભક્તિ-વલ્લભાચાર્ય નિ શ્રેયસના માર્ગ તરિકે કમ અને જ્ઞાન કરતા ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ગણે છે ભક્તિ એટલે પ્રભુનું લજ્જન 'જેવી ગગાના પાણીની મમુદ્રમાં ગતિ થાય છે તેવી પ્રભુમાં મનની ગતિ તે ભક્તિ'^૨ અથવા 'માહાત્મ્યના જ્ઞાન પૂર્વક સુદૃઢ અને ઝવેરી વધારે પ્રભુમાં રનેહ તે ભક્તિ, અને એનાથી જ મુક્તિ મળે છે બીજાથી નહિ'^૩ પણ પ્રભુ ॥ માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રભુના અનુગ્રહ

૧ ભટ્ટશ્રી રમાનાથ શર્માએ ગુજરાતીમાં લખેલા શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્તસાર, શ. ૨૧ જેઠાલાલ ગો શાહે આણુભાષ્યના ગુજરાતી અનુવાદના ઉપોદ્ધાત રૂપે લખેલો શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત વગેરે અનેકગ્રન્થોનો આચાર કીધો છે.

૨ ભક્તિનું આ લક્ષણ ભાગવતમાથી ઉતાર્યું છે (ભા ૩-૨-૧૧)

૩ આ બીનું લક્ષણ નારદપરવાત્રમાં છે પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યે વલ્લભીપરિભાષમાં ઉતાર્યું છે (બુચો સામ્રાઈ પ્ર મ્લો ૪૨) છતાં પુષ્ટિ જકોતને માહાત્મ્યજ્ઞાનની જરૂર નથી, તેઓ માટે 'જેમ જેમ મોહની અધિકતા તેમ તેમ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવની પ્રચુરતા હોય એમ નજણુ" એવા શબ્દો શ્રીવિકૃલનાથે લખ્યા છે (ભા ૧૦-૩-૩૯ની મુગોધિની ઉપર તેમની ટિપ્પણી.)

વગર થતું નથી, માટે સાધનરૂપ, અને ભક્તને પ્રભુકૃપા સિવાય ખીજું કંઈ જોતું નથી માટે કૃપારૂપ, શ્રીહરિનો અનુગ્રહ જ આ માર્ગનું સર્વસ્વ ગણાય છે. માટે જ “પુષ્ટિ એટલે પોપણ અને પોપણ એટલે (શ્રીહરિનો) અનુગ્રહ” એ વાક્યને અનુસરીને પોતાના અનુગ્રહાત્મક માર્ગને વલ્લભાચાર્યે પુષ્ટિમાર્ગ નામ આપ્યું છે.^૧ પુષ્ટિ શબ્દનો આ રીતે અનુગ્રહ અર્થ તો ભાગવત (૨-૧૦-૪)માં જ છે. પુષ્ટિમાર્ગ એટલે ખાઈપી મોજ કરી પુષ્ટ થવાનો માર્ગ એવો અર્થ કાઢી કરતા હોય તો એને અજ્ઞાનનું પરિણામજ માનવું પડશે. અહનંતામતારૂપ મંસારથી મુક્તિ, ભગવન્માહાત્મ્યનું જ્ઞાન, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવલ્લીલામાં પ્રવેશ, એ સર્વ ભગવાનના અનુગ્રહથી જ થાય છે, માટે હરિનો અનુગ્રહ અથવા પુષ્ટિ એજ આ માર્ગમાં મુખ્ય છે. આ માર્ગના ભક્તો પુષ્ટિ ભક્તો કહેવાય છે. એના ચાર પેટા ભેદ છે.^૨ મર્યાદા પુષ્ટિ ભક્તો (ભગવાનના ગુણોને જાણીને ભક્તિ કરનારા), પ્રવાહ પુષ્ટિ ભક્તો (કર્મમાં વિશેષ રૂચિવાળા), પુષ્ટિપુષ્ટ ભક્તો (હરિના યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક એમાં. સુદૃઢ અને સર્વાધિક રસેહવાળા) અને શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તો (પ્રેમથી હરિની પરિચર્યા તથા એના ગુણોનું શ્રવણ કીર્તન કરનારાં). છેલ્લો પ્રકાર સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એ ભગવતપ્રાપ્ત છે અને એનું ઉદાહરણ વ્રજભક્તો સિવાય ખીજે નથી. મતલબ કે ગોપીઓની ભાગવતોક્ત કૃષ્ણ ભક્તિને પરમ આદર્શ ગણીને આ માર્ગનાં તેઓને ગુરુ ગણવામાં આવે છે^૩ (જુઓ સંન્યાસ નિર્ણય શ્લો. ૮) અને ગોપીઓને જેવું દુઃખ ભગવાનના વિરહથી થયું અને ગોકુળમાં ભગવાનના પ્રાકટયથી જેવું સુખ થયું તેવું દુઃખ અને સુખ પોતાને માટે ઈચ્છે છે. (નિરોધ લક્ષણ

૧ સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી શ્લો. ૧૮

૨ જુઓ પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદા ભેદ શ્લો. ૧૪-૧૫ તથા તેની ટીકાઓ

૩ જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનું સ્થાપન નામનો વેણુનાદમાં છપાયેલો લેખ.

પ્રશ્નો ૨) આ શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિને કૃણરૂપ ભક્તિ અથવા માનસી સેવા કહે છે

ભગવત્સેના—પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિમા ભગવત્સેના સુખ્ય છે તેના ત્રણ બે છે તનુજ્ઞ મેવા, વિત્તજ્ઞ સેવા અને માનસી સેના. શ્રવણ, કીર્તન તથા પોતાના શરીરથી પ્રભુની લુદી લુદી જાતની પગિચાં તે તનુજ્ઞ મેવા અને પ્રભુને વસો, અવનરો ધગવવા, એના ઉત્તમો કગવા, મન્દિરો બધાવના વગેરે મેવા એ વિત્તજ્ઞ સેવા આ બેય જાતની સેવા સાધનરૂપ છે, એથી જ પ્રભુમા નિગન્તર પરોવાઈ ગહેવાનો મનને અવ્યામ પડે છે, જેને કૃણરૂપ માનસી મેવા કહે છે માનસી સેવાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ મેવાથી બીજરૂપ લાવનો ઉદ્ભવ થાય છે, બાવથી પ્રભુમા પ્રેમ થાય છે તેમાથી આસક્તિ થાય છે અને હેરાટ વ્યમન થાય છે અને એ પછી મર્વાત્મભાવ પ્રભુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે.^૧

આત્મનિવેદન—ઉપર કહેલી પ્રભુની સાધનરૂપ સેવા એજ કૃણરૂપ શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિનું સાધન છે પણ મેવાનો અધિગાર એમો એમ મળતો નથી મહાશુદ્ધાગ શીદગ્નિ શગ્ગે જ્ઞાપી જ સેવાનો અધિકાર મો છે આ અધિમા ભગવત્સેના રૂપની મર્વાદા નથી ગમે તે ઉન્મત્ત ॥ સ્ત્રીપુરુષને આ મસ્કાર થઈ શકે છે જીવમા ગદેગ અદન્તામમતાદિ દોષો, શુરને શગ્ગે જ્ઞાપિ જ્ઞાપિ આત્મનિવેદન કરે ત્યારે જ દુર થાય છે.^૨ આત્મનિવેદનનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે કહો જે પુષ્ટિ માર્ગમા પ્રવેશ કરવા મર્યાદા પ્રથમ, શુર-શીષ્યાચાર્યના કોઈપણ વચનને શગ્ગે જ્ઞાપિ તેની પાસેથી પીટન જ્ઞાન મન એ મન પોતાના જ્ઞાનમા મ મળવાથી અને શુરને ક્રમા નાખેલી નૃસિમહાયા પદેરીને આત્મનિવેદનનો અધિ-

૧ નુમો સિદ્ધાન્ત મુલાવણી પ્રશ્નો ૧-૨ નવા ભક્તિવર્ધિની

૨ નુમો સિદ્ધાન્ત ૧૬૦૪ તથા તે ઉપર દીક્ષામેદ

કાર મેળવવા. પછી આત્મનિવેદનથી બ્રહ્મ સંબંધ લેવો. બ્રહ્મ સંબંધમાં સુખ્ય વાત આચાર્યકારા ભગવાનને સર્વ સમર્પણની છે. આત્મનિવેદન વળતનો બ્રહ્મસંબંધનો ગદ્ય મન્ત્ર નીચે પ્રમાણે છે. ૧ “હ્રન્તરે વર્ણોઽગ્નિ માપેક્ષા કાળમાં અથેલા શ્રીકૃષ્ણ વિયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા તાપ અને કલેશોએ કરીને જેનો આનન્દ તિરેલાવ પામી ગયો છે, એવો હું ભગવાન કૃષ્ણને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અન્તઃકરણ અને તેના ધર્મો, સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, કુટુંબ, દ્રવ્ય અને આત્મા સહિત સર્વ અર્પણ કરું છું; હે કૃષ્ણ હું તારો દાસ છું.” આ રીતે બ્રહ્મસંબંધ એટલે જીવ અને ભગવાનના અશાંશિરૂપ સંબંધની પુનઃસ્મૃતિ; અથવા પોતે કૃષ્ણનો દાસ છે એમ જીવે કરેલો સ્વીકાર એવો અર્થ ગદ્યમંત્રના દીકાકારોએ કર્યો છે. બ્રહ્મ સંબંધવડે પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.

જીવ—જીવને ભગવાનનો અંશ માને છે. જીવ આણુ છે. જીવમાં બ્રહ્મના સત્યિત્ અને આનન્દ ત્રણ ધર્મોમાંથી આનન્દનો તિરેલાવ છે માત્ર સત્યિત્ એ ધર્મો છે. જીવ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન એનો ધર્મ છે, જીવ પ્રકાશક છે, ચૈતન્ય એનો ધર્મ છે. જાતે આણુ હોવા છતાં એ ચૈતન્ય ધર્મથી દેહમા વ્યાપી રહ્યો છે. જીવ કર્તા

૧ મૂળમંત્ર આ પ્રમાણે :—

સહસ્રપરિવત્સરમિતકાલજાતકૃષ્ણવિયોગજનિતતાપક્લેશાનંદતિરોભાવોહં
મગવત્તે કૃષ્ણાન્ન દેહેન્દ્રિયપ્રાણાન્તઃકરણાનિ તદ્ધર્માશ્ચ દારાગાર
પુત્રવિત્તેહાપરાણિ આત્મના સહ સમર્પયમિ, દાસોહં કૃષ્ણ તવાસ્મિ ।
(જીઓ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અ. ૧૦-૧૧-૧૨ પરિશિષ્ટ) આ મંત્રમાં
કૃષ્ણાય ૫૬ પછી કેટલાક ગોપીજનવલ્લભાય હમરે છે વગેરે થોડું પાઠાંતર
છે પરંતુ વસ્તુતઃ ઉપર આપેલો પાઠ શુદ્ધ છે. (એજન પૃ. ૫ની ટિ.)

૨ જીઓ આણુભાષ્ય ૨-૩-૧૦ થી ૨-૩-૫૦ સુધીનાં સૂત્રો તથા
તે ઉપરની દીકાઓ, તેમજ આણુભાષ્યના ગુણરાત્રી ભાષાન્તરનાં શ્રી.
જેઠાલાલ ગો. સાહુના શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્તનાં પૃ. ૩૨થી ૪૬

છે અને ભોક્તા પણ છે અગ્નિમાથી જેમ તણખા નીકળે તેમ
 જ્વળની ધ્વજાથી જ્વળમાથી એના અશક્ય અમખ્ય જીવો નીકળ્યા
 છે જ્વળના આનન્દનો જીવમા તિરોલાન હોવાથી, એ માટે ભગવાનના
 અર્ચ, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈગવ્ય એ ૮ ગુણોનો પણ
 તિરોજાન છે અને એ કાગળથી જીવ પગધીન, દુષ્ટ દેહાદિકમા
 અહભુદિવાળો અને વિપરામકન દેખાય છે એ જીવમા જ્વળનો
 આનન્દ અંશ પ્રગટ થતા જીવ અણુ મટી વિભુ ચર્ચાત્મક છે આ
 રીતે જીવમા ભગવાનનો આવશ્યકતા એમા ભગવાનના ધર્મોનો પણ
 આવિર્ભાવ થાય છે આ અસારિભાવથી જીવ અને જ્વળનો આ
 માર્ગમા અભે માન્યો છે

જગત અને સમાર^૧—આ જગત જ્વળની ધ્વજાશક્તિથી
 જ્વળમાથીજ પ્રગટ થયું છે, માટે ભગવાન ૩૫૪ કે—ભગવાનથી
 જુદું નથી જ્વળમાથી જગત પશ્ચિમે છે હતા કાગળ-પ જ્વળમા
 કાર્તિ ૧૨ થતો નથી માટે આ મત અવિરૂદ્ધ પશ્ચિમાનાદ
 કહેવાય છે જેમ સોનાના અનેક ધાતુ થયા હતા મોનુ મોનુજ ગહે
 છે તેમ જ્વળમાથી જગત અને જીવ નીકળ્યા હતા જ્વળ જ્વળજ
 ગદે છે જ્વળમાથી જગત નીકળે છે માટે જ્વળ ઉપાનન કારણ
 અને જ્વળની ધ્વજાથી નીકળે છે, માટે જ્વળ નિમિત્ત-કારણ, આ
 રીતે જ્વળ અભિનિમિત્તોપાદન કારણ છે વહનભાષ્યાના મનમા
 જગતના કારણરૂપે જ્વળથી જુદી પ્રકૃતિ માની નથી અને માયાને
 જ્વળની સ્મિત-કૃતિ છે જ્વળની આવિર્ભાવતિરોલાનાત્મક શક્તિથી
 જીવ આ જગતનો જ્વળમાથી આવિર્ભાવ થાય છે અને જ્વળમાજ
 પાછો તિરોજાન થાય છે આ રીતે જ્વળ એક જ છે, એથી જુદું
 કાર્તિ નથી આરા પોતાના અર્દ્ધ મતને, સમગ્ર આ ગમાનુજના

૧ જુઓ વલ્લભી નિગમ સામ્યાર્થ પ્ર ૨૩ થી ૩૩ અણુ-
 ભાષ્ય અ. ૨-૧-૧૪ થી ૧૯ તથા એતન ૫ ૧૯ થી ૩૨

અદ્વૈતથી જુને પાડવા શુદ્ધાદ્વૈતવાદ કે બ્રહ્મવાદ વલ્લભાચાર્ય કહે છે. આ રીતે જગત બ્રહ્મરૂપ છે. પણ જીવનો અહંતામમતાત્મક સંસાર તો અવિદ્યાત્મક અને ખોટો છે. એ સંસારનો નાશ જ્ઞાનથી થાય છે. દેહનો અધ્યાસ, ઈન્દ્રિયોનો અધ્યાસ વગેરે અધ્યાસો અવિદ્યાનું કાર્ય છે. આ પંચપર્વા અવિદ્યા જીવને લાગે છે એટલે જીવ સંસાર બાંધે છે. એથી વિરુદ્ધ વૈરાગ્ય, સાખ્ય, યોગ, તપ અને પ્રેમ એ પાંચ પર્વ વાળી વિદ્યા છે, જે અવિદ્યાને દૂર કરે છે; અને જીવને છુટો કરે છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા બેય માયાએ રચેલી ભગવાનની શક્તિઓ છે.

૧૪૧—અવિકૃત, સચ્ચિદાનન્દ, રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જગતના કર્તા છે. એજ સર્વેશ્વર સર્વોત્તમ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ તથા સર્વ દેવો એની આજ્ઞામા વર્તે છે. એ દૂર અને અક્ષરથી પર છે. શ્રી કૃષ્ણ પોતેજ ગુણભેદથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ કહેવાય છે. એ અનન્ત મૂર્તિ, અનન્તરૂપ તથા અનન્ત-નામવાળા છે; સર્વ શક્તિમાન, સર્વભવનસમર્થ અને વ્યાપક છે, છતાં સાદર છે. એમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી પણ સર્વ અપ્રાકૃત અલૌકિક ગુણો છે. શ્રીકૃષ્ણ સર્વવિરુદ્ધધર્માત્રય છે. એટલે એ મહાનથી મહાન છે. છતાં આજુથી આજુ છે. નિરાકાર છે અને સાદાર પણ છે. અવિભક્ત છે અને વિભક્ત પણ છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનાં ત્રણ રૂપ છે. આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક, સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ એ આધિદૈવિક રૂપ છે, અક્ષર બ્રહ્મ એ આધ્યાત્મિકરૂપ છે અને જગત તેમજ લક્ષ્મીપતિ નારાયણ એ આધિભૌતિકરૂપ છે. એ ત્રણે રૂપો વરતુતઃ અભિન્ન છે. આમાંથી અક્ષરરૂપ જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થાય છે અને આધિદૈવિક ભક્તને પ્રાપ્ત

૧ જુઓ આજુભાષ્ય ૩-૨-૧૧ થી ૩-૨-૪૧, ૨-૧-૩૭, ૨-૧-૨૦ ૨-૧-૧૮ વગેરે તથા શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પૃ. ૮ થી ૧૯ સિદ્ધાન્ત સુક્તાવલી. શ્લો. ૩ થી ૧૨

થાય છે ? જાહેરો આદર આનન્દ રૂપ છે-હાથ પગ મર્મ અવયવો આનન્દ રૂપ છે ૨ એને ધીગ પુરૂષો જોઈ શકે છે પણ માયાથી આદ્વાદિત માધારણ માણ્યોને એ દેખાતા નથી આ શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણુનાના મેન્દ્ર દેવ છે એ દિલુજ પણ છે અને ચતુર્ભુજ પણ છે શ્રી વૈકુંઠમા ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે વિગળે છે અને ગોકુળમા દિલુજ રૂપે વિગળે છે ૩ ભગવાનના અનેક અવતારો થયા છે, પણ મર્મ એના અશાવતાગે છે જ્યારે ગોકુળમા પ્રગટ થઈને લીલા દરનાર શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ૪ એની ગોકુળની જુદી જુદી લીલા વખતના જુ ૧ જુલ રૂપેને વૈષ્ણુવો સેવે છે આ ભાગમા દેવને મન્નાધીન નહિ પણ ભક્ત્યાધીન માનેલ છે એટલે ભગવાનની ભૂતિ એ એનું માક્ષાત સ્વરૂપ છે શ્રીનાથજીમા ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તે ગોવર્ધનધારી છે આગળ વલ્લભાચાર્યના ચરિત્રમા જુલ તેમ વલ્લભાચાર્ય પોતેજ એ સ્વરૂપને મેન્દ્રુ છે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમા શ્રી કૃષ્ણને મર્મ યાપક અને સાદર માનેલા હોનાથી ભૂતિને જે વસ્ત્રાભાષણ ધગવવામા આવે છે, તે માક્ષાત્ર-ભુતેજ ધનાય જે એમ વૈષ્ણુવો માને છે ૫

૧ જુઓ સિદ્ધા ત મુકતાવલી જટસ્તોત્ર સંતિસાગર (પૃ ૧૩ ૫-૩૬) મા શ્રીભગવત્પીઠિકા તત્ત્વદીપ નિબંધ સામ્રાધ્ય પ્ર ૨૭૦ ૬૫ થી ૭૭ નિબંધ આવરખુ ભાગ ૫ ૪૬૮

૨ જુઓ અલ્પભાષ્ય ૧-૧-૧૨ તથા તત્ત્વાર્થદીપ સામ્રાધ્ય પ્ર ૨૭૦ ૪૪ ના ભાગ-દમાગ્રકરવાદમુલાદરાદિ એ સમ્બો

૩ ભાગવત ૧-૩-૪૬ તથા એ વપરની સામ્રાધ્યિક દીકા ટિપ્પણીઓ

૪ જુઓ અલ્પભાષ્ય ૪-૪-૨૦ તથા તેના અન્તરે શ્રીવિકૃલનાયજીને સ્તોત્ર, ચતુ સ્તોત્રોત્રો પદ્યો સ્તોત્ર તથા એનું વિવરણ તથા ભા દશમ સુધેના જ મ પ્રક્ષણની મુખોચિની

૫ જુઓ તત્ત્વદીપ નિબંધ સર્વ નિર્ભય ૨૭૦ ૨૨ ૬ અને તે વપરનો પ્રકાશ

વૈષ્ણવોનો ધર્મ—પ્રભુની તતુજ્ઞ અને વિતત્ત્વ સેવા કરવી એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે, એમ આગળ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત વૈષ્ણવોએ વૈષ્ણવોનો જ સંગ રાખવો, અર્વૈષ્ણવોનો સંગજ કરવો નહિ; જે કંઈ કાર્ય કરવું, તે પ્રભુને નિવંદન કરીને કરવું, પ્રભુને ધરાવ્યા વગર કંઈ પણ વસ્તુનો—અન્નનો કે ખીજી ચીજનો ઉપયોગ કરવો નહિ. ગૃહ, પૈસો, નોકર ચાકર, સ્ત્રી, પુત્ર, અને પોતાના દેહ, પ્રાણ, મન વગેરેને પણ પ્રભુ સેવાનાં સાધન તરિક્કેજ સુભાળવા.^૧ શ્રી હરિની યથા સમય ખરાબર સેવા કરવી. સેવા સિવાયના સમયમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવું. કપાળમાં શ્રી હરિના ચરણની આકૃતિવાળું લગવત્રપ્રસાદીરૂપ કુંકુમનું ઊર્ધ્વપુંડ્રીલક ધારણ કરવું. તુલસીની કંઠી ખેડેરવી, સેવા વખતે બાહુમૂળ વગેરે અંગો ઉપર ગોપીચન્દનની શંખ ચક્રની મુદ્રા ધારણ કરવી, શ્રવણાદિ સાધનદ્વારા લગવત્રશાસ્ત્રોનો વિચાર કરવો અને ક્રમે ક્રમે માનસી સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો. એકાદશી, જયન્તી વગેરે વ્રતો કરવા તથા યથાશક્તિ વૈષ્ણવ ઉત્સવો કરવા. પોતાના ગામના સ્વમાર્ગીય મંદિરમાં જને ત્યારે દર્શન કરવા જવું. શ્રીનાથજી મથુરા ગોકુળ વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરવી. આવો સામાન્ય રીતે આ માર્ગના વૈષ્ણવોનો ધર્મ ગણાય છે.

પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રમાણ^૨—“વેદો, શ્રી કૃષ્ણનાં વાક્યો (ગીતા), તત્ત્વસૂત્રો (બ્રહ્મસૂત્રો) અને વ્યાસની સમાધિ ભાષા (ભાગવત) એ ચાર પ્રમાણ છે; અને તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર પૂર્વ પૂર્વનું સંદેહ નિવારક છે.” એટલે વેદમાં સંદેહ પડે તો શ્રી કૃષ્ણ વાક્યથી તેનું

૧ જુઓ ભા. ૧૧-૨-૩૬ ઉપર ગુંસાઈજીની ટિપ્પણી જેનું ભાષાંતર વેણુનાદ વર્ષ ૧ અ. ૨ પૃ. ૫૫માં છે. તથા તત્ત્વદીપ નિબંધ નિર્ણય પ્ર. ૧લો. ૨૨૬ અને સિદ્ધાન્ત રહસ્ય શ્લો. ૪-૫.

૨ તત્ત્વદીપ નિબંધ શાસ્ત્રાર્થ પ્ર. ૧લો. ૭-૮

નિવાણુ થાય, એ રીતે ઉત્તરોત્તર મમજવુ આ રીતે હેવટનું પ્રમાણુ ભાગવત ગદ્ય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે

મુક્તિ^૧—આ ભાગમાં સ્વહાનદ દગ્તા પણ ભજનાનદને અધિક ગણે છે અને પુષ્ટિ સ તોતો મોક્ષ એટલે પુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત થઇને તેના અનુગ્રહથી તેની આથે નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કરીને તથા લીલામાં ઉપયોગી દંદની પ્રાપ્તિ કરીને અનોકિલ ભજનાનદ કપી લામળોગનો અનુભવ કરવો આને જ પુષ્ટિમાર્ગીય મઘોમુક્તિ કહ્યું છે આ પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપાન કે ભજનાનદના અનુભવમાં અંશરૂપિભાવનો નાશ હોવાથી તેઓને દુઃખ પણ હોય છે જો કે એ ભજનાનદ વિગદનું હોય છે જે એ ભક્તોને ઈષ્ટજ છે આ પુષ્ટિમાર્ગીય મોક્ષની અપેક્ષાએ મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષને તેઓ મક્કાર ગુણ ગણે છે આ અસાધિક ભજનાનનું વર્ણન જેને શ્રીવલ્લભાચાર્ય તામમ કનપ્રકરણ કરે છે તે ભાગવતના રામ-પર્યાધ્યાયીવાળા ભાગમાં છે

અરિકાળી—ભક્તિમાર્ગમાં પદ્મલેખી શ્રીચક્રાદિને ભક્તિતો અધિમાર હોવાની માત્ર કે એ આપણે જોયું છે એટલે આ માર્ગમાં જોયું નામ જેમાં ૧૬ માર્ગો નથી પણ અખ્યાનનામથી દિલી મદિતપર પ્રગિર પદાભ કવિ આ તાજનીગી જેવા શ્રી વિદ્યાનાથ ૥ ૫ ૥ ૬ ૥ એ દમીકન ખ્યાન નોધવા જેની છે

શ્રીવલ્લભાચાર્ય ૥ મિદ્ધા-તોતો દુકો માર ઉપર આપ્યો છે તે જવગ દિગ્દશ છે ન પ્રાપ્તિક મિદ્ધા-તોમાં હંદા ઉતરવા મિદ્ધા-તો તો નુગ મારદાપિત્ર મ-યોજ જેવા જે ૫ ૫ અર્ધો જે માર આપ્યો ૧ તે ૮૫ થો ભક્તિ નાના પ્રસાદનું માતલ્ય જરૂર સમ-જન અનુમદને નમાજનુ ખામ વખણુ મખીને વત્તમાચાર્ય

૧ મુક્તિ અનુભવ અ જનુ મેયુ પા. તથા ૪-૨-૧ થી ૧૬ તથા ૪-૧-૧૬ જેને તથા ને દપર લીખ્યો

પુષ્ટિમાર્ગ નામ પાડ્યું છે તે અનુસરનું તત્ત્વ તે ભક્તિમાર્ગના છે. આદિકાળથી-૬૬ અને મુંડક ઉપનિષદના અર્થેષ્ઠ પ્રતિ-ચરણે મંત્રના સમયથી વૈષ્ણવ અને શૈવ માર્ગોમાં અગ્રદયાને રહેલું જેવામાં આવે છે.^૧ સરખતો ઉદ્દેશ પામી શકે-કે.માં છે. મતસ્ય જે વૈષ્ણવ ભક્તિનાં, ઉપનિષદ ગીતા મહાભારતમા મળી આવતાં પાયાના પ્રાચીન તત્ત્વો જેમ રામાનુજદિ બીજા સંપ્રદાયોમાં ઉતરી આવ્યાં છે તેમ આમાં પણ ઉતરી આવ્યા છે. એટલુંજ નહિ પણ પૂર્વ સંપ્રદાયોમાં મળેલો દેવસેવક વિદ્યગ પણ આ સંપ્રદાયમાં સ્વાભાવિક રીતે જન્મ્યાં છે.^૨ દા. ત. રામાનુજ મતના ઈશ્વરના સ્વરૂપ જાણના સાથે વલ્લભમતનું વર્ણન સરખાવતાં સામ્ય સ્પષ્ટ દેખાય છે. એજ રીતે ભગવાનના શરીરને આનન્દમય માનવાની વાત મધ્વમતમાં છે. અને ભક્તિના લક્ષણમાં પ્રેમને મુખ્ય સ્થાન આપવાનું માન શ્રીનિમ્બાર્કને છે. ભક્તિમાર્ગનાં પ્રાચીન સાહિત્ય અને સામ્રદાયિક, મંત્રગોની આવી અસર સ્વીકારવા છતાં પુષ્ટિમાર્ગનો મુખ્ય આધાર પ્રમાણો ગણાવતાં જેને વલ્લભાચાર્ય સર્વસદેશ્વરક કહે છે તે શ્રીમદ્ભાગવતગ્રન્થ ઉપર છે એ દેખીતું છે. પોતાના માર્ગના અનુયાયીઓને પણ તેઓ ભાગવતના પદનો આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ આપે છે.^૩

૧ જુઓ ઉપર પ્ર. ૧ પૃ. ૨૬ તથા શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ. ૧૭

૨ પોતાના સમય પહેલાં વિકાસ પામેલા સમાનમાર્ગીય સિદ્ધાન્તોને પાછળથી જન્મનાર વિકાસ લાભ લે એ તો તદ્દન સ્વાભાવિક છે પણ માયાવાદ કહીને જેના વાદને વૈષ્ણવ આચાર્યો તિરસ્કારે છે તથા તેના ખંડનનો પુષ્કળ પ્રયત્ન કરે છે તે સકારાચરના વિચારોના પણ પોતાના વાદનું સ્વરૂપ ધરવામા બીજા વૈષ્ણવ આચાર્યો પેઠે શ્રી વલ્લભાચાર્ય પણ લાભ લીધો છે એમ મને બન્નેના બ્રહ્મસૂત્ર લાખ્યો સરખાવતાં લાગે છે.

૩ તત્ત્વટીપ નિબંધ સર્વ નિર્ણય પ્ર. ૨૩૦. ૨૪૩

પોતાના ભક્તિ વિષયક મિદ્ધાન્તો ભાગવતમાથી વલ્લભાચાર્યે હિપ્તવ્યા છે એ ચોક્કસ છે, છતાં ભાગવતોડત ભક્તિ અને પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિ એક નથી પુષ્ટિમાર્ગમાં તો ગોપીઓની ભક્તિ આદર્શ ભક્તિ ગણાય છે જ્યારે ગોપીઓની ભક્તિનું ભાગવનમાં યુ સ્થાન છે તેનો ભાગવતના પ્રકરણમાં સવિસ્તર વિચાર કર્યો છે ભાગવત પછી શ્રીધરસ્વામી અને બોપદેવ હેમાદ્રિ જેવાનો મત પણ ગોપીઓની ભક્તિને આદર્શ ગણવાનો ન હોવા છતાં એ વિચાર બિ.વમગળ, જયદેવ વગેરે મત ભક્તોની અમન નીચે કેવી રીતે ધીમે ધીમે વિકસ્યો તે આપણે ભક્તિમીમાસાના પ્રકરણમાં જોયું છે અને ચૈતન્ય મપ્રદાયના અવલોકનમાં પણ જોશું એટલે અહીં તેનો વિચારથી વિચાર કરવાની જરૂર નથી^૧ ફક્ત આ બે મમકાલીન મપ્રદાયો વચ્ચે જે તફાવત છે તે જ અહીં નોંધવાની જરૂર છે વિ. ૧ ૧૬૦૦થી ૧૬૫૦ વચ્ચે વલ્લભી અને ચૈતન્ય સપ્રદાયના ગુમાષ્ટઓ તથા ભક્તોનો નજીબિમા જ નિરામ હોવાથી પરસ્પર મમાગમ તેમજ વિચાર વિનિમિયનો પુષ્કળ અવકાશ હતો અને મખીભાન જેવા ચૈતન્યમતના વિચારની-એ વિચાર પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિની મમમ દર્શનને વિરોધી ન હોવાથી, પુષ્ટિમાગના વિદ્વાનો ઉપર અગત્ય થાય એ આભાનિક છે અને વલ્લભાચાર્યના પોતાના અન્યોમાં મખીભાનનો કોઈ ઠેકાણો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી જ્યારે એમના પુત્ર નિરૂપનાથજીએ મહાપ્રભુજીના ચિન્તનના સૌંદર્ય નિજહૃદય વગેરે શ્લોકમાં તથા દ્વિતીય નિમિષ્ણિતના પહેલા શ્લોકમાં ગોપીભાનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે^૨ શ્રી નિરૂપનાથજી ઉપર

૧ આ વિચારના અવિસ્તર વિચાર માટે જુઓ મારો “અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વાલ્મીકિયજીનું પૃથક્કરણ” લેખ ગુજરાત ૧૯૩૫ સપ્ટેમ્બર, અક્ટોબર

૨ મારણે વરણે વાપિ દાસીના નામપ્રગુણિ વેણનાદ ૧-૮-૮૪

ચૈતન્યમતની કાંઈકે અસર થઈ હોવાનું તો એમની રાધાજીની સ્તુતિ-ઓ, કૃષ્ણપ્રેમામૃત, શૃંગાર રસમંડન વગેરે કૃતિઓ ઉપરથી તેલીવાળા જેવા સાપ્રદાયિક વિદ્વાનો પણ સંભવિત ગણે છે.^૧ છતાં પુષ્ટિ સપ્રદાયમાં જનરભાવનો તેમજ સખી ભાવનો ચૈતન્ય સંપ્રદાય જેવો ઉત્કટ અને પ્રકટ ઉપદેશ નથી પણ શૃંગાર ભક્તિનો ઉપદેશ છે જ. વલ્લભાચાર્ય પોને નિરોધના સાધન તરીકે ભગવાનનો અવતાર ન હોય એ સમયે ભગવાનની ગુણ લીલાના શ્રવણકીર્તનનો ઉપદેશ કરે છે.^૨ અને એમના પોતાના તથા ગુસાઈજીના સુરદાસાદિ શિષ્યોનાં ગોપીઓ સાથેની કૃષ્ણની શૃંગાર કીડા (જેમાં ગોપીઓ પરસ્પરી હોવાથી જનરભાવ આવી જાય છે) નાં વર્ણનનાં કાવ્યો ઉદાહરણ તરીકે આપણી આગળ મોજુદ છે.

શૃંગારભક્તિનું મોટું ભયસ્થાન એ છે કે એમાંથી ભક્તિ ભાગતો ત્યાગ થઈ જઈને શૃંગાર બાકી રહે છે તથા ભક્તિની ઢાલ આડી હોવાથી આ અનિયંત્રિત શૃંગાર ઘણીવાર અવળે રસ્તે પણ ઉતરી પડે છે.

હાલના આચાર્યો અને વર્તમાન સ્થિતિ—શ્રીવલ્લભાચાર્યના બીજા પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજીને સાત પુત્રો થયા અને એ સાતના વંશજો એ પુષ્ટિ માર્ગના હાલના આચાર્યો તેઓ જુદી જુદી ગાદીમાં શ્રી કૃષ્ણનાં જુદાં સ્વરૂપોની હાલમાં સેવા કરે છે અને પુષ્ટિસૃષ્ટિને સેવા માર્ગની દીક્ષા આપે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય અને શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી એ બેયે તો આ માર્ગની સ્થાપના કરી છે. એમની પછી વિઠ્ઠલનાથજીના ચોથા પુત્ર શ્રીગોકુળનાથજીએ પોતાના (અં; ૧૬૦૮થી ૧૬૯૭ સુધીના) ૯૦ વર્ષના દીર્ઘાયુષ્ય દરમિયાન પોડશ ગ્રન્થો

૧ જુઓ વિદ્વન્મંડન ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત.

૨ જુઓ નિરોધ લક્ષણ પૃ. ૪૨ વેણુનાદ વર્ષ ૧ અ. ૫ પૃ. ૧૧

ઉપર દીઝાઓ, શ્રીગુરોધિનીજી ઉપર અનેક સ્વતંત્ર લેખો, વલ્લુ-
ગીત ઉપર સ્વતંત્ર લેખ વગેરે ગ્રંથનાદ્વારા તથા જેમાં એમણે
કહેલા કથા પ્રસંગો સેવકોએ લખી લીધેના તે ચોગરી અને
બસોબાવન વૈષ્ણવોના નાર્તા, વચનામૃતો વગેરે પ્રજ્ઞભાષાના ગદ્યદ્વારા
નામ સેવા કરના ઉપગત માલા પ્રમગ જેવા પ્રસંગવડે પુષ્ટિ-
માર્ગના ગ્રંથોનું ભારે કાર્ય કર્યું છે. શ્રીગોકુળનાથજીના એક
અનુયાયી મોદનભાઈચો ભરૂચી-પાવડીઆ અને નીમડીઆ વૈષ્ણવોનો
એક પેટાભેદ પણ નીકળ્યો છે એજ રીતે કાઠીઆવાડમાં એક
જયગોપાલીઆ વૈષ્ણવોનો વર્ગ પણ મળે છે (જુઓ વેણુનાદ
વર્ષ ૪ અ ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ ૨૮ તથા પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ
પૃ ૧૦૦)

શ્રીગોકુળનાથજી પાડી શિક્ષા પત્રના લેખક હરિરાયજી, શ્રી
પુરષોત્તમજી, શ્રીયોગી ગોપેશ્વરજી વગેરે વિદ્વાન વર્યોએ સંસ્કૃતમાં

૧ જુઓ માતા પ્રસંગની ઐતિહાસિકતા નામનો શ્રી રામદાસ ચુની
લાલ મોદીનો પુષ્ટિમાર્ગના ઇતિહાસમાં પ્રગટ થયેલો લેખ એમ કહેવાય
છે કે જહાગીર બાદશાહે તુળસીની માળા પહેરવા સામે મનાઈ હુકમ
કાઢ્યો હતો એ હુકમ પ્રમાણે ધણા વૈષ્ણવોએ તુળસીમાળાનો ત્યાગ
કર્યો પણ શ્રીગોકુળનાથજીએ તેમ કર્યું નહિ એટલે જહાગીર તેઓને
કારખીર બોલાવ્યા અને માળાનો ત્યાગ ન કરે તો ધરખાર છોડી દેવાનો
હુકમ કર્યો પરિણામે ગોકુળનાથજી ગોકુળ છાડી મોરમ જઈને રહ્યા
બાદશાહે પોતાની ભૂલ ભેઈ ગોકુળમાં મુકામ કરી પોતાનો આગવો હુકમ
રદ કર્યો એટલે શ્રીગોકુળનાથજી પાછા ગોકુળમાં આવી રહ્યા આ પ્રસંગની
નોંધ ભે કે આ સમયના ફારસી પુસ્તકોમાં મળતી નથી પણ ગોકુળના
થજીના શિષ્ય વ્યારાવાળા ગોપાળદાસના સ ૧૬૯૯માં રચાયેલા માલોદ્ધાર
કાવ્યમાં તથા કલ્યાણુસદ્ગુના સ ૧૬૮૫ થી ૧૬૯૩ વચ્ચે રચાયેલા કલતોતમાં
વિસ્તારથી વર્ણન છે, હરિરાયજીના એક શ્લોકમાં આ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ
છે તથા વિહારી વલ્લભ વગેરે કેટલાક ઇતર મતના હિંદી કવિઓએ
ઉલ્લેખ કર્યો છે

તથા વ્રજભાષામાં પુષ્કળ સાહિત્ય રચ્યું છે. તે ઉપરાંત આ ગોસ્વામી બાલક્રોના જમાનાઓ, ભાણેજો વગેરે ભદ્ર વર્ગના વિક્ષા-નોએ તથા આશ્રિત શાસ્ત્રીઓએ પણ ઘણા ગ્રન્થો લખ્યા છે. તથા શ્રીવલ્લભાચાર્યના અને ગુંસાઈજીના અષ્ટ છાપનામથી પ્રસિદ્ધ સૂરદાસ, કૃષ્ણદાસ, પરમાનંદદાસ, કુંભનદાસ, નંદદાસ, ચતુર્ભુજદાસ, છીતસ્વામી, ગોવિંદસ્વામી એ કવિશિષ્યોએ વ્રજભાષામાં કીર્તનો લખીને કાવ્યસાહિત્યની ભારે સેવા કરી છે. વ્રજભાષાનું પ્રથમ ખેડાણ આ સંપ્રદાયની છાયામાં એ કવિઓએ જ કર્યું છે. આ કવિઓનાં શ્રી કૃષ્ણનાં બાલચરિત્રને ગાનારા પદો મંદિરોમાં ઠાકોરજી આગળ તે તે સમયના રાગોમાં ગવાય છે.

વળી ચારસો વર્ષ દરમિયાન આ વલ્લભ સંપ્રદાયે સંગીતકળાને ઘણું પોપણ આપ્યું છે. ઉપર કહેલ છાપમાંના છેલ્લા કવિ ગો-વિંદસ્વામી એ વખતના પ્રસિદ્ધ ગવૈયા હતા અને શ્રીનાથજીના મંદિરમાં કીર્તનકાર તરી શ્રી વિકૃતનાથજીએ એમની નિમણુક કરી હતી. છેક એ વખતથી આજ સુધી આ સંપ્રદાયનાં મંદિરોમાં કીર્તનો ગાવાનો રિવાજ હોવાથી સંગીતની થોડી ઘણી ફળવણીને ચાલુ ઉત્તેજન મળ્યા કરે છે. અને એમાંથી કવચિત્ કોઈ કોઈ સારા ગવૈયાઓ પણ પાડે છે. સંગીત પેઠે ચિત્રકળાને તથા સુતારી કારીગરી, જડીઆની કારીગરી, રસોઈકળા વગેરે કળાઓને પણ એ સંપ્રદાયમાં પોપણ મળે છે. નથી મળતું ઉત્તેજન શિલ્પકળાને તથા સ્થાપત્યકળાને. કારણ કે આ માર્ગની મૂર્તિઓમાં શિલ્પ-કળાને અવકાશ નથી અને આ માર્ગનાં મન્દિરો અંદરથી ગર્ભગૃહાદિ ગોઠવણ વાળાં હોવાં છતાં બહારથી શિખર વગરનાં સાદાં ઘર જેવાં હોય છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં ૧ મંગલા, ૨ શૃંગાર, ૩ ગ્લાહ, ૪ રાજભોગ, ૫ ઉત્થાપન, ૬ ભોગ, ૭ સંખ્યા, ૮ શયન. આ રીતે સવારે તથા બપોર પછી જુદે જુદે સમયે દર્શન થાય છે. અને વૈષ્ણવો તેમાંથી અને તેટલો વખત દર્શન કરે છે.

ગુરુભક્તિ—અત્યેક ધર્મમાગમાં ગુરુનું ધ્યાન મોટું જોવામાં આવે છે જ્ઞાનમાર્ગ, યોગમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ ત્રણેયમાં ગુરુની આવશ્યકતા માની છે વાસ્તવિક રીતે ગુરુ એ પ્રધાન શિક્ષક છે અને માનવજીવનમાં શિક્ષકની આવશ્યકતા અપૂર્ણ છે ઉપનિષદમાં “જેમ બુદ્ધિમાન અને પંડિત મુમાક્ષર કાષ્ઠએ ગરતો ખતાવ્યા પછી ગામે ગામ પૂછતો પૂછતો પોતાને ધારણે સ્થાને પોએ તેમ આચાર્ય (ગુરુ)નાજો જિજ્ઞાસુ જ્ઞાન મેળવે છે” (ભા ઉ ૬-૧૪-૨) એમ લખ્યું છે ત્યાં ગુરુનું તદ્દન આભારિક સ્થાન ખતાવ્યું છે. પણ એ સ્વાભાવિક સ્થાનમાંથી શિષ્યની ભક્તિએ ગુરુને એવે સ્થાને ચડાવ્યા કે જેના પગિણામે ગુરુ અને શિષ્ય બેયના પતનના પ્રયત્નો ઉપસ્થિત થયા પ્રાચીન ઉપનિષદના ઉપગના વચન માથે યેનાશ્વનગ્નુ “જેની દેવમાં પગભક્તિ હોય અને જેવી દેવમાં તેડી ગુરુમાં હોય તેને આ જ્ઞાન પ્રદાશિત થાય છે” એ વચન મરખાનમાંથી ગુરુભક્તિનો આગ લગ્યાથી થયો તેનો ખ્યાલ આવશે ભક્તિના શૈવ વૈષ્ણવ મર્વ પથોમાં આ વચનના મુળમાંથી ગુરુભક્તિનો પ્રવાહ ચાલ્યો છે વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના ઈતિહાસમાં આપ્રદાયિ પ્રવાહ શરૂ થયા પછીથી ગુરુ ભક્તિએ અમુક ગ્રંથ-૩૫ પકડ્યું છે રામાનુજદિ મર્વમપ્રદાયોમાં આચાર્યને શરૂએ જવાની વાત હેજ પણ પુષ્ટિ સપ્રદાયમાં આ ગુરુભક્તિને ખીજા દરતા વધારે મહત્ત્વ મળ્યું છે આ મહત્ત્વ પ્રાપ્તિના ક્રમ પણ નોધના જેવો છે શ્રી વલ્લભાચાર્યે તો ગુરુ વિશે લખ્યું છે કે જિજ્ઞાસુએ “શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પરાયણ, દમ્માધી ગદિત અને શ્રી ભાગવતના તત્ત્વને જાણનાર માણસને જોઈને તેને ગુરુ તરીકે આદરથી લગવો, એવો માણસ ન મળે તો દુઃખિત જાતે દગિની મૂર્તિ દરીને પણ તેની સેવા કરવી ”^૧ મતવગર આ વચનમાં યોગ્ય ગુરુ શોધી લેવાની જિજ્ઞાસુ

ને છૂટ આપી છે. પછી પોતે સંપ્રદાય ચલાવ્યો એટલે પોતે ગુરુપણું ધારણ કર્યું, આટલે સુધી ગધું સ્વાભાવિક છે. પણ મૂળ સંપ્રદાયસ્થાપક આચાર્ય પછી એની શિષ્ય-પ્રશિષ્ય પરપરા તે તે સંપ્રદાયમાં ગુરુની ગાદીએ બેસે અને સ્વસંપ્રદાયના અનુયાયીઓને દીક્ષા આપે એવું ધારણ બેવામાં આવે છે; ત્યારે શ્રીવલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયમાં આચાર્ય પોતાને પુત્રો થયા પછી હેવટ સંન્યાસ લીધેલો હોવાથી તથા પોતાના અનુયાયીઓને સંન્યાસ લેવાની ના પાડેલી હોવાથી? એમના માર્ગમાં એમના વંશ્યોજ ગુરુ ગણાય છે, અને તેઓ પાસેથીજ માર્ગના અનુયાયીઓ દીક્ષા લીધે છે. બે કે સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનો કહે છે તેમ સંપ્રદાયમાં આચાર્ય તો શ્રીવલ્લભાચાર્યજ અને એમના વંશ્યો તો ગુરુદ્વાર એવી માન્યતા^૨ છે એ વાત સાચી પણ ગુરુભક્તિના બળથી એ માર્ગના અજ્ઞાન અનુયાયીઓમાં આથી બુદ્ધિજ માન્યતા જામી ગઈ છે, અને એનાં મૂળ પણ ઉડાં છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્ય પોતાને ‘કૃષ્ણના દાસ’ કહે છે^૩ પણ એમના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજી ગુરુ ભક્તિના બળથી ‘વલ્લભાચાર્ય’ એ જ કૃષ્ણ ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ સઃ એમ કહે છે’^૪ અને આ રીતે ગુરુની ઇશ્વર જેવી ભક્તિને બદલે ગુરુમાં જ ઇશ્વર શુદ્ધિ કરવાનો ચીલો આ સંપ્રદાયમાં લગભગ શ્રી વલ્લભાચાર્ય જેવું જેનું સ્થાન

૧ બુઓ સંન્યાસ નિર્ણય

૨ બુઓ પૃ-૨૭૧ ટિ. ૧ માં કહેલા વચન ઉપર પુરુષોત્તમજીની ટીકા તથા સિદ્ધાન્ત રહસ્ય ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત

૩ બુઓ इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य द्वितं वचः ।

અંતઃકરણ પ્રજોધ શ્લો. ૧૦

૪ વલ્લભાષ્ટક શ્લો. ૮

તે શ્રીવિકૃતનાથે જ પાડ્યો છે અને સપ્રદાયનો અનુયાયી સમાજ પાછળથી વધારે હંડા ઉતરતા એજ ચીલે ચાલ્યો છે શ્રીવિકૃતનાથજીના શિષ્ય ગોપાળદાસે નવાખ્યાન કે વલ્લભાખ્યાન નામનું વલ્લભાચાર્ય ચગિત્રનું કાવ્ય લખ્યું છે, તેમા પોતાના ગુરુ શ્રીવિકૃતનાથને શ્રી પુરુષોત્તમનો જ અવતાર કહેલ છે ૧ પણ આ ગુરુભક્તિ આટલેથી નથી અટકી વિકૃતનાથજીના ચોથા પુત્ર ગોકુળનાથજીના કેટલાક અનુયાયીઓ-જેઓ ભરૂચી પારડીઆ કહેવાય છે તેઓ પોતાના ગુરુને જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે એટલું જ નહિ પણ જોતે તેઓ અનન્યતા કહે છે અને ખીજા ઝો જોતે ધાર્મિક ધેલજા કહે છે તેના જોસમા વલ્લભાચાર્યના ખીજા વશજોતે તો નથી જ ગણતા પણ વલ્લભાચાર્યને પોતાને તથા વિકૃતનાથજીને યે નથી ગણતા ૨ અને એથી યે આગળ વધી ગોકુળનાથજી ઉપર તેના પોતાના સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણી-અરે કોટાનકોટિ કૃષ્ણને પણ ન્યોછાવર કરી દે છે ૩ આ અંધ ગુરુ-ભક્તિ આટલેથી નથી અટકી શ્રી વિકૃતનાથજીના "વલ્લભાચાર્યે પોતાનું અશેષ માહાત્મ્ય પોતાના વશમા સ્થાપ્યું છે "૪ એ વચનને અવલખીને પાછળના સર્વ આચાર્યો-પછી તેઓ નિદાન હોય કે અવિદાન હોય, ચારિત્ર્યવાન હોય કે ચારિત્ર્યહીન હોય પણ અનુયાયીઓમા પુરુષોત્તમરૂપ મનાય છે

૧ આમા વલ્લભાખ્યાનમા એજ ભાવ ભર્યો છે એટલે કોઈ પણ કોઈ કડીને ઉલ્લેખ આવશ્યક નથી

૨ ગોકુળનાથજીના વખતમા આ પ્રકારના એમના ભક્તો હોવાનું તેઓ પોતે સ્વીકારે છે જુઓ વેલુનાદ વર્ષ ૧ અ પ ૫ ૧૨૨

૩ જુઓ વેલુનાદ વર્ષ ૧ના ઉલ્લાખકમા ભરૂચી વૈષ્ણવ સમાજ નામનો તટસ્થતાથી લખાયેલો લેખ

૪ સ્વચ્છે સ્થાપિતાદેવમાહાત્મ્ય સર્વોત્તમ સ્ત્રોત સ્થા. ૨૨

જે માર્ગમાં સ્ત્રીઓ-ગોપીઓ સાથે રાસક્રીડા ખેલતા શ્રી કૃષ્ણ સેવ્ય મનાય છે, તે દેવની શૃંગાર ક્રીડાઓનું શ્રવણ કીર્તન ભક્તિ ગણાય છે, સ્ત્રીઓ ઉચામાં ઉંચી ગુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિની ખાસ અધિકારી ગણાય છે;^૧ અનુયાયી વર્ગ મોટે ભાગે યોછી વિદ્યાવાળો પણ ખાધે પીધે સુખી છે અને ગુરુઓ રાગ્નઓ પેઠે વંશપરંપરાથી ગાદીપતિ હોઇને મોજશોખનાં સાધનોથી વીંટાયેલા ગૃહસ્થ હોય છે; તે માર્ગમાં આચાર્ય જ પરમદેવ એવી માન્યતા રૂઢ થતાં ભોગવિલાસ-દુરાચાર ખાસ-વ્યભિચારને ઉત્તેજન મળવાનો સભવ દેખીતો છે.

અને ન-માર્ગીય વિદ્વાનોને પણ સ્વીકાર્યા વગર ન ચાલે એટલો વ્યભિચાર દોષ “આ સંપ્રદાયમાં લાંબા વખતથી ઉતરી આવ્યો છે.”^૨ મહારાજ લાયખલ કેસે અને તેથી પણ વધારે દામોદરલાલ હંસાના લોકખત્રીશીએ ચડેલા પ્રકરણે મહારાજને પણ સામાન્ય મનુષ્ય છે એ સત્ય સંપ્રદાયના અનુયાયીઓથી પણ ના ન પડાય એવા ઉગ્ર રૂપમાં દેખાડી આપ્યું છે. શ્રીવદ્ધલાચાર્યે તો પોતાના વશ્યોને “તમે જ્યારે બહિર્મુખ થશો ત્યારે કાલપ્રવાહસ્થ દેહચિત્ત વગેરે તમને ખાઇ જશે.”^૩ એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. બહિર્મુખતાની સ્વાભાવિકતા અપરિહાર્ય નીવડતી નોંધ શકાય છે.

આ પ્રસંગમાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે અને તે એ કે આ સંપ્રદાયમાં કેટલાક અનુયાયીઓ અને ગોસ્વામીઓનું

૧ ભા. ૧૦—૨૬ની સુબોધિનીની કારિકાઓ ૧ થી ૪.

૨ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અ. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૩૦.

એજન પરિશિષ્ટ પૃ. ૧૫.

૩ યદા યદિર્મુખા વ્યૂય મવિષ્યથ કથશ્ચન ।

તદા કાલપ્રવાહસ્યા દેહચિત્તાદયોપ્પ્રુત

સર્વથા મક્ષયિષ્યન્તિ યુષ્માન્તિ મતિર્મમ ॥

પશુ ભોધને વલ્લભાચાર્યે, એના પુત્રે કે પૌત્રે અનીતિનો
 શ કર્યો કે એમ કહેવું એ ખોટું છે^૧ છતાં મહાગજ સાય-
 કમમા પ્રલમ્બમન્ધનો મન્ત્ર અને ગોકુનાયજની દીક્રા સાથે
 નાન્ત રદસ્ય મથ વલ્લભાચાર્ય તથા તેના પૌત્ર ગોકુનાયજના
 મિદ્ધાન્તો અનીતિ અને દુષ્કર્મ (વ્યભિચાર) નો બોધ
 છે એમ મિદ્ધ કરના મારે પુગવા તરીકે કોર્ટમાં રજુ કર-
 ના આન્યા દના, પણ ગદ્યમત્રમાં જે મર્વ મમર્ષણ ઉદ્દિષ્ટ છે,
 કાંઈ આચાર્યને નહિ પણ શ્રી કૃષ્ણને છે મિદ્ધાન્તરદસ્યની
 જુદી દીક્રાઓમાંથી પણ એ જ અર્થ નીકળે છે^૨ મનલખ
 આચાર્યના ઉપદેશનું તાત્પર્ય તેના વિદ્વાન વરુષ પુરુષોત્તમજી
 છે તેમ ત્યાગમાં હોના છતાં તેના અનુયાયીઓનું વર્તન બોગ-
 માનનું ચિત્ર રજુ કરે છે એ સ્થિતિ મપ્રદાયને દાનિગરક છે
 દાવમાં ફેટવાક વર્ણોથી સ્વ તેવીરાણા, સ્વ મગનસાવ
 શ્રી વગેરે વિદ્વાનો ॥ ભાગે પ્રવત્નોને પગિણામે માપ્રદાયિક માહિત્ય
 તેમજ અનુસાદરે પ્રગટ થતા સાગ્ય છે, પણ હજી મામાન્ય
 અયાયી વર્ગમાં એનો પ્રચાર ધણો ઓછો છે તે પ્રચાર વગે,
 અને હડી-માનગી કૃષ્ણમિતિ તરફ વળણ કરે તો અનુ-
 યીઓમાં શ્રદ્ધાની ખોટ નથી

^૧ શ્રી મુનશી પણ આ આરોપને ગેરબાજબી ગણે છે જુઓ
 ૧૪૬૨૧નો પૃ ૨૦૭

^૨ જ્ઞાન સંબંધનો મથ મત્ર ઉપર આધાર છે અને તેના વિવરણ
 જુઓ ૨૫ તેવીરાજ એ દીક્રાઓ સાથે કપાલેય મિદ્ધાન્ત રદસ્ય
 અને અમેજ ઉપોદ્ધાન

પ્રકરણ ૨૪ મું

ચૈતન્ય અને તેનો સંપ્રદાય

દક્ષિણ, ઉત્તર અને પશ્ચિમના વૈષ્ણવ માર્ગોનું કાલ્પનિકમે અવલોકન કર્યું હવે પૂર્વ તરફ દષ્ટિ કરીએ પૂર્વમાં-ગંગાનામાં અને ખાસ કરીને ઉડીયામાં વિષ્ણુભક્તિનો પ્રથમ ઉદય ૧૧ માં શતકમાં થયો જણાય છે. તે પહેલાં બૌદ્ધ, જૈન, શૈવ અને શાકત માર્ગોનો પ્રચાર હતો. ભુવનેશ્વરનું અનન્ત વાસુદેવનું મંદિર ૧૦મા શતકના અન્તમાં અને જગન્નાથપુરીનું મંદિર ૧૨ માં શતકમાં ચણાયું છે. રાધાદૃષ્ટિના પ્રેમનું રમણીય કાવ્ય લખનાર જયદેવ કવિ પણ ખારમા શતકમાં થઈ ગયા છે. આ રીતે ૧૧મા ૧૨મા શતકમાં વિષ્ણુભક્તિનો પૂર્વમાં અરણોદય થયેલો. પછી ખારમાથી ચૌદમા-પંદરમા શતક સુધીમાં ગંગાનામાં થયેલા જે વૈષ્ણવ ભક્તોની સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત વાણીનો પણ ચૈતન્યને લાલ મળ્યો છે; તેમાંથી ચંડીદાસ (જન્મ ઇ. સ. ૧૩૮૦ ની લગભગ) અને વિદ્યાપતિ^૧ (પંદરમું શતક)નાં કાવ્યોનું અગ્રસ્થાન છે. વળી આ ચંડીદાસ, વિદ્યાપતિ ઉપર એ સમયમાં ગંગાનામાં પ્રચલિત વામાચારી શાકતસંપ્રદાય તથા ઇ. સ. દશમાશતકના કાણ્વલદે જેરથી ઉપદેશેલા બૌદ્ધધર્મની અધોગતિના ફળરૂપ સહજીયા પંથની, અર્થાત્ એ બન્નેનાં ચક્રપૂજા, વ્યભિચાર પ્રચાર, સુંદરી કુમારી કન્યાનાં પૂજા-સમાગમ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ જેવી ભ્રષ્ટ પ્રક્રિયાઓની અસર હોવાનું શ્રી દિનેશચંદ્રસેન અને કેનેડી જેવા ઐતિહાસિકો માને છે. પણ શ્રી ચૈતન્યે જાતે કે એના શિષ્યોએ સહજીયા પંથની અસર પોતાના ઉપર થવા દીધી નથી એમ તો કેનેડી પણ સ્વીકારે છે.^૨

૧ વિદ્યાપતિ વૈષ્ણવ નહિ પણ શાકત હતા, જુઓ માધુરી ૧૯૩૬ ના જનવરી, ફરવરી અંકોમાં વિદ્યાપતિની કલા નામનો લેખ.

૨ જુઓ The Chaitanya Movement p. 10.

श्री-यत-य

५ २७९

અને અપ્રદાયના પ્રમાણમૂલ્ય અથો તો ભાગવતનો જ મુખ્ય આધાર છે છે ભાગવતમાંથી જ ગ્રેગ્રા લઈ વલ્લભાચાર્ય જે વખતે પગિમગા પ્રેમવક્ષણ-પ્રુષ્ટિ ભક્તિનો ઉપદેશ આપતા હતા, ત્યારે પૂનર્મા-બગાળા ઉડીયામાં ચતન્યદેવ પોતાના જ માખનાથી પ્રભુની મધુર પ્રીતિનું ઉન્નત સ્વરૂપ અમળતા હતા.

આ ચૈતન્યદેવે પ્રેમજન્ય ધર્મના ઉપદેશને અગે કોઈ ખાસ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી, પણ માત્ર પ્રેમમય અને નીર્તન-મય કૃપામુની ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે અને પોતે ભક્તિ કરીને ઉડી તીવ ભક્તિ કેવી હોય એ સ્પષ્ટ દર્શાવું છે પણ એમના ગિઓએ, ભક્તિગમના વિવગ્ધના તથા ચૈતન્ય દેવના ચરિત્રના, એમની વાતોએના, એમણે કરેલા અમલદારોના અને ગાઢ ભક્તિના વા વખતની એ ની દયાના વર્ણનોના, બગાળીમાં તથા મંદકૃતમાં અનેક અથો લખ્યા છે ચૈતન્ય અપ્રદાયના ધાર્મિક માદિતમાં આ અથો જ મુખ્ય છે.

ચૈતન્યદેવના ચરિત્રના, કાન્ય-નાટક-કથારૂપે, અનેક અથો ૪, ૫, તેમાંથી અગ્રણીય ગ્રા છે ખેલો મ્મ અ ૧૫૧૪ મા નવહોપના વિદ્યા ૧૬ મુગાગિ ગુપ્તે લખેલો કૂર્ચા બીજો ચૈતન્યના દેવ ત્યા ૧ પછી ૬ મ ૧૫૩૫ મા જહાનનદામ (મ્મ અ ૧૫૦૭ થી ૧૫૮૮) ૧૦ લખે લખાયેલો ચૈતન્ય નાગરન અગે તે પછી બે વર્ષે ૧૫૩૭ મા ૧૪ ત્થના ત્રિતોગનદામે લખેલો ચૈતન્ય-ભગલ નાનો ૩ મ છે પણ આ ત્રણેયથી મર રીને ગુજુમાં ચડીવાતો અગે જમીનમાં પ્રદેવ તો ૧ ન ૧૫૮૭ મા લખાયેલો ચૈતન્ય-ચૈતન્ય ૧૦ મ્મ ૧૪૨૬ મા, ચૈતન્ય ૧૦ મા પછી ૧૧ વર્ષે, જનના ૧૦ મા ચૈતન્યના કુખ્ય અગ્રણીય-મુનાયદામ ૩ ચિત્ર ૧૦ મા, ત્રણેય પોતાની ૮૬ વર્ષની પાને ઉમરે ચિખોના આપદથી, જહાનમાં, ૫૫ મ ભક્તિથી નવ ૧૧ સુદી ૧૬૧૧ કરોને આ

અન્ય લખ્યો છે. અન્યકાર ચૈતન્યના સમકાલીન હતા; અને એના ગુરૂ, જેની પાસેથી એમણે આ ચરિત્રની વિગતો મેળવી હશે, તે રઘુનાથદાસ હમેશાં ચૈતન્યની સાથેજ રહેતા, એ કારણથી, તથા ઉપરોક્ત ત્રણેને સરખાવ્યા પછી શ્રીયુત જહુનાથ સરકાર અને કેનેડી જેવા આ ચરિત્રને માન્ય ગણે છે. અને સંપ્રદાયમાં તો આ અન્યની પ્રસ્થાનઅન્ય જેવી પ્રતિષ્ઠા છે. ચૈતન્યચરિતામૃતની મધ્ય લીલાનું ઇંગ્રેજીમાં ભાષાંતર જહુનાથ સરકારે ૧૯૧૩ માં બહાર પાડ્યું છે. જહુનાથ સરકારના એ Chaitanya's life & Teachings, કેનેડીના The Chaitanya Movement અને સં ૧૯૮૫ માં શ્રી નર્મદાશંકર પંડ્યાએ લખેલા અને રાધુ ગૌરાંગદાસે પ્રકાશિત 'ત્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ' ઉપરથી ચૈતન્યના જીવનચરિત્રનો હુંકો સાર અહીં આપ્યો છે.

બંગાળામાં, ન્યાયશાસ્ત્ર માટે ભારતવર્ષના વિદ્યાપીઠ જેવા ગણાતા નદીયા અથવા નવદ્વીપ નામના ગામમાં ચૈતન્ય દેવ કે ગૌરાંગ પ્રભુનો જન્મ થયો છે. ચૈતન્યના ચરિત્રલેખકોના કહેવા પ્રમાણે એ વખતે નદીયા પાખડપ્રાય અને નારિતક હતું. પંડિતો ન્યાય-વેદાન્તની ચર્ચા કરતા અને ભક્તિનો તિરસ્કાર કરતા, મદિરા અને માંસનો લોહામાં ઘણો પ્રચાર થઈ ગયો હતો; અને શાકત ક્રિયાઓ ઘણી ચાલતી હતી; એટલે ધર્મપ્રકાશક ચંદ્રના ઉદયની જરૂર હતી.

જગન્નાથમિત્ર (ઉર્ફ પુનંદર) નામના એક વૈદિક બ્રાહ્મણ પોતાનાં મૃળ વતન શ્રીહટ્ટ (સીલ્હટ) થી આવીને, ગંગા કાંઠે રહેવાની ઇચ્છાથી, અહીં (નદીયામાં) રહ્યા હતા. એઓ નીલામ્બર ચક્રવર્તીની શચીદેવી નામની પુત્રીને પરણ્યા હતા. આ શચીદેવીને એક પછી એક આઠ પુત્રીઓ થઈ. પણ તેમાંની એકેય જીવવા પામી નહિ. પછી તેને એક પુત્ર થયો, તે સૌને જોવા ગમે તેવો હતો. માતાપિતાએ તેનું વિશ્વરૂપ નામ પાડ્યું. આ છોકરાના

જન્મ પછી દશ વર્ષે બીજો છોકરો. ઈ સ ૧૪૮૬ ના ફેબ્રુઆરીની તા ૧૮ મી એટલે શક સ ૧૪૦૭ ના ફાગણની પૂર્ણિમાએ ગ્રહણને લીધે લોકો હરિનામ બોલતા હતા ત્યારે જન્મ્યો. તે છોકરો દીર્ઘાયુષી થાય માટે માતાએ તેનું લાડનું નામ નિર્માઈ પાડ્યું બાકી લોકો નેને વિચ્છેદ કરેતા અને સન્યાસ દીક્ષા લીધા પછી તેઓ ચૈતન્ય નામથી પ્રગિદ્ધ થયા.

ચૈતન્યના માતાપિતા વૈષ્ણવ હતા અને તેઓએ ચૈતન્ય ને અતિશય લાડથી પણ વૈષ્ણવધર્મના સરખરમાં ઉડ્યા હતા એમના ધર્મમાં બ્રાહ્મણ મદન વિદ્યાનું અને કૃષ્ણભક્તિનું વાતાવરણ હતું ચૈતન્યના બાલ્યાવસ્થાના કેટલાક ચમત્કારો જેના અગ્રિમન્યોમાં વર્ણવ્યા છે, પણ તેઓ ગમનમાં પણ કૃષ્ણ, હરિ, રામ વગેરે ધરાનામો ગાતા એમ જે અગ્રિમન્યોમાં કહ્યું છે તેમાં આ દેશના બાળકો માટે અવાજાવિક કશું નથી નિશાળે જવા જેવડી ઉમ્મર થતા ચૈતન્યને નિશાળે બેમાગવામાં આવ્યા અને તેઓ બાગખડી રીખવા લાગ્યા પણ માથે સાથે ગગામાં તગવાની અને બીજી ગમતો પણ તેઓ શીખવા લાગ્યા હતા અને તેમાં છોકરાઓની ટોળીના મગદાર ખનીને ધાટ ઉપર સ્નાન કરવા આવતા સ્ત્રી પુરુષોને ખૂબ કાયર કરતા પણ આ અનિરાય રૂપાળો-ગાંગા બાળક ગામનો લાડીલો હોઈને મૈ સહન કરી જતા આ રીતે ગમતમાં ઘણો કાળ જતો હોય જા ચૈતન્યનો અધ્યાત્મ આગળ વધે જતો હતો તે જમાનામાં નવ-હોપ (નદીઆ) પાદશાળાઓનું ધામ હતું ભરતખડના જુનાનું ભાગોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણવા આવતા હતા વ્યાકરણ, શાલ્ય, અલંકાર, વેદાંત વગેરે બધા વિષયો ત્યાં રીખી શકાતા, પણ નવ્યન્યાયનું તો ડાંગમાં ઉચ્ચ વિદ્યણ મેળવવા માટે જાતમાં એ એકજ સ્થાન હતું આવા સરકૃત વિદ્યાના ધામમાં રહેનાર ચૈતન્યે, આર વર્ષની ઉમ્મરે યજોપવીત ધારણ કરી

સંસ્કૃત શીખવા માટે ગંગાદાસ પંડિતના ટોલ (પાઠશાળા૩૫ ગુરના ધરને બંગાળામાં ટોલ કહે છે) માં પ્રવેશ કર્યો. દસ વર્ષના થતાં તો ચૈતન્યે વ્યાકરણ ન્યાય વગેરે શાસ્ત્રોમાં ઠીક પ્રવીણતા મેળવી લીધી અને પંદર વર્ષની ઉંમરે તેઓ નદીઆમાં અગ્રગણ્ય પંડિત ગણાવા લાગ્યા એમ ચરિત્રલેખકો કહે છે. ચૈતન્યના પિતા તો તેની નવ વર્ષની ઉંમર થતાં સ્વર્ગવાસી થયા હતા. પણ તેની માએ ચૈતન્યની આટલી ઉંમર થતાં એના લગ્નનો વિચાર કર્યો. ચૈતન્યના મોટા ભાઈ વિશ્વરૂપે મોળ વર્ષની ઉંમરે સંન્યાસ લીધો હતો એટલે આ નાનો પુત્ર પણ સંન્યાસ લેશે તો એમ માને ખીક રહ્યા કરતી હતી. ચૈતન્યના પિતા મરણ પામેલા હોવાથી માતાને માથે જ બધો ભાર હતો. અને તેમણે નવદ્વીપનાજ^૧ વલ્લભાચાર્ય નામના એક બ્રાહ્મણની કન્યાનું માણુ આવ્યું કે તરત ઝડપી લીધું. પછી યથા સમય ચૈતન્ય લક્ષ્મીને પરણ્યા. અને નદીઆમાં પોતાની સ્વતંત્ર વ્યાકરણપાઠશાળા ઉઘાડી, હુંક મુદતમાં પ્રતિષ્ઠા જમાવી. પરણ્યા પછી એક વખત ચૈતન્ય પૂર્વ બંગાળાની મુસાફરીએ ગયા હતા, ત્યાં પાછળથી તેમની સ્ત્રી લક્ષ્મીદેવીનું સર્પદંશથી મૃત્યુ થયું. પછી સનાતનમિશ્રની કન્યા વિષ્ણુપ્રિયા સાથે ચૈતન્યના લગ્ન થયા. આ લગ્ન થયા પછી ચૈતન્ય ગયાળની યાત્રાએ ગયા અને ત્યાં તેમને સાધુ ઇશ્વર પુરીનો સમાગમ થયો.

૧ ચૈતન્યના સસરાના આ નામનું પુષ્ટિ સપ્રદાયના આચાર્ય વલ્લભાચાર્યના નામ સાથે મળતાપણું જોઈને કેટલાક લોકોએ ચૈતન્ય વલ્લભસપ્રદાયના આચાર્યના જમાઈ હતા એમ માની લઈ ‘પ્રભમિત્રને પારસી,’ ‘સનાતન ધર્મકેસરી’ વગેરે વર્તમાન પત્રોમાં ચર્ચા કરેલી અને પુષ્ટિસપ્રદાયના પિઠાનોને આવા અજ્ઞાનજન્ય ચર્ચાપત્રોના જવાબો પણ આપવા પડેલા. (જુઓ પુષ્ટિ માર્ગનો ઇતિહાસ નામના શુદ્ધાદૈત લક્ષ્મિ માર્તંડના ખાસ અંકમાં રા. રા. જોડાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહનો ‘શું આચાર્યશ્રીને લક્ષ્મી નામની પુત્રી હતી ?’ નામનો લેખ)

આ ધૃશ્વરી, મન્યાસીઓમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરનાર મધ્વમપ્રદાયી માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય હતા ચૈતન્યદેવે આ ધૃશ્વરીપુરીને પોતાના ગુરુ કર્યા અને તેમની પાસે જોપાલ મનને શ્રવણ કર્યો હવે ચૈતન્યનો સ્વભાવ તદ્દન ફરી ગયો તેઓ બુદ્ધિ-શાળી પડિત મદીને નમ્ર, નિરભિમાની, ભક્ત બની ગયા. પછી તો ગમે તે વિષયનું વ્યાખ્યાન આપતા, પોતાના શિષ્યોને રાજનો પાઠ આપતા આપતા પણ કૃત્યભક્તિનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા પછી કૃષ્ણપ્રેમથી ચોડા વખત તો ચૈતન્ય ગાડા જેવા બની ગયા તેઓ ધડીમા રોતા, કૃષ્ણને જુઓ પાડીને જોનાનતા, ઝાડ ઉપર ચડી જતા, અથવા પોતાનેજ કૃષ્ણ હપતા અને શ્રીરામ પડિત નામના વૈષ્ણવો ધેર મુગાગિમુમ, મુકુન્દદત્ત રંગેર વૈષ્ણવો માથે મળી વાગનાર કૃંકીર્તન ગતા હવે એમને વૃદ્ધ અને વિદ્વાન ભક્ત અદ્વૈતાનન્દ માથે પગિચા થયો આ અદ્વૈતાનન્દ ભક્ત હતા, ભક્તિનો બોધ કરતા અને હમેશા ગંગા કાંઠે ભક્તિના પ્રચાર માટે અસ્તાર લેવાની પ્રભુો પ્રાર્થના કરતા આ મિનાય એક નિત્યાનન્દ નામના ચૈતન્યથી ઉમ્મરમા ૧૫૨૧ મોટા મધ્વમપ્રદાયી ભક્ત મન્યામાં પાગ ચૈતન્યને આવી મળ્યા થોડા વખતમાં નદીયાના ઘણા બોધા ચનનને કૃષ્ણનો અસ્તાર માનવા લાગ્યા સમ્રદાયમાં ચૈતન્ય ગદ્યાનારવિનમિત કૃષ્ણરૂપ કે ગદ્યા કૃષ્ણના ચૈત્યરૂપ મનાય છે અને મદાપ્રભુ કૃષ્ણચૈતન્ય કે ચૈતન્યને કહેવાય કે હરથી અદ્વૈતાનન્દ અને નિત્યાનન્દ માથે ચૈતન્યની મહાળીઆ રસ્તામાં ગંગા કાંઠે કે કોઈ ભક્તના ઘરમાં કીર્તન માટે જોડી થવા લાગી આ રખને ચૈતન્યે ઓક ચમત્કારે કર્યા મનાય કે જેમાં જગાઈ અને માધાર્મ નામના

૧ ન્યાયી ૧૧૫ ભક્તમહાળી માથે નામના રસ્તામાં પણ કીર્તનો કરવા ૯૫૫ ત્યારે નિત્ય જ્યવદ્વારમાં ખડેલ થાય છે એ બદલાથી આવા કીર્તનો બધા કરવાનું મુમવમળ દ્વારે કરમાન કાંટેનું રાખ ચૈતન્યે ઉલટું

કુટુંબને સુધારવાની અને મુખ્ય છે. આવાને ધૈન્યના આશયમાં સામેલ એકલા થવા સાચા નથી પણ એમાં દુઃખ વધુના થોડા હતા. વળી પાષાણીઓ અને શક્તિ ધૈન્યને પણ દુઃખ દેતા હતા. આ સર્વથી કુટુંબને ધૈન્યની વિચાર કરી કે એ 'દુઃખ' સંન્યાસી માટે નો આ લોકો અને એ તરીકે માન મળે અને એ રીતે 'દુઃખ' ભક્તિનો પ્રચાર કરી રહ્યો. આ દિગ્ગજના દેવદેવ જી. મ. ૧૫૧૦ માં ૨૪ વખતો કહેતા ધૈન્યને મુખ્યમુખ્યમાં દેવદેવ આરતી પાસે કૃત્વો આશયો કહેતા ધૈન્યના આશયો સંન્યાસી દેવદેવ તરીકે. આની રીતેર તરીકેના ગદ્ય માન મળ્યો. આમાં ૨૬૫૦ ધૈન્યને માને ધાર્યું આશયોન આશયો અને સંન્યાસી રહ્યા. અને પણ એની ધારી ધારી મંત્રાઓ તૃપ્ત કરી.

સંન્યાસી થવા પછી, જો તમે સુધારા ધૈન્યને, કુટુંબમાં દલિદાર દેશમાં, વંદાવનમાં, તથા પશ્ચિમમાં દેવદેવ દેવ નર તરીકેની કૃષ્ણકીર્તનો કરતાં તથા ભક્તિનો દિગ્ગજ કરતાં યાત્રા કરી. આ યાત્રામાં એમને કૃષ્ણકીર્તન અને સ્વામીસંદિતા નામના બે અન્યો સાથે લાગ્યા. ધૈન્ય દેવ આ અન્યોની પણ પ્રસાસ કરતા

એ દાકેમના ધર આગળ જ કીર્તન કર્યું. અને તેની એવી અસર થઈ કે એ મુસલમાન દાકેમ પણ કીર્તનમાં બહોળો એમ ચર્ચિત લેખકો કહે છે (ભુજો દેનેશી પૃ. ૨૭ અને પ્રેમાવતાર ધૈન્યદેવ પ્ર. ૮ મં) અન્દો નોધવું જોઈએ કે એક મુસલમાન ૧૨૦૦ આ કીર્તન જોઈને એનો રંગાઈ ગયો કે હરિદાસ નામ ધારણ કરી ધૈન્યનો અંકન બની ગયા. (ભુજો પ્રેમાવતાર ધૈન્ય દેવ પ્ર. ૬ કું)

૧ આ બે અન્યો યાત્રામાં કયે સ્થળેથી મળ્યા? જાણસંદિતા ત્રાવણી દારમાંથી અને કૃષ્ણકીર્તન પઠવીપુરથી એમ ધૈન્યચરિતામૃતમાં કહ્યું છે. એ દારકામાંથી કૃષ્ણકીર્તન અન્ય મળ્યા એમ સમ્પદ કલ્પદ્રુમમાં આપેલા ધૈન્યચરિત્રને અનુસરી આ અન્યની ગદેલી આરતિનાં લખ્યું હતું, પણ એ ખોટું છે. વળી ધૈન્ય ચરિતામૃતમાંથી તો ગૂલરાતમાં ધૈન્ય

અને એમના લક્ષિત વિષયક વિચારો ઉપર એ બે ગ્રન્થોની ઘણી અસર દેખાય છે. યાત્રા કરી આવ્યા પછી, ૩૦ વર્ષની ઉંમરે ચૈતન્ય જગન્નાથપુરીમાં આવીને રહ્યા અને શેષ આયુષ્ય ત્યાં જ પુરૂ કર્યું. જગાળામાંથી અને વૃન્દાવનથી અનેક ગિળ્યો પુરીમાં એમની પાસે આવતા અને ઉપદેશામૃતનું પાન કરતા. જીવનના છેલ્લા વર્ષોમાં તેઓ વાગ્વાગ ભક્તિરમની ઉન્મત્ત અવસ્થાનાં જોરમાં મમુદ્રમાં ડૂબી પડતા કે મન્દિગની

યાત્રા કરી હોય એમ નીકળણ નથી (જુઓ જહુનાથ મગકાર, કેનેડી અને શ્રી નર્મદાસકર પડયાના ગ્રંથો) તેઓ નર્મદા સુધી પોતી ત્યાંથી અમિટાણ તરફ વળી ગયા અને પાછા વિરા નગર ગયા છે (જુઓ પ્રેમા વતાર ચૈત ચરેવ પૃ ૧૦૬) પણ ચૈતન્યના એક હુદાર (કર્મકાર) શિષ્ય ગોવિન્દદાસ ને યાત્રામાં ચૈત યની સાથે હતા તેણે 'કૃયા' નામથી ચૈતન્યનું ચરિત્ર લખ્યું છે એમ કહેવાય છે અને એમાં ગુજાતમા-સુગન, વડોદરા, સાબરમતી ધોધા, સોમનાથ, ગિરના-જહુનાગઢ અને દ્વારકા સુધી ચૈતન્ય યાત્રા કરી હોવાનું વર્ણન છે. શ્રી દિનેશચન્દ્રમેન એ ગ્રન્થને અતિરાય પ્રમાણભૂત ગણે છે (H B L. L. p 443, 463) અને શ્રી મુનશીએ તેનો મત સ્વીકારી ચૈતન્યે ગુજરાતમાં યાત્રા કરી હતી એ શિદ્ધ માં યું છે (જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ખ પ વિ- પ્ર ૧૪-૫૫ ૩૩૭) પણ ખીલ અતિદાશિક વિચારોને મત એથી જુદો જ અને તેઓ કૃયાને નીચેના કારણોથી બનાવગી ગ્રન્થ ગણે છે (૧) એનો પ્રમાણભૂત સાપ્ત દાયિક સાહિત્યમાં જન્યેષ નથી (૨) તત્ત્વ મ ગનમાં ગોવિંદ કર્મકારને જન્યેષ છે પણ તેણે ગ્રન્થ રચ્યાની વાત નથી (૩) ચતન્યના પોતાના સ્વપાત્રિતા વાનમાં અક્ષમ્પ ભૂનો કૃયામાં કરેલી છે (૪) અને સૌથી મહત્ત્વની દલીલ તો એ છે કે એ ગ્રન્થની એક પણ ભૂની હાથપ્રત કોઈએ જોઈ નથી ઉપરની દલીલો કયાંને બનાવગી ગણવા માટે પૂરતી છે. શ્રી જહુનાથ સરકારે ચૈતન્યના ચરિત્રને લખતા ગ્રંથો ગણાવતા કૃયાનો નિદેશ પણ નથી કર્યો અને કેનેડીનું વલણ કૃયાને બનાવગી માનવાના પક્ષમાં છે (જુઓ The chaitanya movement p 127-130) ગાર્ડય વર્ગજીવ વિદ્વાનો પણ કૃયા તરફ જહુમાનથી નથી જોતા એ અર્થો મેધનુ જોઈએ

દિવાલમાં માયું પછાડતા. અનેક વાર એમને મૂર્છાઓ આવી જતી. છેવટે આ રીતે શરીર ધસાર્ધ જતાં શકે ૧૪૫૫-ઈ.સ. ૧૫૩૩માં ૪૮ વર્ષની ઉંમરે એમનો દેહ પડી ગયો.

ચૈતન્યના જીવનકાળમાંજ એના શિષ્યોએ સંપ્રદાયના પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું હતું. બંગાળામાં બલરામના અવતાર મનાતા નિત્યાનન્દે નવા ધર્મનો ખડોજો પ્રચાર કર્યો; અને વૃન્દાવનમાં રૂપ અને સનાતન નામના શિષ્યોએ ચૈતન્યમાર્ગ ચલાવ્યો. આ માર્ગનાં અનેક મંદિરો અને તપોવનો, વૃન્દાવનમાં આમણે ઉભાં કર્યાં છે. ખરી રીતે આ ગૌડીય ગોસ્વામીઓએ વૃન્દાવનનો પુનરુદ્ધાર કર્યો છે. આ રૂપ સનાતન બે ભાઈઓ અને એના ભત્રીજા જીવગોસ્વામી ઘણા સારા સંસ્કૃત પણ્ડિતો હતા. અને એ ત્રણના ભક્તિના ગ્રન્થો, ટીકાઓ વગેરેએ એ સમયમાં, બંગાળામાં સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચારને સારું ઉત્તેજન આપ્યું હતું. ઉપલા ત્રણ, ગોપાલભટ્ટ ચોથા, રઘુનાથભટ્ટ પાંચમા અને જહ્નુ રઘુનાથદાસ, ચૈતન્યના એ જ શિષ્યો ચૈતન્ય સંપ્રદાયના જ મૂળ ગોસ્વામીઓ છે. આમાંથી રૂપ, સનાતન અને જીવ સિવાયના ખીજાઓએ બંગાળી ભાષામાં ચૈતન્યમાર્ગનું વિશાળ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે. જેમાં ભક્તિના સંસ્કૃત ગ્રન્થોનાં ભાષાંતરો, ભક્તિ રસના કાવ્યો, તીર્થયાત્રાઓનાં વર્ણનો, ભક્તોનાં ચરિત્રો વગેરે છે. વૈષ્ણવ ગોસ્વામીઓએ વૃન્દાવનમાં તથા નદીઆમાં હજી પૌરાણિક સંસ્કૃત અભ્યાસને જીવનો રાખ્યો છે. ચૈતન્યચરિતામૃતમાં ચૈતન્યના શિષ્યોની નામાવલી પ્રથમ લીલાના પહેલા અધ્યાયમાં છે. અને નિત્યાનન્દના તથા અઢૈનાનન્દના શિષ્યોની નામાવલી ૧૧ મા તથા ૧૨ મા અધ્યાયોમાં છે.

બંગાળી ભાષા તથા સાહિત્યનો વિકાસ સાધવામાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયે જે ભારે કામ કર્યું છે તેની કિંમત આંકવી મુશ્કેલ છે. સાહિત્યની અનેક દિશાઓ-જીવનચરિત્ર જેવી કેટલીક તો તદ્દન

નવી દિશાઓ ચતન્યમંત્રદાયની અસગથી વિકાસ પામી છે^૧

બગાળી સાહિત્ય પેઠે બગાળી સમાજ ઉપર પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયે શુભ અમર ડરી છે. દા. ત. સમાજના નીચલા થરમાં તથા સ્ત્રીઓમાં કેળવણીના પ્રયાગનું ભારે કામ આ મંત્રદાયે કર્યું છે. ૨૪ સ. ૧૮૩૫-૩૮ ના બગાળામાં દેશી ભાષાની કેળવણીના પ્રયાગના ગિપોર્ટમાં ૨૭ મંત્રો એકમ લખે છે કે આખો સમાજ અક્ષર-જ્ઞાનશૂન્ય છે. તેમાં અપનાવે ફક્ત વૈરાગી વૈષ્ણવોનો છે તેઓની છાંદસીઓ પણ લખી વાચી શકે છે.^૨

ચૈતન્યમતનો સાર

ચૈતન્ય પડિત કે વિચારક નહિ પણ મહાનુ ભક્ત હતા અને પાંચવા વર્ષોમાં તેઓ એવી ભાવોન્મત્ત દશામાં રહેતા કે ગભીર ચિંતન અથવા દાર્શનિક ગ્રન્થ રચના એમને માટે અશક્ય જ કહેવાય. આ સ્થિતિમાં ચૈતન્યની પોતાની ગ્યના તરીકે એક શિક્ષાષ્ટક શિવાય કાંઈ મળતું નથી એ સ્વાભાવિક છે એટલે ચૈતન્યનો સિદ્ધાન્ત એમના શિષ્યોના ગ્રન્થો દ્વારા જ બાહ્યી રીતે છે. ચૈતન્યના ચરિત્ર ગ્રન્થોમાં જે ઉપદેશ ચૈતન્યના મોઢામાં મુકેલો મળે છે તેમાંથી કેટલા વિચારો એમના પોતાના હતા અને કેટલા એમના શિષ્યોની વિદ્યા અને શુદ્ધિનું ફળ છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

બગાળાની વૈષ્ણવ ભક્તિનું મૂળ મુખ્યત્વે માધ્વ મતના ભક્ત સંન્યાસીઓ છે. ચૈતન્યના પરમ ગુરૂ માધવેન્દ્રપુરી માધ્વ હતા અને ચૈતન્ય પહેલેથી જોના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા હતા, તે અદ્વૈતાનન્દ વગેરે ભક્તો પણ માધ્વ હતા. સાધુ સંપ્રદાયમાં માધ્વ આચાર્ય અને

૧ જુઓ સેનનો ગ્રન્થ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન લિટરેચર

૫ ૫૮૪ થી ૬૦૨

૨ એન

૩ કલકત્તા રીવ્યુ બનેવારી ૧૯૧૬ ૫ ૬૮, ફેબ્રુ ૫ ૮૫

ચૈતન્ય પરમાચાર્ય ગણાય છે એ આ રીતે જોનાં યથાર્થ લાગે છે. પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં માધ્વ અમર સાથે નિમ્ન્યાઈમનતું તથા જ્યદેવ, ગિદ્વમંગળ વગેરે સંસ્કૃત ભક્ત કવિઓ અને ચંડીદાસ, વિદ્યાપતિ વગેરે પ્રાકૃત ભક્ત કવિઓએ ગાયેલ રાધા કૃષ્ણની શૃંગાર-ભક્તિનું મિશ્રણ થયું છે. ચૈતન્યમતમાં પ્રેમમય કૃષ્ણ ભક્તિને જ સાધનરૂપ તથા ફળરૂપ માની છે. એ મતમાં ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લેવામાં આવ્યો છે. પણ એ ઉપરાંત, પદ્મસંહિતા, નારદ પંચરાત્ર, કૃષ્ણકૃણામૃત વગેરેનો પણ આધાર લીધો છે.

અહીં ચૈતન્યમતનો સાર ચૈતન્ય ચરિતામૃતની મધ્યલીલાના કટકાઓના ફેનેડી, જહુનાથ સરદાર વગેરેએ આપેલા અનુવાદ ઉપરથી, પ્રેમાવતાર ચૈતન્ય દેવ ઉપરથી તથા હરિભક્તિરસામૃત સિન્ધુ અને ઉત્તલનીલમણિ જેવા એ સંપ્રદાયમાં પ્રમાણભૂત મનાતા ગ્રંથો ઉપરથી તારવ્યો છે.

જીવ-ચૈતન્યમતમાં વલ્લભ મત પેઠે જગત અને જીવ-સત્ય મનાય છે. જીવો પરમેશ્વરના વિલિન્નાંશરૂપ છે. આ વાદને અચિત્ય ભેદાભેદ વાદ કહે છે. જીવોના બે ભેદ છે સચેતન અને અચેતન. મનુષ્યો સચેતન જીવોનો એક ન્હાનો ભાગ છે. મનુષ્યોમાં પણ ભેદછો, પુત્રીન્દો, વગેરેને બાદ કરતાં વેદાનુયાયીઓનો ન્હાનો ભાગ રહે છે. તેમાં પણ વધારે તો ધર્મ જ્ઞાન વગરના માત્ર મોઢેથી વેદાનુયાયી છીએ એમ કહેનારા છે. ધાર્મિક માણસોમાં પણ ઘણા તો કર્મમાર્ગી છે. ૧૦ લાખ કર્મમાર્ગીઓએ એક જ્ઞાનમાર્ગી મળે છે. ૧૦ લાખ જ્ઞાનમાર્ગીઓએ એક મુક્ત મળે છે અને ૧૦ લાખ મુક્તોમાં એક કૃષ્ણભક્ત મળે છે. સંસાર ચક્રમાં ભ્રમણ કરતા જીવને, પુણ્યોદય થતાં ગુરૂકૃપાથી અને કૃષ્ણકૃપાથી ભક્તિનું બીજ મળે છે. કૃષ્ણ નામના કીર્તનરૂપી અને શ્રવણરૂપી જળસિંચનથી એ બીજમાંથી વૃક્ષ થાય છે; એ

વક્ત્ર વિશ્વ, વિગટ, વ્યક્ત, અને પગથોમની પાઠ જાહેર દિવ્ય-
વૃદાવનમાં કૃષ્ણના ચરણ પામે પહોંચે છે, ત્યારે તેને કૃષ્ણપ્રેમરૂપ
કૃષ્ણ આપે છે

ભક્તિ—જેને ભોગની કે મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેનામાં
સાધનોથી પણ એકનો ઉદ્ભવ થતો નથી ભક્તિ એટલે બીજી
અભિલાષાથી શૂન્ય અને જ્ઞાન-મૃત્યુ અનાવૃત્ત એવું કૃષ્ણનું
માનસિક અનુભૂતિ આ ભક્તિ જ કૃષ્ણને વશ કરે છે અને
એથી મળતા મુખ્ય આગળ વ્યક્તિનું પગથિ ગણાય છે તે પણ
મુખ્ય છે આ ભક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે, સાધનરૂપ, ભાવરૂપ
અને પ્રેમરૂપ તેમાંથી સાધન ભક્તિ બે પ્રકારની છે એક રૈધી
અને બીજી ગગાનુભા અનરૂપ ગગ ન હોય છતાં શાસ્ત્રની
આગ્રાહી જે ભક્તિ દ્વારા આપે તે વેધી અતિદામિક દષ્ટિએ
નોંધાયે તે જૂના દાળથી ચાલતી આવેલી ભક્તિને આ
લોકો વેધી કહે ૬ વેધી ભક્તિને કેટલાક મર્યાદા માર્ગ કહે છે
એમ પણ અંગ્રેજીમાં કહે છે (પૂર્વ વિભાગ દ્વિતીય લઠરી
શ્લોક ૫૬) પણ ચૈતન્ય મંત્રદાયમાં જેનો વિશેષ વિચાર છે તે
તો ગગાનુભા ભક્તિ જેને વૈષ્ણવમાર્ગ પુષ્ટિ ભક્તિ કહે છે તેને
જ આ લોકો ગગાનુભા કહે છે ઇષ્ટમાં પ્રેમમય તૃષ્ણા (તવસાદ)થી
જે સ્વાભાવિક આવેલ તેનું નામ રાગ આ ગગાત્મિક ભક્તિ
કામરૂપ અને મનધરૂપ હોય છે (૬ ભ ૨ સિ એજન
શ્લોક ૬૨-૬૩) હાલના માધ્યમથી માણસમાં સાધન ભક્તિના
અભ્યાસથી આ પાંચ પ્રકારની કૃષ્ણરતિને અનુભવી ભક્તિમત્તા
પણ પાંચ ભેદ પડે છે, જે પાંચ મુખ્ય રૂપ ગણાય છે અને
અદ્ભુત, વીર કૃષ્ણ, ગૌર, ભવાનક અને બીજાંસ એ સાત ગોણું
રસ ગણાય છે (ભુવે ૬ ભ ૨ સિન્ધુ ૫ ૩૦૮, ૨૦૯)
એકજ વાક્યમાં શાન્ત રસ ગાદ થતા, દાસ્તનું રૂપ ધારણ કરે

૧ સ્વપરૂપ ભક્તિ તો અવતાર દશામાં જ સંભવિત છે

છે, દાસ્યમાંથી સખ્ય પરિણમે છે; એમ અનુક્રમે ભક્તિ ઉચ્ચતર રસમાં પરિણમે છે. છતાં દાસ્યાદિ દરેક પ્રકારની ભક્તિના આદર્શરૂપ દાખલાઓ પણુ છે. સનકાદિ તથા નવ યોગેન્દ્રો શાંત ભક્તિના આદર્શ છે. દાસ્ય ભક્તિ તો અસંખ્ય લોકો કરે છે. શ્રી દામા, અર્જુન વગેરે સખ્યભક્તિના; નંદ, યથોદ્ધ વગેરે વાત્સલ્યના અને કૃષ્ણની રાણીઓ તથા ગોપીઓ માધુર્ય ભક્તિના આદર્શ ભૂત દાખલાઓ છે. વળી કૃષ્ણ પ્રીતિને એ જાતની માની છે એક ઇશપણના માહાત્મ્યથી જ્ઞાનમિત્ર અને બીજી શુદ્ધ. કૃષ્ણની મથુરા, દ્વારકા, અને વૈંકુંકની લીલામાં ખડેલા પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે; ત્યારે ગોકુલની લીલામાં ખીજન પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે. જ્યારે કૃષ્ણના ઇશત્વનું જ્ઞાન હોય છે ત્યારે પ્રેમ સંકુચિત થઈ જાય છે, પણ ઇશત્વ ભુલી જવાતાં પ્રેમનું પ્રાપ્ત્ય વધી જાય છે.

અન્ય વસ્તુમાત્રની કામના છોડી દઈને, કૃષ્ણનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજીને કૃષ્ણની એકનિષ્ઠા વાળી ભક્તિ કરવી એ શાંતભક્તિનું લક્ષણ છે. દાસ્ય ભક્તિમાં શાન્ત ભક્તિનાં લક્ષણો ઉપરાંત સેવાનું લક્ષણ વધે છે. સખ્ય ભક્તિમાં આ બેય ઉપરાંત પ્રભુમાં અમર્યાદ વિશ્વાસ વધારે હોય છે. કૃષ્ણનો સખા-ભક્ત વખતે કૃષ્ણની સેવા કરે છે તો વખતે એની પાસે પોતાની સેવા કરાવે છે. વાત્સલ્યરસમાં ઉપલા ત્રણ ઉપરાંત કામળતા હોય છે; જે કવચિત્ શુસ્સાનું રૂપ પણ ધારે છે. આવો ભક્ત કૃષ્ણને રક્ષણીય બાળક માને છે. માબાપની પેઠે આ ભક્ત કૃષ્ણની સંભાળ ભરી સેવા કરે છે. મધુર રસમાં ઉપલા ચાર ગુણો ગાઢ રૂપમાં હોય છે અને તે ઉપરાંત આત્માર્પણ હોય છે આ પ્રકારનો ભક્ત, સ્નેહી પેઠે કૃષ્ણની સેવા કરે છે અને પોતાનો આત્મા કૃષ્ણને અર્પી દિયે છે. મધુર ભક્તિમાં અવર્ણનીય મધુરતા છે કારણ કે એમાં પાંચેય ગુણો છે. કૃષ્ણની કૃપાથી અઞ્ન માણસ

પંથુ ભક્તિના આ શિખરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે આ મધુર ભક્તિ જ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનું ખરું માધન છે અને મધુર ભક્તિ જ મનુષ્યનું પગમ પ્રાપ્ત્ય છે આ મધુરભક્તિનાં પંથુ બે પ્રકાર છે એકમા મથુરાવાસી રાણીઓ પેઠે કૃષ્ણને પતિ-રૂપે ભજવાની વાત છે અને બીજા પ્રકારમા વ્રજની ગોપીઓ પેઠે ઉપપતિરૂપે ભજવાની વાત છે આ ઉપપતિ ભાવવાળી ભક્તિમા જ મધુર ભક્તિનો પગમ ઉત્કર્ષ રહેલો છે આથી ભક્તિ સિદ્ધ કરવા માટે ભક્તે શ્રવણ ગોર્તનરૂપ બાહ્ય માધનનો આશ્રય લેવો અને આત્મિક માધનમા કાંઈ પણ વ્રજવાસીના ભાવનો અભ્યાસ કરવો મતલબક કૃષ્ણાવતામા જેઓએ કૃષ્ણનું દાસ્ય કર્યું હોય તેઓનાં કૃષ્ણ સાથે મંબધના અનુશીલનદ્વારા પોતામા એ આદર્શ જેવો દાસ્ય ભાવ પ્રકટાવવો, એજ રીતે નંદયશોદાના કૃષ્ણ ઉપગના વાત્સલ્યનું ચિંતન કરીને પોતામાં વાત્સલ્ય ભાવ ફળવવો અને ગોપીઓ માથેની કૃષ્ણની કીડાઓના શ્રવણ-કીર્તન-મનનવડે પોતાનામાં વ્રજની ગોપીનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ભક્તિની ઉચ્ચતમ ભૂમિમા મિદ્ધ ચર્ધ ચુકી છે એમ સમજવું ચૈતન્યચરિતામૃતમા અપ્રેક્ષ્ય છે કે, ગંધાકૃષ્ણની ગૃહ લીલાનું દર્શન કરવાનો અધિકાર સખીઓ મિવાય બીજા કાંઈને નથી, પણ જે ભક્તો મખીભાવ ફળવે છે તેઓ "રાધાકૃષ્ણની રાસકુજમા સેવા કરવાનો ખામ અધિકાર મેળવી શકે છે માટે સખી ભાવ ધારણ કરીને આ ભક્તો રાતદિવમ ગંધાકૃષ્ણની લીલાનો વિચાર કર્યા કરે છે" (ચૈતન્યચરિતામૃત મધ્યલીલા અ-૮) ।

ઉપગના વિચારને પગિણામે ચૈતન્ય મપ્રાપ્યના ઉત્તમ ભક્તો વિજગિજ ગોપીઓના અવતારો ગણાવા શાગ્યા ચૈતન્યમા પોતામા રાધાભાવનું પ્રાગટ્ય મનાય છે

જો કે જૂના ઠાળથી વૈષ્ણવના લક્ષણ તરીકે આવશ્યક મનાતા દયા, નિષ્પાપરૂપિ, મત્યપ્રિયતા, અહિંમા, મિતાદાર, પરિપુનું

દમન, દેવની અનન્ય ભાવે સેવા વગેરેને વૈષ્ણવનાં લક્ષણો તરીકે આ સંપ્રદાયમાં પણ ગણાવ્યાંજ છે; છતાં ચૈતન્યમતમાં મધુર ભક્તિ એજ શ્રેષ્ઠ પ્રકાર ગણાય છે અને તે પ્રકારની ભક્તિનો પૂરો અનુભવ સખીભાવ કેળવવાથી થઈ શકે છે, એ સિદ્ધાંતને અનુસરીને રાધાકૃષ્ણની કીડાનું વર્ણન કરતાં પદોનાં કીર્તન સ્મરણને ધણું મહત્ત્વ મળ્યું છે.

ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં ભક્તિરસનું શિખર મનાતી માધુર્ય ભક્તિ અને તેના કૃણંપ સખીભાવના વિકાસનું વિવેચન હુંકમાં પણ અહીંજ કરવું યોગ્ય છે. ભાગવત અને નિમ્બાર્કથી ધ્યાનલક્ષણાને બદલે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને પ્રાધાન્ય મળ્યું એ આપણે જોયું છે. પછી નિમ્બાર્કે વિષ્ણુપત્ની તરીકે લક્ષ્મીને બદલે રાધાનો સ્વીકાર કર્યો અને ભાગવતે એક તરફથી કૃષ્ણને જ સ્વયં ભગવાન (પૂર્ણ પુરુષોત્તમ) કહ્યા અને બીજી તરફથી ગોપીઓની ભારે પ્રશંસા કરી.^૧ પરિણામે જયદેવ બિલ્વમંગલાદિ સંતભક્તોએ ગોપીઓની ભક્તિનેજ આદર્શ ભક્તિ ગણી અને રાસપંચાધ્યાયીને અનુસરીને કૃષ્ણ ગોપીની શૃંગાર કીડાના કીર્તનનેજ ભક્તિ કેળવવાનું સાધન ગણ્યું અને ગોપીઓની ભક્તિ એજ આદર્શભક્તિ એ વિચાર જામતાં કૃષ્ણ ‘શૃંગારરસ સર્વસ્વ’ કે ‘ભૂર્તિમાન’^૨ શૃંગાર’ ઠર્યા અને ભક્તો ગોપીરૂપ થઈ ગયા અને છેવટ ગોપીઓમાં કેટલીક પરસ્ત્રી હોવાથી જનભક્તિ એજ ભક્તિનો શ્રેષ્ઠ ભાવ ગણાવા લાગ્યો.

ઉપર હુંકામાં કહેલો અને અન્યત્ર^૩ વિસ્તારથી કહેલો આ વિકાસ કાંઈ ભાગવત પછી એકદમ નથી થયો, પરંતુ સોળમા

૧ ભાગવતની ભક્તિની નોંધ કરતાં આ વિષયને વિચાર કર્યો છે તે જુઓ.

૨ જુઓ મારો “અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વૈષ્ણવભક્તિનું પૃથક્કરણ” નામનો ગુજરાત નવું પુસ્તક અં. ૧-૨-૩-૪માં છપાયેલો લેખ.

૩ જુઓ—જયદેવ કૃષ્ણને “ભૂર્તિમાન શૃંગાર” કહે છે અને બિલ્વમંગળ “શૃંગારરસ સર્વસ્વ” કહે છે. (કૃષ્ણ કર્ણામૃત ૧-૯૨)

શતક્રમા તો એ વિક્રમ સંપૂર્ણ થઈ ગયો હતો એટલું ચોક્કસ છે
જે કે ઘણા ભક્તોને જરૂરભાવ કે ગોપીભાવની વાત કબૂલ નહોતી
(મહારાષ્ટ્રમાં તો વિદ્યોબા (વિષ્ણુ) માથે ડકિમણીજ પૂજાય છે)
હતા સામાન્ય રીતે ચૈતન્ય સમ્રાટમાં તો રાધા કૃષ્ણની શુભાર
ક્રીડાનું કીર્તન એ વૈષ્ણવ ભક્તિનું મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે

આ મપ્રદાયના રૂપગોસ્વામી અને જીવગોસ્વામી જેના
ભક્તોએ આ શુભાર ભક્તિ અને જાગૃતાવનો બચાવ કર્યો છે અને
એવા શ્રેષ્ઠ ભક્તોના ચિત્તમાં ભગવદ્ભક્તિ સિરાય ખીજે ભાવ નહિ
હોતો હોય એમ માનવામાં વાધો નથી પણ સામાન્ય સરકારવાળા
અને સમઘનીન અનુયાયી વર્ગે હવે દેખીતી રીતે તો સામાન્ય
શુભાર કાન્ય લાગતા આ શુભારભક્તિના કાવ્યોની અમર વિકાર
પોષક થાય એ સ્વાભાવિક છે અને એ પશ્ચિમ આઝુ છે એ
ઇતિહાસ પ્રમિદ્ધ હકીકત છે

શ્રી કૃષ્ણ—કૃષ્ણ અનન્ત શક્તિ છે, મત્સ્યિત અને આનન્ત
એનું ચરીર છે વ્રજના એ વ્રજપતિ એકજ દેવ છે એ મર્વના
આદિ કાચુ છે એ પરમ સુન્દર યુવાન છે એ સવનો આશ્રય
છે, સર્વના પ્રભુ છે, મર્વથી શ્રેષ્ઠ છે એનું અનન્ય ધામ દિવ્ય
શુભોથી ભરેલું ગોનોક છે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ એ ત્રણ
સાધનોથી કૃષ્ણ સદા, આત્મા અને ભગવાનના રૂપમાં પ્રગટ થાય
છે વળી કૃષ્ણ અનેકરૂપ ધારણ કરે છે જેમાં ત્રણ મુખ્ય છે
સ્વયંરૂપ, તદેકાત્મરૂપ અને આવેશરૂપ વૃદ્ધાનનમાં ગોપાળ કૃષ્ણરૂપે
દેખાયા છે એ એનું સ્વયંરૂપ, અને જુદી જુદી વૃત્તિને લઈ જુદું
રૂપ દેખાય એ તદેકાત્મરૂપ એના બે બે છે વિવામ અને સ્વામ
વિલામના બે રૂપ છે પ્રાભવ અને વૈભવ પ્રાભવ વિલામના ચાર
મુખ્ય રૂપ છે, વાસુદેવ, મહર્ષણ પ્રહમ્ન, અને અનિરૂદ્ધ આ ચાર
રૂપો હાગકા અને મયુગમાં ગદ્દ છે આ ચારમાંથી આયુધોના
જુદા જુદા અનુક્રમવાળી ૨૪ મૂર્તિઓ થાય છે જેના કેશન,

નારાયણ, માધવ, ગોવિન્દ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, 'ધામન', શ્રીધર, હામીદેશ પદ્મનાભ, દાંમોદર, પુરુષોત્તમ, અચ્યુત, નૃસિંહ, ગદાધર, હનિ, કૃષ્ણ, અધોક્ષજ, ઉપેન્દ્ર, અને ઉપસા ચાર એ પ્રમાણે ૨૪ નામ સિદ્ધાર્થ સંદિતામાંથી આપ્યાં છે. આમાંથી પહેલાં બારને પ્રભાવ વિલાસનાં રૂપો ગણ્યાં છે. એ રીતે પ્રાચીન વ્યૂહાને ચૈતન્યે કૃષ્ણનાં વિલાસરૂપ કહ્યાં છે. કૃષ્ણનાં રૂપો સંખ્યા આ વિષયનો પાઞ્ચરાત્ર સંદિતાઓમાં વધારે વિસ્તાર છે.

કૃષ્ણની અનન્ત શક્તિઓમાં ત્રણ મુખ્ય છે. ઈચ્છા, ક્રિયા અને જ્ઞાન. કૃષ્ણમાંથી ઈચ્છા શક્તિ વિશેષ બહાર આવે છે, વાસુદેવ-માંથી જ્ઞાન શક્તિ અને બલરામમાંથી ક્રિયા શક્તિ. આ ત્રણ શક્તિના સયોગથી વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પણ બલરામ આ પ્રાકૃત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને કૃષ્ણ ગોલોકને તથા વૈકુંઠને ઉત્પન્ન કરે છે.

જડ પ્રકૃતિ જગતનું કારણ હોઈ શકે નહિ, પણ સંકર્ષણ પોતાની શક્તિ પ્રકૃતિને આપે છે જેથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિ માટે ભગવાન વિશ્વમાં ઉતરે છે. વિશ્વમાં ઉતરેલું આ દિવ્યરૂપ અવતાર કહેવાય છે. પુરૂષ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ૩૬ વગેરે પુરૂષાવતારો, મત્સ્ય, કૂર્મ, વગેરે લીલાવતારો અને સનક, નારદ, પૃથુ વગેરે ભગવાનના આવેશાવતારો છે.

કૃષ્ણ ગોલોકમાં નિત્ય રહે છે અને એના અવતારો પૃથ્વી ઉપર થાય છે. મથુરા અને દ્વારકાના કૃષ્ણમાં દિવ્ય ગુણો પૂર્ણતર રૂપમાં દેખાય છે. પણ વૃન્દાવનના કૃષ્ણમાં પૂર્ણતમ રૂપમાં દિવ્ય ગુણો દેખાય છે. વૃન્દાવનના કૃષ્ણ પરમપૂર્ણ છે; એનાં ખીજાં રૂપો એ રૂપની અપેક્ષાએ અપૂર્ણ છે.

કૃષ્ણમાં અનંત દિવ્ય ગુણો છે. બ્રહ્મા અને અનંત તો શું પણ કૃષ્ણ પોતે પણ પોતાના ગુણોનો છેડા જોઈ શકતા નથી.

માયા એ પણ દૃષ્યનીજ શક્તિ છે એ મનુષ્યોને બાધી ગણે છે. દૃષ્યને શરણે જનાર એ માયાથી છુટી જાય છે.

વંધી ભક્તિની કુલ ૬૪ માધના છે,^૧ પણ તેમાં મુખ્ય ગુરૂનો આશ્રય, ગુરૂ પાસેથી દીક્ષાપૂર્વક શિક્ષણ, વૈષ્ણવોનો મત્સંગ ભાગવતનું શ્રવણ, દાગ્ગમાં કે મયુગમાં નિવાસ, અને ભગવાનની ભૂતિની પૂજા એટલા છે આ ઉપરાંત ગુરૂસેવા, તુલસીની સેવા, એકાદલીતું વ્રત, તીર્થયાત્રા, ભગવાનના પ્રમાણુ શ્રવણ, આગતી, વૈષ્ણવો ગાયે ભગવાનના જન્મોત્સવ વગેરે ઉત્સવોનું પાનન, શરણાગતિ, શ્રવણ-કીર્તન, અમરણ, પૂજન, વંન, મેરા, દામ્ય, સખ્ય, આત્મનિવેદન, દૃષ્યની પ્રતિમા આગળ નૃત્ય, તિરક વગેરે વૈષ્ણવચિહ્નો ધારણ કરવા, મુતિપાદ, વગેરે છે.

દુકામાં ચૈતન્યના મતમાં વસ્તુભૂત પેઠેજ શ્રીમદ્ભાગવતનો સૌથી વધારે આધાર લીધો છે અને પાગચગત્ર નિહિતાઓમાંથી પણ કેટલોક વિષય લીધો છે. અહમસૂતની ભાગવત એ ટીકા છે એમ ચૈતન્ય કહે છે અને ભાગવતમાં કહેલી દૃષ્યની લીલાનું ચિંતન, એનું કીર્તન અને ગોપીઓ તથા પાદાભિજન વગેરે કવિઓએ ગાયેલી ભક્તિને અનુભવી દૃષ્યની ભક્તિ એ આ મતનું પ્રધાન તંત્ર છે વસ્તુભૂત જેટલો પૂજ્યો વિસ્તાર ચૈતન્ય મતમાં નથી પણ ભક્તિની વાગણી ઉપર સધારે ભાર છે.

દૃષ્યચૈતન્ય, નિત્યાનંદ અને અર્હતાનંદ એ ત્રણે આ મપ્રદાયના પ્રભુઓ કહેવાય છે, એના વચનને દાવગ એ મપ્રદાયના ગુરૂઓ કે નિત્યાનંદની પરપગની માદી નદીમાં-નદીમાં છે અને અર્હતાનંદના વચનને શાન્તિપુરમાં રહે છે ચૈતન્ય મપ્રદાયનાં મંદિરો, મયુગમાં, જન્દાનમાં, નદીમાં, અગ્નિમાં

૧ આ ૬૪ સ્થાનોની યાદી માટે જુઓ દરિનિખિ ૧ પ્રાનૃપસિન્ધુ પૃ ૪૬ અથવા પ્રિભાવનાર ચૈતન્યદેવ પૃ ૧૭૨

(નિત્યાનંદનું) અગ્રદ્વીપમાં (ગોપીનાથનું) અને શ્રીહટ્માં તથા રાજશાહી જીલ્લાના ખેતપુરમાં છે.

ચૈતન્યના અનુયાયીઓ, કપાળ ઉપરથી બે સીધી હભી લોટીઓ નાક ઉપર જોડી દમને પછી એક લોટી નાક ઉપર, નાકના ટેરવા સુધી કરે છે તથા તુળસીની કંડી પહેરે છે.

ચૈતન્ય સંપ્રદાયનો ચૈતન્યના દેહ ત્યાગ પછીનો ઇતિહાસ આ ગ્રંથવિષયની મર્યાદાની બહાર હોવા છતાં થોડુંક ટુંકામાં અહીં નોંધવાની જરૂર લાગે છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયના છ મૂળ ગોસ્વામીઓ અને તેઓની શિષ્ય પરંપરાએ વૃન્દાવનમાં રહી ભક્તિ સંબંધી વિશાળ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું. ખીજી તરફથી નિત્યાનંદે ખંગાળામાં શુદ્ધ અને અતિ શુદ્ધ લોકોમાં પ્રચાર શરૂ કર્યો. આ કાર્ય તેના પુત્ર વીરભદ્રે પણ ચાલુ રાખ્યું. આ વીરભદ્રેજ બૌદ્ધ ધર્મની પડતીને પરિણામે અધમ દશામાં આવી પડેલાં લિખ્ખુઓ અને લિખ્ખુણીઓ કે નેડાનેડોને પોતાના સંપ્રદાયમાં દાખલ કરી દીધાં. આ લોકો વ્યભિચારપ્રધાન બૌદ્ધ સહજ્યા પંથ અને તાંત્રિક વામ માર્ગનાં અધમ આચરણોમાં રાચનારા હતા, તેઓ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં આવીને સુધર્યા હોય એમ દેખાતું નથી. હિલકું તેઓની ચૈતન્ય સંપ્રદાય ઉપર કાંઈક ખરાબ અસર થઈ હોય તો નવાઈ નહિ.^૧

ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ઉડીયા અને આસામમાં થયેલા પ્રચારનો પણ ઇતિહાસ છે પણ તેને માટે અહીં અવકાશ નથી. ૧૭મા શતક પછી બે સંક્રાંતિઓ સુધી શાંત કે અવસાદવાળી દશામાંથી પસાર થયા પછી હાલના સમયમાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં નવું ચૈતન્ય આવ્યું છે. પણ એનો સવિસ્તર વિચાર ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ઇતિહાસ માટે રાખી અહીં એનું હાલનું સ્વરૂપ જોઈ લઈએ. ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં અત્યારે ચાર વર્ગ છે: (૧) ગોસ્વામીઓ કે સંપ્રદાયના શુદ્ધો (૨) ગૃહસ્થો (૩) વૈરાગીઓ અને (૪) જાત વૈરાગીઓ.

આમાથી પહેલા એટલે કે ગોસ્વામીઓ, છ મૂળ ગોસ્વામીઓ, આઠ કવિરાજો અને ૬૪ મહન્તોમાથી ઉતરી આવેલા કહેવાય છે. પણ આ મૂળ ગોસ્વામીઓ તો અલ્પચર્યા પાળનારા ત્યાગી સાધુઓ હતા એટલે તેઓમાથી વરા કેમ ચાલે? વળી દાક્ષના અગ્રણી ગોસાધ્યો નિત્યાનંદ અને અદ્વૈતાનંદના વરાજો છે, એવી માન્યતા છે, પણ તે સામે નિત્યાનંદના પુત્ર અપુત્ર મગ્ધ પામ્યા હોવાનો વાધો આગળ કગવામા આવે છે ગમે તેમ હો. પણ નિત્યાનંદના વારમ ગણાતા ગોસાધ્યોનુ જોર ધણુ છે તેઓ આખા બગાળમા ફેલાયેલા છે, તેઓમા ધણા ખૂબ પેસાદાર છે કલકત્તાની ધણી રામચંદ્રીઓ તેઓની ગિધ્યાઓ છે અને તેમાની ધણી મરણુ વખતે પોતાની મીવકત આ ગોસાધ્યોને આપી જાય છે નિત્યાનંદના વરાજ ગોસ્વામીઓની ત્રણ મુખ્ય શાખાઓ છે અદ્વૈતાનંદના વારસો શાન્તિપુરના ગોસ્વામી કહેવાય છે

આ ગોસ્વામીઓ દીક્ષા આપવી વગેરે ગુરુના કર્તવ્યો હરે છે તેઓ ગજશાહી ઠાઠથી પાઠણુ ગસોયો અને વૈગાગી સેવકો સાથે મુમાફરી કરી વર્ષમા એક વાર તથા લગ્નાદિ શુભપ્રસંગે ખાસ શિષ્યને ઘેર પધરામણીમા જાય છે અને તે ગોસ્વામીઓના અનુયાયીઓ તેમની અત્યત માનઆદરથી પૂજા સેવા કરે છે તથા યથાશિક્ત બેટ ધરે છે સપ્રદાયના ધણા ખરા મન્દિરોના માલિકો આ ગોસ્વામીઓ છે આ ગોસ્વામીઓ મોટેભાગે પાઠણુ વર્ણના છે, તેઓ પોતાના વર્ણની કન્યા પરણે છે તથા વર્ણાશ્રમના બધાં નિયમો પાળે છે એટલુ જ નહિ પણ નિત્યાનંદ અને અદ્વૈતાનંદની ગોસ્વામીઓ એકબીજાની કન્યાને પરણુતા નથી, કારણુ એવના મૂળપુરુષો જુદી જુદી નાતના પાઠણુ હતા

૨ ગૃહસ્થનો વર્ગ—મપ્રદાયના આ અનુયાયીવર્ગની જ સખ્યા સ્વાભાવિક રીતે મોટી છે, તેમા બધા વર્ણના લોકો છે

૩ વૈરાગી—આ ભેખધારી વૈરાગીના વર્ગનું મૂળ નક્કી કરવું જરા મુશ્કેલ છે. હાલમાં તો ગુરૂઓ દ્રાઢને પણ ભેખની દીક્ષા આપે છે, આ વૈરાગીઓના અખ્યાત કે મઠો ન્દાનાં મોટાં ઘણાં ગામોમાં હોય છે. વૈરાગીઓ અને વૈરાગિણીઓ ભજનો ગાતાં સાથે ભીખ માગે છે. પુરૂષ વૈરાગી પોટે સ્ત્રી વૈરાગિણીઓ પણ આ સંપ્રદાયમાં છે અને એક જ મઠમાં રહેનારાં આ સ્ત્રી-પુરૂષો પતિ-પત્નીના સંબંધથી પણ રહે છે. આ સંપ્રદાયના બે મુખ્ય અખ્યાત છે: એક નદીયામાં અને બીજો પુરીમાં.

૪ જાત વૈરાગીઓ—ઉપર કહેલા વૈરાગીઓનાં છાકરાં જાત વૈરાગી કહેવાય છે.^૧

ચૈતન્ય સંપ્રદાયના પેરા ભેદો—ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનો મોટો ભાગ અશિક્ષિત વર્ગનો હોવાથી તથા તેઓને ગુરૂઓ તરફથી કોઈ જાતનું નૈતિક કે આધ્યાત્મિક શિક્ષણ મળતું ન હોવાને પ્રિણામે સંપ્રદાયમાં ખાસ કરીને નીચલા થરમાં ગુપ્ત દુરાચરણવાળા કેટલાક પેટાભેદો નીકળ્યા છે. કેનેડીએ નીચેના ખાસ ગણાવ્યા છે.

સહજીયા^૨—આ ભેદો ચૈતન્યે કરેલા ગોપીભાવના ઉપદેશને એટલે કે પુરૂષ સ્ત્રીભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે એ વાતને અસ્વાભાવિક ગણે છે, અને તેને બદલે સ્ત્રીને સાથે રાખીને ભક્તિ કરવાની વાત કરે છે. એટલે પુરૂષભક્તે પોતાને કૃષ્ણ ગણવો અને પોતાની સાથેની

૧ આ વર્ગોના વિસ્તૃત વર્ણન માટે જુઓ કેનેડીનું ચૈતન્ય સુવમેન્ટ પ્ર. ૯મું.

૨ ચૈતન્ય સંપ્રદાયથી વામાચાર તરફ ઢળતો જે ખાસ ભેદ સહજીયા પંથમાં છે તે જ ઉપર ટુંકામાં કહ્યો છે. પણ ચૈતન્ય સાથે સહજીયાપંથનું ઐક્ય માનીને તેને જોવામાં આવે તો જે ૩૫ દેખાયે તે માટે જુઓ પ્રસ્થાન (૧૯૯૧ માગશરના અંક પૃ. ૧૫૬) માં સહજીયા સંપ્રદાય નામે છપાયેલો લેખ.

શ્રીને રાધા ગણવી, અને વિષયોપભોગથી મોક્ષ મેળવવો એવો તેઓનો માધાગણ્ય મત છે

કિંગોરભાગ્ન—આ લોકો અને મદજ્ઞા વચ્ચે બહુ ભેદ નથી તેઓ જુરાન કુમાગિકાઓના પૂજક છે તથા તેઓ માથે રહીને ભજન કરે છે આ પથના શ્રી-પુરુષો ભજન માટે ગતે એકલા યાત્ર છે અને રાતનો મેટો ભાગ કૃષ્ણચીવા ગાવામા ગાળે છે, પણ હેવટ શુ યાત્ર છે, તેની કાઠને ખમગ પડતી નથી વામાચારી સાક્રોમા અને આમા બહુ ફેર નથી ઉચ્ચવર્ણના ઝાઈ આવી મડળીમા જાય તો જોળખાઈ ન જાય એ રીતે જાય છે વૃદ્ધાવનના ચૈતન્ય અપ્રદાયી પડિતોએ આ પથના વિચારોને અમાપ્રતિષ્ઠ ગણ્યા છે

શ્રીરૂપએના—ગી'હટમાથી આ ગુપ્ત પ્રજાગ્ની કેતેડીને ખમર પડી હતી ભટખતા વૈગચીઓ ગામડીઆઓને ખામ મત્ર આપીને આ મેવા પ્રમગ શીખવે છે િંગોરભાગ્નનો જ આ કાઈક ભેદ જણાય છે

નેડાનેડી—આ લોકો ત્રિયે ઉપર ઈશુ છે ધણા ખગ ચૈતન્ય સપ્રનાયી વિદ્વાનો આ લોકોને પોતાના અપ્રાપના ગણવાની ના પાડે છે ડા મેન નેડો મદજ્ઞા જ ગણે છે^૧

ખાઉસ—ગાઉવ એટલે ધેના આ લોકો પણ ચૈતન્યને પોતાના સપ્રદાયના સ્થાપક કહે છે પણ કાચ આ પથ ચૈતન્ય પહેલાનો દને તેઓ દેવનસ્વ ઉપર બહુ ભાગ મુકે છે બધા દેવો અને બધા તીર્થો દેદમા જ છે એમ તેઓ કહે છે અને શ્રી સાગીઓ માથે વૈષ્ણવ પ્રેમ મળવો એવું નામ ભજન એમ ગણે છે ગધાદુધ જેરી લીનાનો અનુભવ શ્રી-પુરુષોએ કવે પળ પ્રગ ન થરી ભેમએ એવો તેઓનો મત છે તેઓ મૂર્તિ-

પૂજાને તથા ગુરૂ તરીકે ગોસ્વામીઓને નથી માનતા એ તેમની વિશેષતા છે. આ બાહ્ય લોકો વિષે શાન્તિનિકેતન દ્વારા નીકળતા સાહિત્યમાં આજકાલ ઘણું સલળાય છે. પણ તેઓનો વેષ, તેઓનાં વાદિત્રો અને નાચો બધું વિચિત્ર છે.

દરવેષ—જે વખતે સનાતન ગોસ્વામી ગૌડના અધિકાર પદેથી ચૈતન્યને મળવા માટે મુસલમાન દુકીરને વેષે નાહા હતા, એ વખતે તેમના જે અનુયાયીઓ હતા તેમાંથી આ પથ નીકળ્યો છે એમ કહેવાય છે. તેઓના ભક્તજનોમાં મુસ્લીમ અસર સ્પષ્ટ જણાય છે. વેષમાં અને પ્રતિમા પૂજના વિરોધમાં તેઓ બાહ્યને મળતા છે.

દરવેષની એક શાઈસ નામની શાખા છે. તેઓ માંસ મદિરા બધું લીએ છે અને કાઠનું પણ અન્ન ખાય છે.

જગન્મોહિની પંથ—સીલહટમાં લગભગ પાંચ હજારની વસ્તી આ પંથીઓની છે. તેઓ ચૈતન્ય સાથેના સંબંધનો દાવો કરતા નથી. છતાં વૈષ્ણવ છે અને પોતાનાં રચેલાં રામકૃષ્ણ અને ચૈતન્ય સંબંધી પદોથી કીર્તન કરે છે. સ્થાપકના નામ ઉપરથી આ પંથનું નામ પડ્યું છે. સ્થાપકની કબર હપ્પીગજના અખાડામાં છે.^૧

સદ્ગોપના રામશર્માપાલ નામના માણસે આશરે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં ચૈતન્ય મંત્રપ્રદાયની કર્તાલાજે નામની નવી શાખા સ્થાપી છે, જેમાં કર્તાની પૂજા થાય છે. એમાં બધી જાતનાં માણસો દાખલ થઈ શકે છે. અને બીલકુલ જ્ઞાતિભેદ પાળતા નથી. એનો સ્થાપક રામશર્માપાલ જે કર્તા બાપા પણ કહેવાય છે એ ઘોસા-પુરમાં મરી ગયો છે ત્યાં એના અનુયાયીઓનો દર વર્ષે મેળો ભરાય છે.

૧ ચૈતન્ય સપ્રદાયના આ પેટા ભેદોનું વર્ણન કેનેડીના પુસ્તકના પ્ર. ૯ ઉપરથી લીધું છે.

પ્રકરણ ૨૫ મુ

સન્ત પ્રણાલી

ભક્તિ માર્ગના ઉપદેશનો પ્રવાહ મધ્ય કાળમા બે લિખ માર્ગે ચાલ્યો છે એક આચાર્યદ્વારા ચાલેલા પન્થોનો માર્ગ અને બીજો સન્તોનો માર્ગ આમાથી પહેલા પ્રકારના વૈષ્ણવ ભક્તિ માર્ગના ઇતિહાસનું નિષ્પત્તિ કર્યા પછી હવે બીજા માર્ગનું ઐતિહાસિક અવલોકન કરવું ચોખ્ખું છે કાલાનુક્રમના ધોરણને દૃઢતાથી વળગી રહેવું હોય તો જ્ઞાનેશ્વર ગમાનન્દ જેવા મન્તોની નોંધ વલ્લભાચાર્ય અને ચૈતન્ય પહેલા લેરી જોઈએ પણ એ પદ્ધતિ આચાર્યો દ્વિત સપ્રદાયોનો તેમજ સતોદિતપથોનો રણગ વિચારપ્રવાહ સમજવામા નડે એવી લાગવાથી, અમુક વિચારપ્રવાહની મળગ ચર્ચા પૂરી કર્યા પછી બીજા વિચાર પ્રવાહનો સળગ ઇતિહાસ જોવો એવી યોજના અહીં રચીકારી છે

ખરી રીતે જોઈએ તો પહેલા વૈષ્ણવ આચાર્ય રામાનુજનીયે પહેલા મંતોની શ્રેણીનો આગલ થયો છે દ્રાવિડના તિરયાન સમય, અપ્પર વગેરે શૈવ સતો વિષે શૈવ ધર્મના ઇતિહાસમા અને વૈષ્ણવ આલવારો વિષે આ ગ્રન્થમા નોંધ કરીજ છે રામાનુજ પછીના ઉત્તર દિદુગ્તાનના ગમાનન્દાદિ મન્તો એ જૂના દ્રાવિડ મન્તોના ઐતિહાસિક વાગસો છે અને અહીં એને વિષે નોંધ કરવાની છે

ભક્તિમાર્ગના કેટલાક વિશિષ્ટ લક્ષણો આચાર્યો દગ્તા આ મન્તોમા ધણા જોગમા પ્રમ્દી નીકળેલા દેખાય છે આચાર્યોના ઉપદેશે દિદુ સમાજના ઉપલા ચગ્ને-ઉચ્ચા દહેવાતા વર્ણોને વધારે અગર વરી છે પણ આજો તથા ચુદ્ધોનો ઉદ્ધાર કરવાનો ભક્તિ માર્ગનો મૂળ આશય તો આ મન્તોએજ મંપૂર્ણ મિદ્ધ કર્યો છે

આ સતોની સખ્યા ધણી મોટી છે પણ મતભક્ત દહેવાતા બધા લોકો એક કોટિના નથી આ ગ્રન્થના પ્રવેશકમા દલુ છે

તેમ કાઈ પણ ધર્મના અનુયાયીઓના ત્રણ ભેદ પડે છે અને ત્રીજા સંત કાટિનાં જનોની સંખ્યા હમેશાં ન્હાની હોય છે. આ દેશમાં ભક્તિ માર્ગનો પહેલાં જોયું છે તેમ સાંપ્રદાયિક પ્રવાહ ચાલ્યા છતાં પૌરાણિક કે અસાંપ્રદાયિક ભક્તિ પ્રવાહ પણ ચાલુ રહ્યો છે. પરિણામે પાછલા કાળમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાંથી કેટલાક સંતકાટિમાં ગણાય એવા ભક્તો અને કાઈ પણ સંપ્રદાયના નહિ એવા પણ સંતો થયા છે અને ભક્તોનાં ચરિત્રો છેક વિજય પુરાણના સમયથી ભક્તિપોષક મનાવાને લીધે ભક્ત મંડળીઓમાં ભકતોની કથાઓ કહેવાની તેમજ એવી કથાઓ સંગ્રહવાની રૂઠી પણ એટલીજ જૂની છે. રામાનુજદિ સંપ્રદાયો ચાલ્યા પછી તે તે સંપ્રદાયના મોટા ભક્તોનાં ચરિત્રોના ગ્રન્થો રચાયા છે અને ખૂબ લોકપ્રિય થયા છે. વલ્લભ સંપ્રદાયની ૮૪ વૈષ્ણવની વાર્તા અને ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તાની લોકપ્રિયતા એનો સ્પષ્ટ દાખલો છે. પણ જે અસાંપ્રદાયિક ભકતો થયા તેઓનાં ચરિત્રોના સંગ્રહની આવશ્યકતા જણાતાં ભક્ત માળ જેવો ગ્રન્થ રચાયો છે. ભક્ત-માળના કર્તા નાભાજીનું મૂળનામ નારાયણદાસ હતું. તેઓ ડામ જાતિના અને દક્ષિણના હતા. તેઓ પોતે રામાનંદી રામભક્ત હતા અને તેના ગુરૂ અગ્રદાસ જેઓ વલ્લભ સંપ્રદાયી હતા તેની આજ્ઞાથી તેઓએ ભક્તમાલ ગ્રન્થ લખ્યો છે. આ ગ્રન્થમાં વિઠ્ઠલનાથજીના પુત્રોનો તથા કવિ તુલસીદાસનો ઉલ્લેખ હોવાથી સ. ૧૬૪૨થી સં. ૧૬૮૦ વચ્ચે આ ગ્રન્થ રચાયો હોય એમ હિંદી ભાષાના વિદ્વાનો માને છે. ભક્તમાળ ઉપર ચૈતન્ય સંપ્રદાયી પ્રિયાદાસે સં. ૧૭૬૯માં ટીકા લખી છે.^૧ વળી આ પ્રિયાદાસે વિસ્તારેલ હિંદી ભક્તમાળને આધારે ચંદ્રદત્ત મૈથિલે ભગવદ્ ભક્ત

૧ જુઓ કે. હ. કુવના ગીતગોવિંદમાં કવિ અને કાવ્ય. તથા જી. ગ્રી. અર્ચનના જ. રો. એ. સો. ૧૯૦૯ પૃ. ૬૦૭ તથા ૧૯૧૦ પૃ. ૮૭, ૨૬૬માં જુઓ.

હાત્ય નામથી ગ્યેલી મસ્કૃત ભક્તમાલા પણ હપાઇ ગઈ છે
જ પ્રમાણે કવિ મહીપતિએ અઢાગ્રમા ચતુર્થા હિંદી ભક્તમાલને
નુમરી ભક્ત લીલામૃત જેવા ભક્તોના ચરિત્રોનો મગ્ન અન્ય
ગદીમા લખ્યો છે અને કવિ માર્તંડે હિંદી ભક્તમાળાની જ ભક્તિ
મામૃત નામથી મગરીમા વિસ્તૃત ટીકા લખી છે આ બધા
પરથી એની લોકપ્રિયતા મમજી શકાય છે નાભાજીએ ભાગવતોક્ત
ભક્ત ચરિત્રોને આદર્શગામીને આ ગ્યના કરી છે અને જૂના
વા પૌરાણિક, ઐતિહાસિક અને સમકાલીન બધી જાતના ભક્તોના
ચરિત્રોની ટુકા નોંધ કરી છે દા ત જય વિજય, હનુમાન, શંખરી
પદામ, અગરીપ, વિદુગ, મુદામા, ચિત્રકેતુ, કૌપદી વગેરે પૌરાણિક
ભક્તોના ચરિત્રો માથે શકગચાર્ય, રામાનુજચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય
વગેરે આચાર્યોના ચરિત્રો તેમજ રામાનંદ, કમ્પીગ, નામદેવ જેવા પ્રચા-
રક સન્તો અને આમજગજી, જોમાન, લાલદામ જેવા સામાન્ય ભક્તો
સર્વના મળીને કુલ બરસો ચરિત્રો આપ્યા છે મતલબ કે ભક્તમાલમા
દાર્ઢ પણ જાતનું વર્ગીકરણ નથી વળી તે તે ભક્તના ચરિત્રની
વિગતો આપવા તરફ અન્યકારે બીલકુન ધ્યાન આપ્યું નથી પણ
કેવળ ચમત્કારો લખ્યા છે અને આ કારણથી ભક્તિપોષક અન્ય
તરીકે ભક્તમાળ જેવા અન્યની ગમે તે કિંમત જૂના દાળમા રહી
હોય પણ એની ઐતિહાસિક કિંમત ઘણી ઓછી છે

પણ આ ચરિત્ર અન્યો હિપગથી સતમાત્રના અમુક સામાન્ય
લક્ષણો દોવાની લોક માન્યતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે સતના
લક્ષણમા દેવી ચમત્કારનું દાર્ઢક સ્થાન તો સર્વ દેશકાળના સત-
ચરિત્રોમા જોવામા આવે છે મુસ્લિમ ઓલીયાઓ વિષે અને
ખ્રીસ્તી મતો વિષે પણ ચમત્કારની વાતો સભળાય છે દેવી ચમત્કાર
દેખાડે એ મન એનું દાર્ઢક લક્ષણ લોકમાનસમા બધાઈ ગયું છે
આ ચમત્કારોના પ્રકારો ગણી રાખાય એમ નથી છેક વિધ્ય
પુરાણેકા પ્રજ્ઞાન ચરિત્રથી આગળી ગઇ સદીમા થઈ ગયેલા

સહજાનંદ ચરિત્ર સુધી સર્વમાં પરચો આવે છે. એ જોતાં લોકમાનસમાં ચમત્કારનું સ્થાન કેવું મોટું છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. એથી વધારે વૈજ્ઞાનિક કે કોઈ પણ જાતનો આવા ચમત્કારોનો ખુલાસો આપવો શક્યજ નથી. ભકતો વિષે ચમત્કારોવાળી વાતો લોકો જાને પૌરાણિક કાળથી ચાલી આવતી પરંપરાને અનુસરી કદી કોઈ છે; અથવા અશિક્ષિત કે અર્ધશિક્ષિત વર્ગને ચમત્કાર લાગે એવું કાંઈકે બન્યું હોઈને તેને લોકો સંપૂર્ણ ચમત્કારિક લાગે એવું રૂપ આપે છે; એ ગમે તેમ હો પણ ઇશ્વરેચ્છા માટે કે જેને ઇશ્વર પણ આધીન છે એવા ભકત માટે શું અમૂલ્યવિત છે વગેરે માન્યતાનુસાર બંધાયેલા મતોની કાંઈજ વૈજ્ઞાનિક કિંમત નથી. વળી ભકતોની ઉપલબ્ધ જીવનકથાઓમાં જો કે પરચાની જ વાતો વધારે જોવામાં આવે છે પણ જે આધ્યાત્મિક શક્તિને બળે સાચા સંતોના શબ્દોની જનસમાજ ઉપર અસર થાય છે તે શક્તિ તો તેઓના અંતરાત્મામાં ઉગરે પ્રજ્વલતી ઇશ્વર ભક્તિમાં અને જનતા તરફના વિશાળ પ્રેમ ભાવમાં રહેલી છે અને સર્વ દેશ કાળના સંતજનનું સાચું લક્ષણ આ દ્વિવિધ પ્રેમભાવજ છે. આ પ્રેમના બળથીજ આચાર્યો કરતાં પણ આ સતો તરફ લોકો વધારે આકર્ષાય છે અને એ પ્રેમથીજ વર્ણભેદની દિવાલો તુટી જતાં નીચામાં નીચા ગણાતા વર્ગના માણસોને કેવળ અનુયાયી વર્ગમાંજ નહિ પણ સંત વર્ગમાયે પ્રવેશ મળ્યો છે. હિંદુ મુસલમાનના નિષ્કારણ પણ ઝનુની ઝઘડાઓને શમાવવાની વાસના પણ રૂપીર નાનકે જેવા સતોમાં જનતા તરફના પ્રેમના બળથી જાગી છે.

આ સન્ત-ભકતોની અંખ્યા ઘણી મોટી છે. પણ સન્ત કે ભકત કહેવાતા બધા લોકો એક કાટિના નથી હોતા. અને જો કે આ દેશના પ્રાચીન વિચારકોએ કોઈ જાતનું વર્ગીકરણ કર્યું નથી પણ ભિન્ન ભિન્ન ભકતોની ભક્તિના પ્રગટીકરણના ભેદને અંગે ખાસ શાસ્ત્રીય વર્ગીકરણના દાવા વગર આ દેશના ભકતોના

દાખલાઓ ઉપરથી નીચે પ્રમાણે બેદ પાડી સકાય (૧) ઇષ્ટ મૂર્તિની સેવા-ભક્તિમા લીનભક્ત (૨) લજ્જન કીર્તનકાર ભક્ત-આ પ્રકારના ભક્તો ખીજાએ જોડેના લજ્જનો મમૂદમા કે એકલા ગાઇને પોતાની ભક્તિવૃત્તિને સતોષે છે (૩) કલાકાર-ભક્ત આ વર્ગમા શિષ્ટી અને ચિત્રકાર ભક્તોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે અને ધણા શિષ્ટીઓ પરમભક્ત દરો એવું એલીફન્ટા, એલોરા વગેરેના શિષ્ટ નેતા જણાય છે પણ આ દેશમા તો થોડા કવિ ભક્તોનાજ ચર્ચિતો જળનાર્ધ ગણા છે કવિ જયદેવ, કવિ તુલસીદાસ, કવિ સુગદાસ વગેરે આ વર્ગના ભક્તો છે (૪) જ્ઞાની ભક્તો-જ્ઞાનદેવ તેની ચના પદ્યમય હોવા છતાં જ્ઞાની ભક્ત છે અને ગમાનુજયાય, નલભાચાર્ય વગેરે તો આ ચોથા વર્ગના ભક્તો જ છે

આ આગમાના દરેક પ્રકારમા પાછી બીજી માનસિક શક્તિ-ઓના બેદને દાંણે ચડતી ઉતરતી ધણી ચેણીઓ મળે છે વળી છેલ્લા બે પ્રકારના ભક્તોમાના કેટલાક મોટા પ્રચારકો થયા છે આ પ્રચારક વલણરાળા ભક્તોમાથી જોએએ નગ્નૃત ભાષાદ્વારા તથા સમાજ પ્રણાલીને માથરીને ભક્તિના ઉપદેશ માથે પોતે શોધેલા રાત્રનો-તત્ત્વજ્ઞાનની કાષ્ઠ પણ પ્રણાલીનો ઉપદેશ આપ્યો તેઓને આચાર્યના ભવિનોત્તિ શાસ્ત્રાર્ય એ પ્રાચીન લક્ષણને અનુમરી આચાર્ય કાટિમા ગણ્યા છે અને એથી જુના પડીને જોએએ તત્ત્વજ્ઞાનને આગળ કર્યા વિના તથા મોટેભાગે રમાર્ત પ્રણાલીને તોડીને રીધો, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈગમ્ય, યોગ વગેરેના લોક ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો અને એ કારણથી જ જોએપ્રતિ લોકો રવાભાવિત રીતે વધારે આખ્યાયા, તેઓને સંત ગણ્યા છે વળી મર આચાર્યો પાલખુ દતા ત્યારે સંતોમા કાષ્ઠ પાલખુ, કાષ્ઠ ખતી, કાષ્ઠ ચમાર અને કાષ્ઠ અન્ત્યજ પણ દતા છતાં જેમ ગમાનુજદિ આચાર્યોના પદો આજમા તેમ ગમાનદ કબીગદિ મેનોના પણ પદો આજમા છે આ દેશમા જૂનાકાળમા

થઈ ગયેલા ભક્તોની સંખ્યા તો ઘણી મોટી છે, અને આ જમાનામાં પણ ભક્તકોટિમાં ગણાય એવાં માણસો જોવામાં આવે છે પણ આ ઇતિહાસમાં કેવળ દેવમૂર્તિની સેવા કરનાર અથવા એકલાં કે ભજનમંડળીમાં ભજનકીર્તન કરનાર ભક્તોની નોંધ લેવી એ શક્ય નથી. જોકે આ ભજનમંડળીઓએ સરકાર પ્રચારનું ભારે કાર્ય કર્યું છે. એટલે બાકી જે કલાકાર અને જ્ઞાની જે પ્રકારના ભક્તો રહ્યા તેમાંથી જે સતો દ્વારા કોઈ પણ જાતનો પંથ ચાલ્યો હોય અથવા જેની સાહિત્ય રચનાનું ભક્તિ સાહિત્યમાં વિશિષ્ટસ્થાન હોય તેનો જ વિચાર આ ઇતિહાસમાં થઈ શકે અને એનો જ વિચાર આવશ્યક છે. વળી જૂના કાળના નાભાજી જેવા વિચારકોએ જોકે ભક્ત કે સંતની વ્યાખ્યા ઘણી વિશાળ બાંધી છે પણ આધુનિક વિચારકો ભાષા દ્વારા ઉપદેશ આપનાર રામાનંદાદિને જ સંત કહે છે. અને આ ગ્રન્થમાં પણ આધુનિક વ્યાખ્યા જ સ્વીકારી છે. અલખત હિંદીનો ઉપયોગ કરનાર પેઠે જ, મરાઠી, ગુજરાતી, બંગાળી કે તામીલ તેલગુનો ઉપયોગ કરનાર પણ જો તેનામાં સંતનાં બીજાં લક્ષણો હોય તો ખુશીથી સત કહી શકાય.

આવા સંતોના પણ ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવે છે (૧) નિર્ગુણ ભક્ત, (૨) વૈષ્ણવભક્ત જેમાં પાછા એ પેટા ભેદ કૃષ્ણભક્ત તથા રામભક્ત અને (૩) શિવભક્ત અને શાક્ત. આ ત્રણમાંથી અહીં તો કેવળ વૈષ્ણવ સંતોનો જ ઉલ્લેખ કરવાનો છે. કેટલાક સંતોએ ચોતપોતાના પથો ચલાવ્યા હોવા છતાં જાતે ઇશ્વરપદ તો શું પણ આચાર્યપદ પણ સ્વીકાર્યું નથી; નમ્ર ભક્તો જ રહ્યા છે.

ઉપર કહેલાં કારણથી જ ગિલ્લમંગળ અને જ્યદેવ જેવા ભક્તકવિઓ અને ચૈતન્ય જેવા ભક્ત મહાપુરુષ બીજી રીતે સંત-કોટિના હોવા છતાં પહેલાં જોએ સંસ્કૃતમાં રચના કરી છે માટે અને ચૈતન્ય સપ્રદાયમાં જોઓએ સાંપ્રદાયિક સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે તે એના શિષ્યોની ઉપદેશ શૈલી આચાર્યકોટિની હોવાથી

તેઓનો મમાવેશ આ પ્રજ્ઞણુમા ન કરતા ચૈતન્યનો આચાર્યો સાથે અને જયદેવ બિલ્વમગલનો ભક્તિ સ્તોત્રોના પ્રજ્ઞણુમા વિચાર કર્યો છે

ગંત પર પરામા દિંદી તગ્દ જ દષ્ટિ ગખીને ગમાનદને પ્રથમ સ્થાન આપનામા આવે છે અને ઘણી વાર જૂના દ્રાવિડ ભક્તોને દષ્ટિ મર્યાદાની બહાર રાખવામા આવે છે પણ આ અન્યમા દ્રાવિડ ભક્તોનો વિચાર જુદો કર્યો છે અને ગમાનુગ્રહિ સપ્રદાયોમા તે તે સપ્રદાયના જે અનુયાયી મન્તો થયા છે અને જેમાના સુગદાસ જેવા કેટલાક પ્રથમ પકિતના કવિ હતા, તેઓને સાપ્રદાયિક ઇનિહાસને યોગ્ય ગણીને અહીં એમનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો બાકી જે રહ્યા તેમા ગુજગતી ભક્ત કવિઓનો વિચાર ગુજરાત સમ્બંધી પ્રજ્ઞણુમા કર્યો છે જ્યારે મહાગણ્ડરી સન્તો અને હિંદી સન્તોની નોંધ નીચે કરી છે

હિંદી ભાષાભાષી પૂર્વ હિંદ અને મહાગણ્ડ્ર આ એ ભાગમા કાર્ધપણ આચાર્યના ઉપદેશની ગતિ થઈ નથી પણ આ સન્તોના ભજનોની ધુન એ પ્રદેશમા છવાઈ ગઈ છે મન્તો ઉપર પૌગણ્ણિક સાહિત્યની તેમજ પહેલાના આચાર્યોની અસર જરૂર છે, તેઓના ઘણા વિચારોનું મૂળ પ્રાચીનતર સાહિત્યમા મળે છે પણ તેઓની પ્રવૃત્તિનું ખરૂં પ્રેરક બળ તો એ વખતના મમાજની સ્થિતિના અવલોકનમાથી તેમજ મુસ્લીમ આક્રમણને પરિણામે જે નવા બળો આ દેશમા ઉત્પન્ન થયા હતા તે સામે હિન્દુસમાજ કેમ ટકી શકે, એ વિચારમાથી ઉત્પન્ન થયું છે મુસ્લીમ ગાંધના ધાર્મિક જીલ્લોમાંથી કચરાતી પ્રજા મુસ્લીમ પીરોનો ઉપદેશ સાબળીને સ્વાભાવિક રીતે જ કાદિશીક થઈ ગઈ હતી નીચલા અને પ્રજાના જે થર ઉપર આ મુસ્લીમ પીરોની વાણીની વધારે અમર થવાનો મક્કવ તે લોકમાથી જ કપીર વગેરે હિંદુ પીરો જાગ્યા મુસ્લીમ પીરોના પ્રતિધાત રૂપે જાગેલી જે શક્તિ તેનું નામ હિંદી સન્તો કપીર તો પીર જ ગણાય

છે. આ સન્તોએ દિંદુ પ્રાન્તના નીચામાં નીચા થરને જાગૃત કર્યો તથા ભાન શ્રદ્ધા જતાં બચાવ્યો. અલગત આ પ્રવાહ આગળ વધતાં એમાંથી કપીરપંથ અને શીખપંથ જેવા પથો નીકળ્યા.

આ મુસ્લીમ ટક્કરરૂપ બળનું જે જોર પૂર્વ ઉત્તરદિશમાં હતું તે મહારાષ્ટ્રમાં નહોતું. અને એ બાલ અમરનો ફેર આ બે પ્રાન્તના સન્તોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. દિંદી સન્તોથી મહારાષ્ટ્રીય સન્તોનો પ્રકાર સ્પષ્ટ જુદો દેખાય છે. અહીં બેય પ્રાન્તના વૈષ્ણવ સન્તોમાંથી અગ્રગણ્યોની નોંધ લેવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે.

રામાનન્દ

સન્તોની પરંપરામાં પ્હેલું નામ રામાનન્દનું દેખાય છે. જોકે મહારાષ્ટ્રના જ્ઞાની સંત જ્ઞાનદેવ રામાનંદની પ્હેલાં થયા છે એમ ઐતિહાસિક પુરાવાઓથી જણાય છે. પણ સંત પરંપરામાં રામાનંદનું પ્રથમ પદ એટલું દ્રઢ થઈ ગયેલું છે કે મહારાષ્ટ્રી ભક્ત જનો પણ જ્ઞાનદેવના પિતાને રામાનંદના શિષ્ય માને છે. અને આ દ્રઢ સાંપ્રદાયિક માન્યતાને અનુસરી અહીં રામાનન્દથી આ પ્રકરણનો આરંભ કર્યો છે. વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજના અનુયાયી રાધવાનન્દના રામાનન્દ શિષ્ય ગણાય છે. રામાનન્દી વૈરાગીઓ રામાનંદને શ્રી સંપ્રદાયના પરમાચાર્ય માને છે. પણ એમણે પોતાના શુરથી જુદા પડીને પોતાના ઉપદેશમાં દૃઢલાંક નવાં તત્ત્વો દાખલ કર્યાં છે. જેમકે રામાનુજ બ્રાહ્મણોને વૈદિક રીતે ભક્તિ કરવાનો હક્ક આપે છે અને બીજા વર્ણોને તાન્ત્રિક અથવા પૌરાણિક રીતે ભક્તિ કરવાનું કહે છે. આ રીતે વર્ણોમાં જે ભેદભાવ રામાનુજે રાખ્યો હતો તે રામાનન્દે તદ્દન કાઢી નાખ્યો. એણે તો સર્વ વર્ણ માટે સાદી ભક્તિનો સરખો ઉપદેશ કર્યો, બીજું સંસ્કૃતને બદલે ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો અને ત્રીજું વાસુદેવની પૂજને બદલે રામપૂજ ચલાવી.

મેકલીફ, માઈકાટને ગમાનન્દની જન્મમૂર્તિ ગણે છે અને ૧૪મા શતકના અન્તમા તથા ૧૫મા શતકના મધ્યમા રામાનન્દને યર્ષ ગયેલા માને છે ગમનારાયણદામે ડરેલા કિંદી ભાષાતર સાથેની અગત્યમહિતામા કવિ સવત ૪૪૦૦ એટલે ઈ સ ૧૩૦૦ મા રામાનન્દનો જન્મ પ્રવાગમા થયો એમ દલ્યુ છે^૧ અને ૩૧ સર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાડારજી કહે છે કે ગમાનુજ અને ગમાનદ વચ્ચે ત્રણ પેઢીઓ ધર્ષ હોય એમ મનાય છે એ જો ખરૂં હોય તો આ અગત્યમહિતાવાળી તારિખ ખરી હોવાનો મહત્વ છે. પણ એની મામે દનીય એવી છે કે ડખીર ઈ સ ૧૩૯૯મા જન્મમા મનાય છે એટલે કખીરના જન્મ વખતે રામાનદ એની ઉપરી જન્મ તારિખ પ્રમાણે ૯૯ વર્ષના હોય અને ૪ સ. ૧૪૧૧મા ગમાનન્દના મગલુ વખતે કખીર ૧૦ વર્ષના હોવા જોએ ખાર ૧૧૧૧ વર્ષના કખીર ૧૧૦ વર્ષના ગમાનન્દના શિષ્ય થયા હોય અને ખરેખર ઝાઝ ઉપદેશ લીધો હોય એ જરા શકા પડે એવું છે વળી ગમાનુજ અને ગમાન વચ્ચે કેટલાક ત્રણ પેઢી ગણે છે તો કેટલાક ચાર પાંચ પેઢી ગણે છે અને ડખીરની ઉપદેશ લેવા જેવડી ઉમ્મર વખતે રામાનદ વૃદ્ધ તો ખગ પણ અતિ વૃદ્ધ ન હોવા જોઇએ એમ ગણીને કેટલાક રામાનદને ૧૪ મા શતકના મધ્ય પંત્રી થયેલા માને છે ગમે તેમ હો પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે ગમાનદ કખીર પહેલાં એટલે ઈ સ. ૧૪૦૦ની આમપામમા થયા છે ગમાનન્દને ફક્ત ૪૨ ઈ સ. ૧૪૦૦ થી ૧૪૭૦મા મુકે છે^૨ અને મેકલીફના વહેના પ્રમાણે

૧ નીચેના દોઢામા રામાનન્દનો જન્મ સમય લખ્યો છે
 ધારિ મહમ શત ચારિમી
 નત ફલિકાલ મલિન
 સેદિ ભવમર નરલોક હરિ
 નિવસત દિત ચિત દીન

૨ આશ્ટ લાઈન એફ ધી રીવીયુ ઓફ લીટરેચર એફ ઇન્ડિયા પૃ ૩૨૩.

રામાનંદના શિષ્ય પીપાનો જન્મ મ. રા ૧૪૨૫ માં થયો હતો એ જો સાચું હોય તો કુર્કુહરની તારીખને એથી ટેકા મળે છે.

અગસ્ત્યસંહિતા પ્રમાણે રામાનંદના પિતાનું નામ પુણ્યસદન અને માતાનું નામ સુશીલા હતું. તેઓ કાન્યકુબ્જના બ્રાહ્મણ હતા, પ્રયાગમાં જન્મ્યા હતા અને ભણવા માટે પ્રયાગથી કાશી ગયા હતા. ભણી રહ્યા પછી રાધવાનંદના શિષ્ય થયા. પણ થોડા વખત પછી એ સંપ્રદાયના કાર્ધ ન દેખે તેમ જન્મવું વગેરે નિષેધક નિયમો છોડી દઇને નવો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. એમણે ગમે તે વર્ણોમાંથી જે આવ્યા તેને શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યા. એના મુખ્ય શિષ્યો નીચે પ્રમાણે ગણાય છે. અનન્તાનન્દ, સુર-સરાનન્દ, સુખાનન્દ, નિરહરાનન્દ, યોગાનન્દ, પીપા, કપીર, ભવાનન્દ, સેના, ધન્ના, ગાલવાનન્દ, રૈદાસ, અને પદ્માવતી. આમાં પીપા રજપુત હતો, કપીર વણકર, સેના વાળદ, ધન્ના જાટ, અને રૈદાસ ચમાર હતો, જ્યારે પદ્માવતી સ્ત્રી હતી. રામાનંદના “જાતિ પાતિ પૂછે નહિ કોઇ હરિકૃા ભજે સો હરિકૃા હોઈ” એ ઉપદેશને એના શિષ્યોએ વ્યવહારમાં ખૂબ વિસ્તાર્યો.

આ શિષ્યો સાથે રામાનંદ દેશદેશ ફરતા-યાત્રાઓ કરતા અને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરતા. એના શિષ્યોથી એનું નામ અમર થઈ ગયું છે.

રામાનંદ દાસ્યભાવવાળી ભક્તિના પ્રચારક છે. એમણે બ્રહ્મ-સૂત્ર ઉપર આનન્દ ભાષ્ય, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ભાષ્ય, શ્રીરામાનંદીય વૈષ્ણવ મતાબ્જભાસ્કર અને શ્રીરામાર્ચનપદ્ધતિ વગેરે અનેક ગ્રન્થો રચ્યા છે,^૧ એમ સાંપ્રદાયિકો કહે છે. જેમાંથી કોઈ કોઈ હાલમાં છપાય પણ છે. વળી શીખ ધર્મગ્રન્થ ગ્રન્થ-સાહેબમાં પણ રામાનંદનો એકાદ શબ્દ જળવાઈ રહ્યો છે.

૧ જુઓ શ્રી ભગવદ્દાસજી બ્રહ્મચારીએ લખેલ શ્રીરામાનન્દ દિગ્વિજય, અને કદ્યાણના ભક્તાંકમાં એમનોજ લખેલો જગદ્ગુરુશ્રી રામાનન્દાચાર્ય નામનો લેખ (પૃ. ૧૬૫).

ગમાનદ મીતાગમના પૂજક હતા ગમાનદના અનુયાયીઓ શ્રીરામાય નમ ઓ મતનો જપ કરે છે તેઓમા અધ્યાત્મ રામાયણ અને અગસ્ત્યસુનીક્ષણ મહિના ઓ જે ગ્રન્થો વધારે વપગાય છે. તેઓ ગમાનુજી સિનકમા ચોડા કેરકાગવાણુ ઉભી જે મહેન લીટી વચ્ચે એક લાન લાટીનાણુ તિવડ કરે છે રામાનદના અનુયાયી-ઓમા ગમાનદી વૈગગીઓ મુખ્ય છે તેઓના મઠો દાશીમા, અયોધ્યામા અને અન્યત્ર પણ છે ગમાનદી વૈગગીઓની મખ્યા પત્તર થી વીશ લાખની મનાય છે

ગમાન ની પગપગમાથી ત્રણ મોટા પથો ચાલ્યા છે (૧) રૈદામીપથ જે રૈનાસે ઈ સ ૧૪૩૦મા સ્થાપ્યો છે ઓ જે પત્તનમા ઘણો ચાલે છે ચમારની એક પેટા જાતિ રૈનામનો અનુયાયી છે (૨) મેનાએ એજ અગમામા સ્થાપેનો સેનાપથ રૈનાગજપતી આમપામમા ચાલે છે (૩) ત્રીજો પથ મલુદાસે ઈ મ ૧૬૩૦મા સ્થાપ્યો છે અને તેની મુખ્ય ગાદી ઝામા છે

મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુભક્તિ પદરપુરના નિઠોળા

મહારાષ્ટ્રનો લો-પ્રિય રૈષ્ણુપથ નિઠોળાનો પૂજક છે બીમા નદીના કાકા ઉપર વસેના પદરપુર નામના એક નાના ગામમાં નિઠોળાનું મન્દિર છે વિષ્ણુનો કાનડી અપભ્રંશ નિઠું થાય છે અને બા પ્રત્યક્ રનેહ, પ્રમળના માન વગેરેનો સ્વચ્છ છે. આ રીતે વિષ્ણુમાથી નિઠુંમા કે નિઠોમા થયા છે નિઠોળાનું મન્દિર ક્યારે ચણાયુ છે એ નક્કી કરવાનું કાઈ માન નથી પણ વિક્રમના ૧૩ મા શતકના મધ્યમા એ મન્દિર વિદ્યમાન

૧ જુઓ કુંકડરનુ આકટવાન ઓર ધી રીવીઓછસ લીટ રેચર ઓર ઇન્ડીઆ વયા પ અયોધ્યાસિંહ ઉપાધ્યાય ફન હિન્દી બાપા તમા કમકે સાહિત્યકા વિકાસ પૂ ૩૨૧ મલુકાસ ખત્રી હતા અને દ્વિવિદેશના મહામા વિકુવદાસના શિષ્ય હતા એમ શ્રી ઉપાધ્યાય, ઉપસા ગ્રન્થમા કહે છે

હોવાનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળે છે. દેવગિરિના યાદવરાજા ઠૂણના રાજ્યકાળના એક તામ્રલેખમાં લખ્યું છે કે “રાજાના મદ્દતી શેઠી નામના સરદાર અને પ્રતિનિધિએ સેના લઈ જતાં બેલગામ નજીક પૌડરિક ક્ષેત્ર પાસે એક ગામનું દાન કર્યું છે, જે ક્ષેત્ર ભીમા નદી ઉપર આવેલું છે. દેવ વિષ્ણુ પાસે આ દાન શક ૧૧૭૧ (ઇ. સ. ૧૨૪૯)માં કર્યું છે.”^૧ ભીમાનદી ઉપરનું પૌડરીકક્ષેત્ર તે પંઢરપુર જ હોવું નોંધ્યો. અને દેવ વિષ્ણુ તે વિઠોળા જ હોવા નોંધ્યો. પંઢરપુરના એક પથ્થરપરના લેખમાં લખ્યું છે કે “કેશવના પુત્ર ભાનુએ પાંડુરંગપુરમાં આપ્તોર્થામ નામનો યજ્ઞ કર્યો હતો. જેમાં સંખ્યાબધ લોકો એકઠા થયા હતા અને દેવો સાથે વિઠ્ઠલ પોતે સન્તુષ્ટ થયા હતા.” આ લેખ શક ૧૧૯૨ (ઈ. સ. ૧૨૭૦)નો છે. આ લેખમાં વળી પંઢરપુરનું નામ પાંડુરંગપુર લખ્યું છે. હેમચંદ્રના કહેવા પ્રમાણે પાંડુરંગ શિવનું નામ છે. (જુઓ દેશી નામ માળા ૬-૨૩) અને પંઢરપુરમાં એક શિવ મંદિર પણ છે; જ્યાં દર્શન કર્યા પછી યાત્રાળુઓ વિઠોળાનાં દર્શન કરવા જાય છે. પણ હાલમાં તો મહારાષ્ટ્રીઓ વિઠોળાને જ પાંડુરંગ કહે છે. આ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે મૂળ આ સ્થળ શિવક્ષેત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ હશે, પણ પાછળથી વિઠોળાનું માહાત્મ્ય વધતાં પાંડુરંગપુરના મુખ્ય દેવ વિઠોળાને જ પાંડુરંગ નામ પણ લાગી ગયું છે.

પંઢરપુર પહેલા લેખ પ્રમાણે પૌડરીક ક્ષેત્ર કહેવાવાનું કારણ નીચેની દંતકથામાંથી મળે છે. જૂનાકાળમાં પંઢરપુરની આસપાસ દીણડીર વન નામનું મોટું જંગલ હતું. એ જંગલમાં પુણ્ડરીક નામનો માણસ રહેતો હતો. જે પોતાનાં માઆપની સેવામાં ઘણો વખત ગાળતો હતો. એક વખત એ સ્થળના સર્વ માણસો દ્વારકાની યાત્રા કરવા ગયાં ત્યારે પણ પુણ્ડરીક, યાત્રા કરવાની ઇચ્છા છતાં પોતાનાં માઆપની

સેવા કરવા રોકાયો આવી માળાપ ઉપગતી એની ભક્તિ જોષને શ્રીકૃષ્ણ પ્રમન્ન થયા, અને એને ઘેર એને દર્શન આપના પધાર્યા એ વખતે પુરૂરીઃ માળાપની સેવામા રોકાયેલો હોવાથી તરત કમાડ ઉઘાડી ન શક્યો તેથી કૃષ્ણને ઉભા ગ્રહેવા માટે એઃ ઇંટ (મગહીમા વીટ) બહાર ફેંકી, શ્રીકૃષ્ણ રૂકિમણી માથે એ ઇંટ ઉપર ઉભા ગયા માળાપની સેવા કરી ગયા પછી પુરૂરીકે બહાર આવી કૃષ્ણની પૂજા કરી અને અતુલિત માતૃપિતૃભક્તિથી પ્રમન્ન થયેલા પ્રભુ પામેથી પુરૂરીકે હમેશા ત્યાજ ગ્રહેવાનું વરદાન માર્ગી લીધું આ રીતે ઉપગતી કથામા પુરૂરીકને મહાગા-બ્દમા વિષ્ણુ પૂજના પ્રથમ પ્રચારક ગયા છે અને નામદેવ તથા તુલાગમ પણ વિદ્વન પૂજના મૂળ પ્રચારક તરીકે પુરૂરી(લી)કને ગણે છે, માટે ઉપગતી વાર્તામાથી પુરૂરીકે મહાગાબ્દમા પહેલગણેલી વિષ્ણુ પૂજા ચનાવી એટલું અંતિહામિત મત્ય માનનામા વાધો નથી આ પુરૂરીકના નામ ઉપગથી પઠગુર પાડરીક ક્ષેત્ર કહેવાના લાગ્યું હશે

મહાગાબ્દમા શ્રીકૃષ્ણ સાથે રૂકિમણી પૂજાય છે, અને લોકભાષામા વિષ્ણુને બદલે ત્રિકુલ તથા રૂકિમણીને બદલે રુકમાનાર્ધ ખોલાય છે જો કે લોકમા શ્રીકૃષ્ણની ગોકુલકોડાની વાતો પ્રચલિત છે અને જન્માદ્યથી જેવા ઉત્તમવો દર્દો માથે ચાલે છે, પણ મગહી વૈષ્ણવ સાહિત્યમા મધાવલ્લભ તરીકે નહિ પણ રૂકિમણીના પતિ તરીકે કૃષ્ણનું ગમનું વિશેષ થયું છે અને વિગ્રોખા માથે પણ રૂકિમણીજ પૂજાય છે એ ઉપગથી એમ લાગે છે કે મહાગાબ્દના વૈષ્ણવ ધર્મ ઉપર દોષપણ મગ્રાપની અમર હોય તો નિન્નાઈ જેવા મગ્રદાપની નહિ પણ તમાનુજની અમર હોવી જોઈએ અને પાછળથી પણ વલ્લભાચાર્યની અમર દેખાતી નથી મુખ્યત્વે તો દોષપણ મગ્રદાપ ઉપગથી નહિ પણ સામાન્ય પૌગણિક સાહિત્ય ઉપરથી મહાગાબ્દના મેતોએ પોતાની ઉન્નવૃત્તિને અનુમગીને મહાગાબ્દીય વધુવ માર્ગ ઉપજાવ્યો છે

મહારાષ્ટ્રમાં સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપદેશ કરનાર કોઈ આચાર્ય થયા નથી; પણ મરાઠીમાં લોક ભાષામાં ઉપદેશ ગાનારા સન્નો થયા છે. આ સન્નોમાં બ્રાહ્મણો ખરા પણ મોટે ભાગે શૂદ્રો હતા અને મહારાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર પણ નીચલા વર્ણમાં વધારે છે બ્રાહ્મણો છુટાછવાયા વૈષ્ણવો હશે પણ તે જુગ.

મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત આ વારકરી પંથના વૈષ્ણવ સન્નો વિષે વિચાર કર્યા પહેલાં એ પ્રદેશમાં પ્રચલિત મહાનુભાવ પંથનું કુંકુ અવલોકન કરી લઈએ.

મહાનુભાવ કે માનુભાવ પંથ

આ મહાનુભાવ પંથ વૈષ્ણવ છે અને મહારાષ્ટ્રમાં તથા ખાનદેશમાં પ્રચલિત છે. તે પંથના અનુયાયીઓ તો પોતાના પંથને ઘણો પ્રાચીન કહે છે. મૂળ વૈષ્ણવ ધર્મને લક્ષીને એ લલે માતૃ હોય પણ આ પંથ તો તેરમા શતકથી જૂનો નથી જણાતો. વીરશૈવ માર્ગ પેઠે આ માર્ગમાં પણ પાંચ આચાર્યો મનાય છે. અને શ્રીકૃષ્ણના અવતારરૂપે દત્તાત્રેય આ પંથના આદિ સ્થાપક કહેવાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ પ્રશાન્ત ચક્રધર નામના સંન્યાસીથી આ પંથ ચાલ્યો છે. આ ચક્રધર ભરૂચ (ગુજરાત)ના હરપાળદેવ નામધારી બ્રાહ્મણ રાજા હતા એમ કહેવાય છે.^૧ તેઓએ ઈ. સ. ૧૨૬૩ (શક ૧૧૮૫)માં સંન્યસ્ત દીક્ષા લઈ મહાનુભાવપંથ કાઢ્યો. આ ચક્રધરના પદ શિષ્ય નાગદેવભટ્ટ દેવગિરિના યાદવરાજા રામચન્દ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧ થી ૧૩૦૯)ના સમકાલીન હતા. તેઓએ આ પંથનો જોરથી પ્રચાર કર્યો. અને ચક્રધર ગુજરાતી હોવા છતાં એનું સાહિત્ય મરાઠીમાં છે. અને તેના અનુયાયીઓ મહારાષ્ટ્ર અને વરાડમાં મુખ્યત્વે મળે છે; જો કે

૧ એ કાળે ભરૂચમાં બ્રાહ્મણ રાજા હોવા વિષે ચક્રધર ચરિત, લીલા-ચરિત, ભૂતિપ્રકાશ વગેરે એ સપ્રદાય પ્રવર્તકના ચરિત ગ્રન્થો સિવાય કશો પુરાવો નથી મળતો.

મધ્યપ્રાત અને પન્નખ સુધી થોડો ઘણો ફેલાવો ખરો ગુજરાતમા
પણ તેના થોડા અનુયાયીઓ મળે ખગ, ગુજરાતમા અચ્યુતપન્થને
નામે અને પન્નમમા જ્યકૃષ્ણપન્થને નામે એ પથ ઓળખાય છે

મહાનુભાવપથમા ઉપાસ્યતા શ્રીકૃષ્ણ મનાય છે તેઓ ભગ-
વદ્ગીતાને મુખ્ય પ્રમાણુ ગ્રંથ ગણે છે પણ વિરોધ તો લીલા-
ચરિત લીલામરાદ, સુનપાઠ વગેરે, એક પ્રકારની ગૂઢ નિપિમા
લખાયેલા મરાઠી ગ્રંથો જ એ પથના પ્રમાણુ ગ્રંથો છે

વીરશૈવપથ પછી મહાનુભાવપથ મોઝેડ વર્ષે ઉદ્ભવ્યો છે
અને તેની અમરથી કે તેની હરિશર્મા વીરશૈવના કેટલાક લક્ષણો
એમા પણ ઉતર્યા છે મહાનુભાવપથીઓ મદિરમા મૂર્તિને નથી
ગણતા, પણ અતુષ્ઠાણ કે ગોગ ચોતરો ગણે છે અને તેને જ
ઈશ્વરના નામથી ભજે છે તેઓ કાળા કપડા પહેરે છે તથા અન્ન
અને તુળસીની માળા ધારે છે તેઓના ભજનનો પ્રકાર અગ્રાત
છે આ પથના લોકોના બે નર્ગ છે (૧) ત્યાગી અને (૨) ગૃહસ્થ
ગૃહસ્થનર્ગ સોળ અસ્તાન પાળે છે તથા ચાતુર્વેદ્યને માને છે પણ
ત્યાગીનર્ગ એ બધાથી પર છે અરપૃસ્થ મિત્રાપનો કાર્ધપણુ હિન્દુ-
સ્ત્રી શદ્રાદિ પણ મહાનુભાવ ચર્ધ શકે છે એટલુ જ નહિ પણ
મહત્ત ચર્ધ શકે કે નામભક્ષણ તથા મદિરાપાનને તેઓ નિષિદ્ધ
ગણે છે પણ તથા મહાનુભાવ એડ માથે ખાઈ શકે છે વીર-
શૈવ પેઠે આ લેગ પણ પોતાના મકાને નાટે છે આ પથમા
ત્યાગી વર્ગનું મહત્ત વણુ છે અને તેમા માધુઓ અને
સાધ્વીઓ બેય હોય છે પણ બેય જુન નહે છે મગદી સત
જ્ઞાનેશ્વર ઉપર આ મહાનુભાવ પથની પણ કઈક અમર મનાય
છે (જુઓ મહા પ્દીય જ્ઞાનકોપ ૧૮ મો વિભાગ પૃ ૭૬-૭૯,
મગદી ગિયામન, જી એમ મગેશ્વરનું પૂર્વ ભાગ પૃ ૬૦-૬૧
શ્રી હાલોવા પોશ્ચન્નાનો ઉપોદ્ધાત પૃ ૪૩-૪૪ તથા આઉટ-
લાઈન ઓફ ધી રીલીજીઅમ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડીઆ
પૃ ૨૪૭ થી ૨૪૯)

જ્ઞાનદેવ

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં સૌથી પહેલું અને સૌથી મોટું નામ જ્ઞાનદેવનું છે. પણ જ્ઞાનદેવરૂપ મૂર્યના ઉદય પહેલાં મુકુંદરાજથી અરણ્યોદય થાય છે. દેવગિરિના યાદવરાજા જૈત્રપાલ વિ. સં. ૧૨૪૭ થી ૧૨૬૬ (શક સં. ૧૧૧૩થી ૧૧૩૨)ના^૧ મુકુંદરાજ ગુરૂ મનાય છે. મરાઠી ભાષાના પહેલા પ્રખ્યાત લેખક કદાચ આ મુકુંદરાજ જ છે. એમણે પરમામૃત-જેના ઉપરથી જ્ઞાનદેવને અનુભવામૃત (કે અમૃતાનુભવ) જેવું નામ રાખવાનું મૂચન થયું હોય એમ લાગે છે, તે અને વિવેકસિન્ધુ એ એ ગ્રન્થો લખ્યા છે.

મુકુંદરાજ વેદાન્ની હોવા ઉપરાંત લક્ષ્મણ પણ છે. તેઓ પોતાની ગુરૂ પરપરા આદિનાથથી શરૂ કરે છે અને પોતાના સાક્ષાત્ ગુરૂ તરીકે હરિનાથનું નામ લે છે. હરિનાથને મુકુંદરાજ શિવલક્ષ્મણ કહે છે.

મુકુંદરાજના ગ્રન્થોની ભાષામાં મૌખિક પરપરાને પરિણામે પ્રાચીનતા હોવી જોઈએ તેટલી દેખાતી નથી પણ વિવેકસિન્ધુની લખ્યાસાલ શક ૧૧૧૦ મળે છે તથા જૈત્રપાલનો ઉલ્લેખ તેના ગ્રન્થોમાં મળે છે એ જોતાં એના સમય વિષે શકા કરવાનું કારણ નથી એમ શ્રી રાનાડે કહે છે.^૨

શ્રી જ્ઞાનદેવ દેવગિરિના રાજા રામદેવરાઓ (વિ. સં. ૧૩૨૭થી ૧૩૬૫)^૩ના વખતમાં થઈ ગયા. આ રામદેવરાઓના વખતમાં વિ. સં. ૧૩૬૨ (ઈ. સ. ૧૩૦૬)માં અલાઉદ્દીન ખીલજીના સરદાર મલીકકાકુરે દેવગઢ ઉપર ચડાઈ કરી એ સર કર્યું તથા

૧ જુઓ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૭૬-૧૮૦.

૨ મીસ્ટીસીઝમ ઈન મહારાષ્ટ્ર પૃ. ૨૬.

૩ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૬૨-૨૦૯.

રામદેવરાઓને કેદ કરી દીક્ષી મોકલ્યો. પણ દેવગઢની આ દુર્દશા જોવા જ્ઞાનદેવ જીઆ નહોતા.

શ્રી જ્ઞાનદેવ અદ્વૈતનાદી જ્ઞાની અને ભક્ત છે અને સતના બધા લક્ષણો એનામાં છે એના વખતમાં ભક્તિ-યોગના ત્રણ પ્રવાહોનું જોર જોવામાં આવે છે જ્ઞાનદેવના પિતા પૂર્વદ્વિદ-કાશીના મહાન આદિ ભત ગમાનના શિષ્ય થયા હોવાનું કહેવાય છે, પણ એ ભ્રમ છે કાર્ધ બીજા દિંદી સતના હોય તો ભલે વળી દક્ષિણમાં એ વખતમાં પ્રચલિત મહાનુભાવ સમ્રાટના જ્ઞાનદેવ ઉપર કાર્ધ અમર હોય એમ મનાય છે પણ શ્રીગનાડેના ભત પ્રમાણે મહાનુભાવ સમ્રાટનું વિગેષ સાહિત્ય પ્રકાશિત થયા પહેલા વધારે કાર્ધ દહી શકાય નહિ^૧ પણ જ્ઞાનદેવ એ સમ્રાટના અનુયાયી નહોતા તેમ વિરોધી પણ નહોતા એટલું જ કહી શકાય એમ છે મહાનુભાવ સમ્રાટના સાતિભેદને ગણતો નથી, આશ્રમ વ્યવસ્થા સ્વીકારતો નથી, અને વેદને પણ માનતો નથી, એવું હમણા સુધી મનાતું પણ હાલમાં વળી એ સમ્રાટના પક્ષવાદીઓ વેદાદિના દિંમાં સિવાયના અગો-સાતિભેદ વગેરે સ્વીકારવાનો દાવો કરે છે બીજું મહાનુભાવ સમ્રાટના કૃષ્ણ શિવાય બીજા કાર્ધ દેવ માન્ય નથી, વિકૃત પણ નહિ તેઓ ચક્રવર્તી જે કૃષ્ણ તરીકે પૂજે છે જ્ઞાનેશ્વરના સમ્રાટના કૃષ્ણ અને વિકૃત એક જ છે અને વેદ તથા વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા ભવંથા માન્ય છે.

મહાનુભાવની અસર કરતા નાથસમ્રાટના અમર જ્ઞાનદેવ ઉપર વધારે છે જ્ઞાનદેવના મતમાં પહેલાથી નાથસમ્રાટના યોગમાર્ગની અમરથી નિશ્ચિન વાતાવરણ ભર્યું હતું જ્ઞાનદેવના પ્રપિતામહ અમરના જોગદારના આપેલાવમાં દીક્ષા આપી હતી એમ મનાય છે વળી જોગદારના શિષ્ય ગઢનનાથે નિવૃત્તિનાથને દીક્ષા આપી

હતી. ગોરક્ષનાથ પોતે મત્સ્યેન્દ્રનાથના શિષ્ય ગણાય છે. આ નાથ લોકોને ક્યાંના ગણવા એ પ્રશ્ન હજી ચાલુ ઉદ્ભવ્યો છે. બંગાળીઓ ગોરક્ષનાથ વગેરેને ગૌડ બંગાળામાં થઈ ગયા માને છે. હિંદીઓ ઉત્તરદિલ્હના વતની ધારે છે અને મરાઠી લોકો તેઓને મરાઠી ગણે છે. દા. ત. જલધર અને મૈનાવતીની વાર્તા ધણું કરી બંગાળી છે. પણ મહારાષ્ટ્રમાં સતારા જિલ્લામાં એક ટેકરી ઉપર મત્સ્યેન્દ્રનાથનું સ્થાન ખતાવવામાં આવે છે અને ગદિનીનાથે નિવૃત્તિનાથને બ્રહ્મગિરિ (ગંગક) ઉપર ઉપદેશ આપ્યો કહેવાય છે. ગદિનીનાથ અને કદાચ ગોરખનાથ ઐતિહાસિક પુરૂષો લાગે છે. જ્ઞાનદેવ ગદિનીનાથના પ્રશિષ્ય છે. અને જ્ઞાનદેવના ગ્રન્થો ઉપરથી જો માપ કાઢવામાં આવે તો આ નાથ સંપ્રદાયની વિદ્યાને તેજસ્વી માનવી પડે. જ્ઞાનદેવ પોતાની ગુરૂ પરપરા ભગવાન શંકરથી શરૂ કરે છે. શંકરના શિષ્ય મત્સ્યેન્દ્રનાથ, તેના ગોરક્ષનાથ તેના શિષ્ય ગદિની (કેગઈની) નાથ, તેના નિવૃત્તિનાથ અને નિવૃત્તિનાથે કરેલી ઉપદેશ વૃષ્ટિનાં ચાનક પેઠે દ્વિતીય બિન્દુઓ ગ્રહણ કરનાર પોતે છે એમ જ્ઞાનદેવ કહે છે (જુઓ જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૮, ૧૭૫૧ થી ૧૭૬૩)

જ્ઞાનદેવના ગ્રન્થમાં જે વિદ્યા-જ્ઞાનની અસાધારણ પ્રતિભા દેખાય છે તેને મળતું એની પહેલાંના નાથ સંપ્રદાયમાં અક્ષરારૂઢ કાંઈ દેખાતુ નથી. એટલે એને સાચી પ્રેરણા તો ઉપનિષદો, ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ્ભાગવત અને શંકરાચાર્યના ગ્રન્થોમાંથી જ મળી છે એમ માનવામાં વાંધો નથી.

જ્ઞાનદેવના વડવાઓમાં પહેલું પ્રસિદ્ધ નામ ગ્યગક પન્તનું મળે છે. જ્ઞાનદેવના આ પ્રપિતામહને ગોરક્ષનાથે દીક્ષા આપેલી મનાય છે એ ઉપર કંઈ જ છે. વળી શક સં. ૧૧૨૯ (વિ. સં. ૧૨૬૩) માં અમુક પ્રદેશના ગ્યગકપન્ત અધિકારી હોવાનો દસ્તાવેજ મળ્યો છે. અને શક સં. ૧૧૩૫ (વિ. સં. ૧૨૬૯)માં તેના પુત્ર હરિપન્ત

અધિકારી હોવાનો એવો જ પુગવો મળ્યો છે આ હરિપન્તના ભાઈ ગોવિન્દપન્તના પુત્ર વિઠ્ઠલપન્ત એ જ્ઞાનદેવના પિતા

વિઠ્ઠલપન્તને વડિલો પામેથી આપેગારનું કુનસૂર્ણી પણ વારમામા મળેલું આપેગાર ગોદારીને વાંકે પેદલુની નજીકનું ગામડું છે આ વિઠ્ઠલપન્ત આવદીના કુવકસૂર્ણી મિલ્લોપન્તની દીકરી રખુમાબાઈને પરણ્યા હતા પિતાના મળ્યોનો વિઠ્ઠલપન્તને એટલો બધો આગ્રાત લાગ્યો કે તેનું મન સમાગ ઉપગથી ઉઠી ગયું પણ તેના મગગએ ધણકરી શક મ ૧૧૮૮ (વિ મ ૧૩૨૨)મા તેને પોતાની પાસે બોલાવી આલદીમા ગાખ્યા અને પ્રજા થયા પછી સમારનો ત્યાગ કરવાની મમતિ આપી પણ ફેટલાક કાળ સુધી તેને પ્રજા થઈ નહિ અને તેથી વધારે નિર્વેદ પામી, પોતાની પત્નીની રજા લઈ એક નિમ્ન વિઠ્ઠલપન્ત વાંચી આવ્યા ગયા ત્યાં દત્તકથા પ્રમાણે ગમાનન્દ પાસે પણ ખરી રીતે કાઢ બીજા પામે તેણે મન્યામ લીધો નામદેવના એક અલગ ઉપગથી તેનું મન્યસ્તાશ્રમનું નામ ચૈતન્યાશ્રમ લાગે છે પછી એક વખત તેના ગુરૂ તીર્થવાત્રા કરતા કરતા આવદી ગયા ત્યાં વિઠ્ઠલપન્તની પત્નીનું કુખ જોઈને તેનું હૃદય ખીગળ્યું અને તેણે પોતાના શિષ્ય વિઠ્ઠલપન્તને પાછો ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવ્યો અને આ વિઠ્ઠલપન્તને રખુમાબાઈથી ચાર બાળકો થયા ૧ નિવૃત્તિનાથ ૨ જ્ઞાનદેવ ૩ મોપાન અને ૪ મુક્તામાર્ષ નિવૃત્તિનાથ શક ૧૧૬૦ કે ૧૧૬૫મા જન્મ્યા મનાય છે, જ્ઞાનદેવ શક મ ૧૧૬૩ (વિ સ ૧૩૨૭)મા કે ૧૧૬૭મા મોપાન તે પછી ત્રણ કે બે વર્ષે અને મુક્તામાર્ષ તે પછી ત્રણ કે બે વર્ષે વળી આ ચારેય ભાડુઓ અલ્પજીવી છે જ્ઞાનદેવ અને મોપાન શક ૧૨૧૮માં અને બાકીનાં બેએક વર્ષ પછી મળ્યું પાન્યાં છે આ તારિખોમાયે થોડો મતભેદ છે પણ જ્ઞાનેશ્વરી શક મ ૧૨૧૨ (વિ મ ૧૩૪૬)માં સ્વાર્થ છે એટલી વાત ચોક્કસ લાગે છે

જ્ઞાનેદેવ વગેરે ભાંડુઓ ફરી ગૃહસ્થ થયેલા સંન્યાસીની પ્રજા હતી એ સ્થિતિને લીધે તેઓને સમાજ તરફથી ધણાં કષ્ટો ભોગવવાં પડ્યાં. આરૂઢપતિતના છોકરાઓને ઉપવીત ધારણનું કર્મ કરાવવા કોઈ બ્રાહ્મણો તૈયાર નહોતા. છેવટ પૈઠણ જઈ કદાચ એ વખતના હેમાદ્રિપન્ત અને બોપદેવ જેવા વિદ્વાનોની મદદથી શુદ્ધિપત્ર મેળવ્યું. અન્તે આલંદીમાં જઈ જ્ઞાનેશ્વરે દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાં સિદ્ધેશ્વરના મંદિર પાસે જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ છે.

જ્ઞાનેશ્વરના ગ્રંથો

જ્ઞાનેશ્વરે ચાર મોટા ગ્રંથો રચ્યા છે ૧ જ્ઞાનેશ્વર નામની ભગવદ્ગીતા ઉપરની મરાઠી ટીકા, (૨) અમૃતાનુભવ ૩ અભંગો ૪ ચાંગદેવ પાસસ્થી. છેલ્લા બે ગ્રંથો જ્ઞાનેશ્વરના હોવા બાબત શંકા કરવામાં આવે છે પણ શ્રી. રાનાડે તેને પણ જ્ઞાનેશ્વરના માનવાના મતના છે.^૧

જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાની સંત છે અને જ્ઞાનેશ્વરી નામનો ભગવદ્ગીતાની વ્યાખ્યારૂપ એનો મુખ્ય ગ્રંથ છે. જ્ઞાનેશ્વરી એ ગીતાનું ભાષાંતર નથી. સાધારણ ટીકા પણ નથી પરંતુ ભાષ્ય જેવો અનેક નવા દાખલાઓ, નવી દલીલો તથા નવા વિચારોથી ભરેલો સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. મરાઠી ભાષાનો એ પહેલો જ નહિ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. ભારતની બીજી દેશી ભાષાઓમાં પણ એનું સ્થાન અપૂર્વ છે અને શ્રી રાનાડે તો કહે છે કે જ્ઞાનેશ્વરીની વ્યાખ્યા શૈલી જગતના સાહિત્યમાં અસાધારણ છે. ગીતામાંથી ઉદ્ભવતા પ્રત્યેક પ્રશ્નનું સ્પષ્ટીકરણ અનેક દાખલાઓ વડે, કલ્પનાની તથા આધ્યાત્મિક અનુભવની મદદથી હૃદયસ્પર્શી રીતે કરેલું છે. પણ આ ઇતિહાસ કરતાં જ્ઞાનમાર્ગના ઇતિહાસમાં જ્ઞાનેશ્વરીનું સ્થાન છે. અહીં તો જ્ઞાનેશ્વર પહેલા મરાઠી સન્ત હોવાથી તથા જ્ઞાનેશ્વરીમાં કવચિત્ પણ અભંગોમાં મોટા પ્રમાણમાં વિકૃતભક્તિનાં વચનો મળતાં

હોવાના કારણે જ્ઞાનેશ્વરને સ્થાન આપ્યું છે જ્ઞાનેશ્વરમા ગુરુભક્તિ તો છે જ પણ વિકૃતભક્તિ પણ છે

જ્ઞાનેશ્વરના ત્રણે ભાકુઓના થોડા ધણા અભગો મળે છે મગીમા અભગોને ભક્તિની ભાષા કહી શકાય નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનદેવ, મોપાન અને મુક્તામાધર્મ એ ચારેયના અભગોમા ભક્તિના તત્વો દેખાય છે અને મુક્તામાધર્મનો શિષ્ય ચાગદેવ તો એક અભગમા કહે છે કે આ શરીર એ કન્યા છે અને આત્મા એ વર છે અને બીજા અભગમા 'ઈશ્વરનું ધ્યાન કરતા ચાગદેવ ઈશ્વર થઈ ગયો' એમ કહ્યું છે. નામદેવના મમકાલીન મનોમા નીચેના ખામ ગણાય ૬ ૧ ગોગ કુમાર જેનો જન્મ શક ૧૧૮૯ (નિ સ ૧૩૨૩)મા થયો હતો એ એવો મોટો ભક્ત હતો કે નામદેવની ભક્તિની પરીક્ષા એને જ્ઞાનદેવે મોખાની કયા ચાલે છે (૨) વિગોમા ખેચર, એ વિ મ ૧૩૬૫મા બાગ્મીમા મરી ગયો (૩) અચ્યુગાનનો માનત માળી જે નિ મ ૧૩૫૧મા મરણ પામ્યો (૪) મૂળ દેવ હતો નરહરિ મોની જે પહેલા શિવભક્ત હતો પછી નામદેવ વગેરેની અમરથી નિવૃત્તભક્ત થયો અને અન્તે શિવવિષ્ણુની એક્તા મમજી ગયો એ નિ મ ૧૩૬૯મા મરણ પામ્યો (૫) મગનવેદાનો અપર્ય મહાર ચોખા નિ મ ૧૩૯૪મા મરણ પામ્યો એના અનુયાયીઓ મહાર જાતિમા ધણા છે (૬) નામદેવની દાસી જનામાર્ધ સ્ત્રી મન્તોમા જનામા નિ સ્થાન મહારાષ્ટ્રમા જ્ઞાનદેવની એન મુક્તા બાઈથી જ હિતગતું ગણાય છે (૭) બીદરનો વાળદ સેના જે નિ મ ૧૪૦૪મા મરણ પામ્યો (૮) નાચનારી કન્હોપત્રા જે પોતાના જેનું મોન્દર્ય એક પદગપુત્રના નિવૃત્તમા જ જોડેને તેને જ પગપી ત્યા જ ગદી હતી અને બી રના ગાળએ એક વખત તેને તેડી લાવવા માજીસો મોકલ્યા ત્યારે તેણે ત્યા જવા કરતા દેહનો ત્યા લગવાનું પર્ગ દ્યું હતું આ બધા મન્તોના થોડા ધણા અભગો

મળે છે. બધામાં નામમહિમા, વિદ્વલ્લક્ષિત વગેરે સામાન્ય લક્ષણો મળે છે. જેઓ હાથમાં તાલ અને છલ ઉપર વિદ્યોજાના નામ સાથે ગરુડાદેવની પાસે એકઠા થઈ પ્રીતન કરે એ બધાય સન્ત. પછી ઝોની નાત, વ્તત પૃથ્વાની હોય જ નહિ. એમ ગણાય છે.^૧

નામદેવ

ઉપર પ્રમાણે, ભગવદ્ગીતાને મરાઠીમાં ઉતારનાર જ્ઞાનદેવને, તેમણે કદાચ પંઢરપુરમાં પ્રીતન કર્યું હશે પણ એમની જ્ઞાનગર્ભ રચના તરફ દ્રષ્ટિ રાખી જ્ઞાની સન્ત ગણીએ તો મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ વૈષ્ણવ સન્ત નામદેવને ગણવા જોઈએ.

નામદેવનું કુટુંબ મૂળ સતારા જિલ્લાના કરલાદ ગામ પાસે આવેલા નારસી વામની નામના ગામમાં રહેતું હતું. એ ગામ હમણાં ભાગે નારસીંગપુર નામથી ઓળખાય છે. નામદેવના પિતાનું નામ દામા શેઠ અને માનું નામ ગોણાગાર્હ હતું. તેઓ નાતે દરજી હતાં. દામાશેઠ નારસી વામનીથી પંઢરપુર આવી રહ્યા હતા ત્યાં શક ૧૧૯૨ (ઇ. સ. ૧૨૭૦)માં નામદેવનો જન્મ થયો એમ મનાય છે. પણ આ તારીખ ખરી હોવા બાબત ડા. સર ભાણ્ડારકર શંકા કરે છે. એ કહે છે કે જો આ સમય યથાર્થ હોય તો નામદેવ જ્ઞાનદેવના સમકાલીન હશે; જ્ઞાનદેવી ઇ. સ. ૧૨૯૦ માં પૂર્ણ થઈ છે. પણ નામદેવના મરાઠી કરતાં જ્ઞાનદેવની મરાઠી ભાષા પ્રાચીનતર લાગે છે. વળી નામદેવે એક પદ્યમાં તુર્કોએ દેવ મન્દિરોનો નાશ કર્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મુસલમાનોએ ૧૪મા શતકના આરંભમાં દક્ષિણમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું છે. ભાષા ઉપરથી તથા ઉપરોક્ત મુસલમાનો વિષેના ઉલ્લેખ ઉપરથી નામદેવ જ્ઞાનદેવથી ૧૦૦ વર્ષ મોડા એટલે ઇ. સ. ૧૪મા શતકના અન્તમાં થવા હોય એમ માનવું વધારે યોગ્ય છે. ડા. ભાંડારકરના આ મતથી

શ્રી ગનાડેનો મત જુદો છે તેઓ લાયાની અર્ચીનતાનું કાગ્જુ
મૌખિક પરપરાને ગણે છે અને મુઝલીમ વિષયક ઉત્તેજને મુમલ-
માનોની પહેલી ચકાઈ પછી તરતમા થયેલો ગણીને પરપરા પ્રાપ્ત
તાગિઓને માચી ગણે છે ? મારૂ વલણ કા લાડગગનો મત
માનવા તગ્દ છે

નામદેવને બાધ્યાવસ્થામા માધાગણુ મઠા બાળને મળે એવી
કેળવણી મળી હતી પણ એનામા પહેલેવી પોતાના કૌટુંબિક
ધધાની બ્યાવડત બહુ ઓછી દેખાતી હતી એ ત્રિકોનાના પરમ
ભક્ત થયા અને વિરોખા ખેડગને એમણે ગુરુ કર્યા નામદેવના આ
ગુરુ મૂર્તિપૂજક નહોતા એમ નામદેવે જ કહ્યું છે

નામદેવે પઢરીનું માહાત્મ્ય ધણુ ગાયુ છે એ કહે છે કે
“સર્વ સુખ ભીમાના તીગ ઉપગ છે, પઢરી અમારી કામવેનુ છે
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર એના સ્તન છે અને એ
કામધેનુને દોહનાગ પુડલીક છે ”

નામદેવે પ્રભુના નામનો મહિમા મૌથી વધારે વર્ણવ્યો છે
એ કહે છે કે “ગોવિંદ, ગમ, હરે, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ હરે અચ્યુત,
નરદરે, જનાર્દન વગેરે નામનો પાક કગતા અમારના બધનો
છદી જગે એના જોવો બીજે એકેય સહેલો ઉપાય નથી ” (૬૦)

નામદેવે કેશવ, નાગાયણુ, માધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન,
ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હર્ષાકેશ, પદ્મનાભ, દામોદર, મકર્ષણુ,
વાસુદેવ, પ્રભુમ્ન, અનિરૂદ્ધ, પુરુષોત્તમ, અધોક્ષજ, નગમિ હ,
અચ્યુત, જનાર્દન, ઉપેન્દ્ર, શ્રીહરિ અને કૃષ્ણ એ કૃષ્ણના ૨૪
નામોની સ્તુતિ કરી છે

‘નામદેવાચી ગાથા’ નામના નામદેવના અભગોના મગ્ધમા
કૃષ્ણની ગોકુલની બાલકીડાઓ ઉપગ પણ અનેક અભગો છે તેમ

રામના ચરિત્ર સંબંધી અને રામની સ્તુતિના અલંગો પણ મળે છે. પણ નામદેવની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો વિદ્યોગા ઉપર જ દબ્યો છે. નામદેવ પ્રભુદર્શનની ઉત્કટ તૃપ્તિના વેગથી કહે છે કે “હે લક્ષ્મીના પતિ, હવે કેટલી વાટ નેહ! હે પાંદુરગા, હવે આવીને મને દર્શન આપો. હવે હું સંસારજળમાં કુણુ છું. તમારે તમારું ગિરદ સંભાળવાનું છે. હવે તમારે જ શરણે આવ્યો છું. માટે ક્રોધ છોડી દો.” (૧૦૨૭).

પઢરીપુરના વિકૃતના ભક્ત હોવા છતાં નામદેવ ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વભૂતસ્થ પરમાત્માને ભજનારા છે.

“સર્વ ભૂતોમાં ખરેખર હરિ છે, સર્વત્ર સ્થિત છે એમ વેદ કહે છે. નામદેવ કહે છે, હરિના સ્મરણથી ગધું નારાયણ રૂપ દેખાય છે.” (૯૮૩)

ભક્તનાં લક્ષણો નામદેવે નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. “સર્વ જીવ ઉપર જેણે કરૂણા ધરી હોય, જેની વાણીમાં સત્ય ઉચ્ચાર હોય, હમેશાં જે રામ નામનું સ્મરણ કરતો હોય, તેજ ભગવન્તનો દાસ. એનાથી ભૂમંડળ ધન્ય છે.” (૨૨૪).

વળી નામદેવ કહે છે કે “હરિના દાસોનો મંગ, હરિકથામાં અનુરાગ, વિપ્રોમાં વિરક્તિ, નામમાં નિત્ય પ્રીતિ અને હૃદયમાં કૃષ્ણની ભૂતિ વસો, સર્વભાવથી સર્વ ઉપર કરૂણા થાવ, અને સર્વત્ર વિકૃતનું રૂપ દેખાવ, એટલો મારો મનોરથ, નામદેવ કહે છે, કૃપાળુ પૂરો કરશે.” (૨૨૫)

ઉપરના બે ઉતારામાં નામદેવની પવિત્ર વૃત્તિનું સ્પષ્ટ દર્શન થશે. નામદેવ આટલેથી ન અટકતાં ભક્તોને ઉપદેશો છે કે “અતિથિ આવ્યો તો એને અન્નદાન આપો, અગે પરમાર્થ માટે જીવ પ્રાણ પણ અર્પીદો. નામદેવ કહે છે, જે દીનોનો પણ સરખો આદર કરે છે એના ઉપકારનો પાર નથી, અને સર્વ ભૂતોમાં જે ઐક્ય દેખે એજ ભાવિક.” (૨૨૬).

નામદેવની લક્ષિત પ્રેમમય છે એ કહે છે કે “ત્યાગ વગરની વિરક્તિ, પ્રેમ વગરની લક્ષિત, અને શાન્તિ વગરનું જ્ઞાન રોભવું નથી” (૨૩૯) આ રીતે પ્રેમ વગરની લક્ષિતને શોભાવાળી ન ગણનાર અત્યન્ત પ્રીતિના ઉમળકામાં પ્રભુને કહે છે કે “તું જીવ છે, તું પ્રાણ છે, હે વિકૃત, તું આત્મા જો, તું જનક છે, તું જનની છે, તું શરીર છે, તું મન છે, હે વિકૃત તું જીવન છે, મારો તું ગુરુ છે, તું મન્ન છે નામદેવ કહે છે, તું મારું સર્વજ્ઞ છે” (૨૫૩) વળી એ કહે છે કે “મને તારી લક્ષિત નથી ગમતી, તારી મુક્તિ પણ નથી ગમતી, મારી વિશ્રાન્તિ તો જીવી જ છે મેં તો પ્રેમસુખ જોયું છે” (૨૬૫) વળી “હે પઢરીનાથ, હવે થવાનું હોય તે યાવ, હું સર્વથા તમારા ચરણ છોડવાનો નથી હૃદયમાં તારું જ્ઞાન, વાણીમાં તારું નામ, એજ મારો નિત્ય નિયમ છે હે પાકુગા, હવે મને ઉદ્દામ ન કરશો. નામદેવ કહે છે, હે ભક્તાજનવત્સન દેવ, એક ક્ષણ પણ મારા જીવને તારાથી વેગળો કરીશ મા” (૨૭૪) “હે દેવ બધાર અને અંતર હું તને જ દેખું છું અને એ સુખમાં મારું ચિત્ત ગાકું થઈ ગયું છે અને અહન્તા સહિત આનન્દમાં કુમી ગયો છું કાર્ષ્ણ્ય રીતે એ આનન્દમાંથી મારું ચિત્ત નીકળતું નથી, નામદેવ કહે છે, એક જ વામના બાકી રહી છે અને તે સ્વામી મેવકપણની છે” (૨૯૩)

નામદેવે પગલગામ જનનીશુદ્ધિ, અને પગધનમાં પાપાણશુદ્ધિ વગેરે નીતિનો ઉપદેશ પણ આપ્યો છે અને ઉત્કૃષ્ટ નીતિ ન પાળનાર પ્રભુના ચરણ પાસે જઈ શકતો નથી એમ નામદેવ સ્પષ્ટ કહે છે નામદેવ પ્રભુની કૃપાને જ મુખ્ય સાધન માને છે અને કહે છે કે “હે દેવ, તું જેને પ્રસન્ન થયો તેને કર્મનું બંધન બાધ નહિ કરે હે અનાયના નાથ, કૃપાનન્ત, જેના ઉપર તારી દષ્ટિ પડે તેને મસારની ગરવા નહીં નથી જેને તું અનુ-

કૂળ થયો તે પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ, સંસારમાં ધન્ય છે. (૩૨૮)

નામદેવે મરાઠીમાં અલગો કર્યા છે, તેમજ હિન્દીમાં પણ અલગનો ગાયાં છે. જેમાંનાં થોડાંએક શીખધર્મના ગ્રન્થસાહેબમાં મળે છે. (જગત્સિતેન્દ્ર છાપખાનાના માલેક ગોંધલેકરે છપાવેલી નામદેવાચી ગાથામાથી ઉપલા ઉતારા કર્યા છે.)

હિત હરિવંશજનો રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય

રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્યનું નામ ગોસ્વામી હિતહરિવંશજ છે. તેઓ શ્રીકૃષ્ણચરિત્રની વંશી (વાંસળી)નો અવતાર મનાય છે. સાધુ સંપ્રદાયમાં હિત હરિવંશજ નિમ્બાર્ક મતના પરમાચાર્ય મનાય છે અને નિમ્બાર્ક પેઠે જ હિતહરિવંશજ પણ રાધા સાથે કૃષ્ણને લગ્ન છે, એટલો એ માન્યતાને આધાર પણ છે. હિત હરિવંશજનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૫૯ના ચૈત્ર સુદી એકાદશીને દિવસે થયો હતો એવી સંપ્રદાયપ્રસિદ્ધ માન્યતા છે. મથુરાની દક્ષિણે ચાર મૈલ ઉપર આવેલા બાદગાંવ નામના એક ન્હાનકડા ગામડામાં હિતહરિવંશજનો જન્મ થયો હતો.^૧ એના પિતા વ્યાસ કેશવદાસ મિશ્ર ગૌડ બ્રાહ્મણ હતા. એમની માતાનું નામ તારાવતી હતું. તેઓની જીંદગીનો મોટો ભાગ વ્રજમંડલમાં જ વીત્યો હતો. તેઓ પહેલાં મધ્વાનુયાયી ગોપાલલટના શિષ્ય હતા. પણ પાછળથી રાધાજીએ સ્વપ્નમાં મંત્ર આપવાથી તેઓએ નવો સંપ્રદાય ચલાવ્યો એમ કહેવાય છે. પોતાના નવા સંપ્રદાયના ઈષ્ટદેવ શ્રીરાધા-વલ્લભજની મૂર્તિની સ. ૧૫૮૨માં તેઓએ વૃંદાવનમાં સ્થાપના કરી અને ત્યાર પછીથી ત્યાં જ રહ્યા.

કહેવાય છે કે વિ. સ. ૧૬૨૨માં ઓડિશાનરેશ મહારાજ મધુ-કરશાહના રાજગુરૂ હરિરામ વ્યાસજીએ હિતહરિવંશને શાસ્ત્રાર્થ માટે

૧ હિતહરિવંશજના જન્મના સમય તથા સ્થાન બાબત પણ મતભેદ છે. જુઓ હિંદી સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૨૪, પણ ઉપર પ્રસિદ્ધ હિંદી માસિક મુદ્રા વર્ષ ૭ ખં. ૧ સ. ૬મા છપાયેલા 'હિત હરિ-વંશજ કે હિતચૌરાશી પદ' નામના લેખના મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

પડકાર કર્યો પણ શાસ્ત્રાર્થમાં હાગી જતા પોતે શિષ્ય થયા હિતહરિનશ-
જના મુખ્ય શિષ્યોમાં હરિગમ વ્યામજી ઉપગત સેવકજી, દ્રુવ-
દામજી, ચાચા દિત વૃદાવનદામજી વગેરે લકતો તથા દિંદી ધ્વિઓ
થઈ ગયા છે દિતહરિવશજીના ગોલોન્વામની તિથિ પણ ચોક્કસ
જાણવામાં નથી અને એમની મતતિ માટે મતભેદ છે શ્રી પર-
શુગમ ચતુર્વેદીએ આગ પુત્રો અને એક ડન્યા એ રીતે પાચ સતાન
હતા એમ લખ્યું છે એમની પોતાની સ્તુતિ ડગનારી દા ત દિત-
જીમહાત્મનામાવલિ, દિનમૂઢામગલ વગેરે રચનાઓ પાછળથી થઈ
છે અને એ સમ્રાજના અનુયાયીઓમાં એનો ઉપયોગ પણ થાય છે.

ગોસ્વામી દિન હરિવશજીએ ગદ્યાસુધાનિધિ નામનો ૧૭૦
પ્રોત્કનો એક અન્ય મન્કૃતમાં લખ્યો છે પણ દિત ચૌગશી
નામથી પ્રમિદ્દ દિંદી પદોથી તેઓ વધારે પ્રમિદ્દ છે વૃદાવનના
ગોસ્વામી વનવાગી લાનજીએ બાત્રચદ્રપ્રેમ, જયપુગથી પ્રકાશિત
“શ્રી દિનચતુગરી મેનકનાણી” નામના અન્યમાં ક્ષુદ્રુતિ, શિષ્યોએ
એન મેનકબાની વગેરે સાથે ચૌગશી પદ પણ છે

દિત હરિવશજીના આ પંચમાં મિદ્ધાન્તની ટાઈપણ વાત
ભાગે જ મળે છે પણ શ્રીગદ્યા કૃષ્ણના પગપગ પ્રેમનું
વર્ણન, એ યુગત રનરૂપની લીનાઓ, એમનું મૌન્ય તથા દાવભાવ
વગેરે વગ્ન લઈને જયદેવ અને મિદ્ધમગળથી ચાનતા આવેલા
ધો-લો મુંગ ભાષા, મધુગભાવ અને જેવતરણુવાળા પદો
એમને ગયા છે

ગોસ્વામી દિન હરિવશજી ગદ્યાને કૃષ્ણની શ્વકીયા માને છે
આ મપ્રાજના અનુયાયી શ્રીકૃષ્ણને ગદ્યાના મેવક માને કે એમ
કુદ્દંદ લખે છે

આ મપ્રદાયના મરિરો ઉત્તરદિદમાં ધરો મળે છે, લો ક
તેઓનું મુખ્ય ધામ તો વૃદાવનમાં છે

આસામનો મહાપુરૂષ સંપ્રદાય^૧

આસામના આલિપુખેરી નામના ગામડામાં ઈ. સ. ૧૪૪૮ માં જન્મેલા કાયરથ શંકરદેવે ચલાવેલો મહાપુરૂષ સંપ્રદાય ઉત્તર આસામમાં ચાલતા વૈષ્ણવ માર્ગોમાં સૌથી વધારે પ્રચલિત છે. તેણે જાળવણીમાં સંસ્કૃત વિદ્યાનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને એક વખત નદીઆની યાત્રા કરી હતી અને એ વખતે ચૈતન્ય પાસે વૈષ્ણવ દીક્ષા લીધી હતી એમ કહેવાય છે, પણ જો એની ઉપર આપેલી જન્મ નારીખ સાચી હોય તો એ સંભવિત નથી એમ ભટ્ટાચાર્યે લખ્યું છે. પણ આ શંકરદેવે ભાગવતનું આસામી ભાષાંતર કર્યું છે તથા ખીજ પણ વૈષ્ણવ ભક્તિના ગ્રન્થો લખ્યા છે. આસામમાં આ સંપ્રદાયના અનેક મંદો છે. તેઓ મુત્ર કહેવાય છે. આ સત્રોમાં નામધર અને ભૌણાધર બે મુખ્ય વિભાગો હોય છે. નામધર કીર્તન માટે વપરાય છે. શંકરદેવને મૂર્તિપૂજનો વિરોધ હોવાથી નામધરમાં મૂર્તિ નથી હોતી પણ ઉંચા પીઠ ઉપર ભાગવતની પોથી રાખવામાં આવે છે. વળી દરેક સ્થળે શંકરદેવનાં પાદચિન્હ વાળો પથરો પણ પૂજાય છે. ભૌણાધર બંગાળી મંદિરોના નટ મંડપ જેવું હોય છે જેમાં શંકરદેવે લખેલાં વૈષ્ણવ નાટકો (રાસો) ભજવાય છે. સૌથી અગત્યનાં સત્રો નવા ગૌગ જિલ્લામાં ખારડોવામાં તથા ગૌહટ્ટી જિલ્લાના ખારપેટામાં છે. શંકરદેવની સમાધિ પણ છેલ્લા સત્રમાં છે. આ સંપ્રદાયના સાધુઓ કેવલીઆ કહેવાય છે. આ સત્રોમાં સંપ્રદાયની સાધ્વીઓને પણ રહેવાની છૂટ છે.

કળીર સાહેબ

રામાનંદ જાતે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં એના હૃદયની ભક્તિએ એની દષ્ટિને એટલી વિશાળ બનાવી હતી કે કોઈપણ નાતજાતનો

૧ આ સંપ્રદાયનું વર્ણન યોગેન્દ્રનાથ ભટ્ટાચાર્યના ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં લખાયેલા હિન્દુ કાસ્ટસ અને સેક્ટસ નામના માહિતીપૂર્ણ અંગ્રેજી ગ્રન્થમાં આપેલા વર્ણનનો અનુવાદ છે (જુઓ પૃ. ૪૭૮-૭૯)

માણસ એનો શિષ્ય થઈ શકતો હતો વળી ગમાન પોતે સીનાગમના ભક્ત હોવા છતાં એના શિષ્યોમા કાષ્ઠ નિર્ગુણવાદી તો કાઈ કૃષ્ણભક્ત પણ મળે છે જેની ખ્યાતિ સૌથી વધારે થઈ છે તે કબીર સાહેબ પોતે નિર્ગુણવાદી હતા અને એ કાગળથી એમને આપતિદામમા સ્થાન આપવાની જરૂર નથી પણ કબીર સાહેબ ભક્ત ગણાય છે અને જો કે એના ઉપદેશમા યોગ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનની તથા બાહ્ય આચારના ત્યાગની વાત વધારે આવે છે છતાં અતગની ભક્તિનો કબીર સ્વીકાર કરે છે તેમજ પગ્મ તત્ત્વને ધણીવાર ગમ નામથી સમોધે છે પણ કબીરનો નિર્ગુણવાદ એટલો અપ્પટ તથા ઉગ્ર-મત્રાવ માનને તિગ્ગકારનારા, હિંદુ મુમલમાનના ભેની પણ અનગણના ડગનારો છે કે માત્ર ગમ નામનો કે અતગની માથી ભક્તિનો મોક્ષ માધન તરીકે ગ્રહીત કરે છે એટલા જ કારણથી એમનો વૈષ્ણવ ભક્તિના ઇતિદામમા મમાવેશ કરવાની જરૂર ન ગણાય પણ ભક્તિના પ્રકારનો ઉલ્લેખ કબીરે જ્યો છે અને એ ઉલ્લેખ ખાસ અતિદાસિક મૂલ્ય યુક્ત હોવાથી કબીર સાહેબની દુકી નોધ અહીં લેવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે

કબીરે સાહેબ

અહીં કબીરનું જીવનચરિત્ર કબીરસાહબની શબ્દાવલી (એલ્લેવી-યર પ્રેમ) વગેરે પ્રગિદ્ધ માધનોમાથી દુકામા નીચે આપ્યું છે

કહેવાય છે કે એક વિધવા બ્રાહ્મણીના ઉદનમાથી સ્વામી રામાનન્દના આશીર્વાદથી કબીરનો જન્મ થયો હતો એની માએ શરમાઇને નવા જન્મેના બાળકને કાશીના લલગતારા તળાવને કાંઠે નાખી દીધું તળાવમા સૂતર ધોના આવેલા નૂરઅરી નામના મુસવમાન વણકરે બાળકને જોઇને લઇ લીધું અને પોતાની સ્ત્રીનીમાને ઉઠેલા આપ્યું કેટલાક ચરિત્ર લેખકો આ નૂરઅરી અને નીમાનેજ કબીરના ખગ માતા પિતા માને છે કબીર સાહેબનો હિંદુ મુમલમાન ઉપરનો ગમખાવ જોતા તો એમ લાગે છે કે પહેલી વાન

ખરી હશે. તેઓ જન્મેલા બ્રાહ્મણી પેટે અને ઉછરેલા મુસલમાનને ઘેર.^૧ કખીર જાતે પણ એજ વણકરનો ધધો કરતા, અને ગૃહસ્થ હતા. કખીર પોતે પોતાને જુલાલા (વણકર) કહે છે— “ મેરે રામકી અલેપદ નગરી કહે કખીર જુલાલા ” એની સ્ત્રીનું નામ લોષ્ટ હતું અને એના છોકરા તથા છોકરીનાં નામ કમાલ અને કમાલી હતાં; એમ કેટલાક કહે છે (જુઓ ભક્તમાલ). પણ કખીરપંથીઓ કખીર સાહેબ પરજોલા હોવાની તથા એમને પ્રજા હોવાની વાત નથી માનતા.

કખીર રામાનન્દના કેવી રીતે શિષ્ય થયા એને માટે એક વાત એમ કહેવાય છે કે પોતે મુસલમાન હોવાથી રામાનન્દ પ્રત્યક્ષ રીતે પોતાને શિષ્ય નહિ કરે એમ ધારીને કખીરે એક યુક્તિ કરી. ગંગાના ઘાટ ઉપર જવાના રામાનન્દના રસ્તામાં કખીર સવારે જોલા જઈને સુતા. અંધારામાંજ ઉઠીને રામાનન્દ ઘાટ તરફ ચાલવા લાગ્યા ત્યાં કખીરના શરીર ઉપર પગ આવી ગયો એટલે રામાનન્દે લડકીને “ રામ રામ આ શું ? ” એમ કહ્યું. કખીર તો ‘રામ રામ’ શબ્દ કાને પડ્યો એ ઉપદેશ મળ્યો ગણીને ઉઠીને ચાલી નીકળ્યા અને

૧ કખીર સાહેબ જન્મે ગમે તે હો પણ ધર્મે મુસલમાન નહોતા પણ હિન્દુજ હતા અને રામાનન્દના શિષ્ય હતા એમ એના પોતાના તથા મુખ્ય શિષ્ય શ્રીધર્મદાસજીના શબ્દોથી નક્કી થાય છે —

સુનત કરાય તુરક જોહોના ઔરતકો કયા કહિયે ।

અરઘ શરીરી નારી વરવાને તાતે હિન્દૂ રહિયે ॥

(શબ્દ ૮૪ કખીર બીજક પૃષ્ઠ ૬૩)

મક્તિ લાચર ઉપજી લાયે રામાનંદ ।

પરગટ કરી કવોરને સાત દીપ નૌખહ ॥

ચૌરાસી અગકી સાખી ભક્તિકા અંગ

કાશીમેં પ્રગટે દાસ કહાયે નીરુકે ગૃહ આયે ।

રામાનન્દકે શિષ્ય મયે ભવસાગર પથ ચલાયે ॥

કખીર કસૌટી

ત્યાગથી પોતે ગમાનન્દના શિષ્ય છે એમ માનવા તથા કહેવા
લાગ્યા ગમાનન્દને ડાને આ વાત જના તેને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને
કુખીગને ખોનાવીને પૂછતા કમીરે બનેલી હકીકત કહી એટલે
ગમાનન્દ પ્રમત્ર થયા અને એને છાતી સાથે ચાપીને શિષ્ય તરીકે
કેળૂન કર્યો આ દંતકથા ખરી હશે કે કેમ એ કહેનારુ નથી,
પણ એટલું ખરૂં છે કે કમીર ગમાનન્દના શિષ્ય થયા હશે તો
પણ નામના જ, ગુરૂ જોઈએ માટે ગુરૂ કર્યા હશે કાણકે કમી-
રના ઉપદેશમા ત્રિગિષ્ઠાદિતની કે બીજા કોઈ સપ્રત્યયની અસર
દેખાતી નથી અને કમીરપંચીઓ કમીરને ગમાનન્દથી એટ માને
છે જો કે કમીરે પોતે ગુરૂ મહિમા વણો ગાયો છે અને ગમાન-
ન્દનો ગુરૂ તરીકેનો વાગવાર ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે કમીર મોટે ભાગે
કારીમા જ નહીં છે અને ત્યાજ ઉપદેશ કર્યો છે એમના અમતઝાગની,
એમણે બ્રાહ્મણોને હગાન્યાની અનેક વાનો કહેવાય છે

કુખીગનો સમય-કમીરના મમય માટે લેખકોમા મતબોદ છે
મી વેરુટમટ ઈ સ ૧૪૪૦ થી ૧૫૧૮ નો સમય માને છે
મી મેન્ચીફ ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮ નો સમય કહે છે એજ અન્ય-
કોગ લીખધર્મના અન્યમાથી એક મ્યજે ટિપ્પણીમા ૧૩૭૦ થી
૧૪૪૮ નો સમય ઉતારે છે આ ઝેનો વિરુદ્ધ તો
અમલવિત છે મગ્નુ કે કમીર મીકન્દર લોદીના સમયમા
વિદ્યમાન હતા મીકન્દર લોદીનો મમય ૧૪૮૮ થી ૧૫૧૭ નો
છે વળી કમીર મારેમની મગ્નુ તાગિષ કમીર કમોદીમા, વિ.
સ ૧૫૮૫ ના માધ સુદિ એમન્શી, આપી છે, એ ખામ ખોટી
હોવાનું કાગ્નુ નથી, માટે એમનું મગ્નુ ઇ સ ૧૫૧૮ મા
યોગ્યુ એ તો ખરૂં જ હવે કમીર કમોદીમા કમીર માદમ ૧૨૦
વર્ષ જુવા હતા એમ લખ્યુ છે એ જો ખરૂં હોય તો એમનો
ઈ સ ૧૩૯૮મા જન્મ થયો હોવો જોઈએ

કમીર, ઝેના ગિમ્મ ધર્મદામના કહેવા પ્રમાણે મગદરમા

જઘને મરી ગયા. એ વખતે એમના શરીરની વ્યવસ્થા માટે હિંદુ મુસલમાનો વચ્ચે ઝગડો થયો હતો. કહે છે, કે, છેવટે એમના શરીર ઉપર ગોઠાડેલું કપડું ઉપાડનાં ન ચેથી કુત્રનો ઢગલો નીકળ્યો જે હિંદુ મુસલમાનોએ વહેંચી લીધો. હિંદુઓએ એ ઉપર સમાધિ ચણાવી અને મુસલમાનોએ કબર ચણાવી. જે આજ પણ મગદરમાં મૌજુદ છે. કહે છે કે મગદરમાં દેવ પડવાથી ગધેડાનો અવતાર આવે એની માન્યતા હોવા છતાં પોતાનો ભગ્ન ઉપર વિશ્વાસ બતાવવા માટે કબીરે ખાસ મગદર જઘને શરીરને તબચું,

કબીર પહેલા સન્ત સતગુર ગણાય છે. કબીરે પોતાની વાણીમાં 'નામ'નો મહિમા ગાયો છે. એણે કોઈ પણ પ્રચલિત હિંદુ કે મુસલમાન પંથનો પક્ષ કયો નથી. પણ એયને સરખો ઉપદેશ કયો છે. કબીર કહે છે:—

हिन्दू कहत है राम हमारा मूसलमान रहमाना
आपसमें दोउ लडे मरत है दुविधामें लपटाना
घरघर मंत्र जो देत फिरत है महिमा के अभिमाना
गुरुवा सहित शिष्य सब बूडे अंतकाल पछताना

કબીરે મૂર્તિપૂજા, દેવદેવીની ઉપાસના, બ્રતિભેદ, અને મઘ માંસ વગેરેનું જોરથી ઠાંઠકે તીખી ભાષામાં ખડન કર્યું છે. એઓ બંને ગૃહસ્થ છતાં વૈરાગ્યવાન હતા અને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરતા.

विन सतगुरु नर फिरत भुलाना, चलसत गुरुकी हाट
ज्ञान बुध लाईये, सतगुरु चरन भजन मन मूरख कांजड-
जन्म गंवावसरे, वगेरे अनेक शण्डेमां कबीरे साथी गुड़ने
महिमा पणु गायो छे. तेमजः

जो निगुरा सुमिरन करै दिनमें सौ सौ बार
नगर नायका सत करै जरै कौनकी लार.

એ પદમાં ગુરૂ વગનું સ્મરણ નાયકના સતીત્વ જેવું જોડું કહેલું છે.

કબીર જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા માને છે અને પરમતત્ત્વને મોટે ભાગે શબ્દ દ્વી એ શબ્દને ધ્વજા, વિષ્ણુ અને મહેશથી પર અને અગમ અપાર કહે છે અને આ શબ્દ-નામની જ ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ કબીર આપે છે આનેજ એ સતનામ કહે છે કોઈવાગ એનેજ રામ પણ કહે છે મત નામના જપ સિવાય પૂજા, તીથ, વ્રત વગેરે બ્યર્થ છે એમ કબીર કહે છે

‘ગમ ભગતિબિન નિહ ફલસેરા’ જેવા શબ્દોમા જે રામ ભક્તિની કબીર વાત કરે છે તે ભક્તિ ધ્યાનયોગ પ્રધાન છે પણ કબીરના અમુક પદો એવા પણ મળ્યા છે કે જેમા સખીભાવ કે દાસીભાવ બેનામા આવે છે,^૧ આ મખીભાવના વિકાસનો જે ઇતિહાસ મને દેખાય છે,^૨ તે પ્રમાણે કબીરમા એ ભાવ હોવો સભવિત નથી કબીરના ભજનોમા નર્મિહ મહેતાના કાવ્યો પેઠે મોખિદ પરપગને અગે પાછળથી પુષ્કળ ફેગફાર થયો છે એટલુ જ નહિ પણ શિષ્યોદ્દાર કબીરની છાપવાળી પુષ્કળ ગ્યના થઇને કબીર ભજનોના સમ્રાટમા ઉમેરાઈ છે એમ ધણાનુ માનવુ છે કે નાગરી પ્રચારિણી મલાએ છેક ૨૧૫૬૧ની હાથપ્રત ગપગથી સંપાદિત કબીર અન્થાવલિમા તથા ૪૪ સ સત્તમી સદીમા અન્થ માહેગમા મત્રદાયેલા કબીરના પદોમા મખીભાવવાળા પદો છે કે નહિ એની તપાસ થયા પહેલા આ વિષયમા હેતો નિર્ણય નહિ થઈ શકે

૧ જીઓજીવિ પ્રકાશ પૃ ૮૦ અ ૧૫ ૮૬મા સોરઠના ભગનિક સતો તથા કબીર સપ્રદાયના પરિશિષ્ટમા છપાયેલા સખી ભાવવાળા પદો

૨ જીઓ ૧૧મા સપ્તકથી પદરમા સપ્તક સુધીની વૈષાવ ભક્તિનુ પૃથક્કરના નામનો નવા ગુજરાત માસિકના પહેલા પાન્ય અકમા પ્રસિદ્ધ થયેલો મારો લેખ

૩ દિન્દી ભાષા ઔર હંસકે સાહિત્યકા વિકાસ થ અયોધ્યા મિહ વપાયાય દ્વત ૫ ૧૫૭

કળીર સાહેબનો મુખ્ય મઠ ડાશીમાં છે અને તેની શાખા ગોરખપુર જીજ્ઞાના મગદર ગામમાં છે. આ મઠ મુસલમાન મહન્તના હાથમાં છે. કળીરપન્થના બીજા પણ અનેક મઠો છે. કળીરના મુખ્ય શિષ્ય ધર્મદાસે સ્થાપેલો મઠ છત્તીસ ગઢમાં છે. કળીરના અનુયાયીઓના ઇશ્વર પૂજનમાં માત્ર પ્રાર્થના હોય છે.

વળી કળીરની પરંપરામાંથી અનેક ન્હાનામોટા પંથો નીકળ્યા છે. ફરુદ્દે નીચે પ્રમાણે નામો આપ્યાં છે.^૧

પન્થનું નામ	અક્ષાવતારનું નામ	સાલ	મુખ્યસ્થળ
કળીર પન્થી	કળીર	૧૪૭૦	ડાશી
શીખ	નાનક	૧૫૦૦	પંજાબ
દાદુપન્થ	દાદુ	૧૫૭૫	રજપૂતાના
લાલદાસી	લાલદાસ	૧૬૦૦	અલ્હર
સતનામી		૧૬૦૦	દીલ્હીની દક્ષિણેનારનાલ
બાબાલાલી	બાબાલાલ	૧૬૨૫	દેહાનપુર સરહિન્દ
સાઠ	બીરભન	૧૬૫૮	દીલ્હી
ચરણદાસી	ચરણદાસ	૧૭૩૦	દીલ્હી
શિવનારાયણી	શિવનારાયણ	૧૭૩૪	ગાઝીપુર
ગરીબદાસી	ગરીબદાસ	૧૭૪૦	રોહતક
રામસનેહી	રામચરણ	૧૭૫૦	શાહાપુર રાજપુતાના

હિંદુ અને મુસલમાન બધા આ પન્થોમાં દાખલ થઈ શકે છે. બધી નાતો પણ. મૂર્તિપૂજા બીલકુલ નથી. સાહિત્ય ભાષામાં છે. આ પન્થોમાં પણ પાછળથી મૂળના વિચારો તદ્દન તજ દેવાયાના દાખલા છે.

તુલસીદાસ

રામભક્તિ રામાનન્દથી ચાલી એમ કહેવાય છે. રામાનન્દના શિષ્ય કળીર પણ રામભક્ત મનાય છે. પરંતુ રામભક્તિનો ખરો

^૧ આક્ટ લાઈન ઓફ ધી રીલીજિઅસ લીઠરેચર ઓફ ઈન્ડિયા પૃ. ૩૩૪.

પ્રચાર કરનાર ખામ દરીને હિંદી ભાષા બોલનાર ઉત્તર પૂર્વ હિંદમાં
તેા તુલસીદાસજી જ છે તેઓ પણ મૂળ રામાનન્દી હતા.

બાદા જુસ્તાના મહિ પરગણાના ગમ્તપુર ગામમાં તુલસી-
દાસજીનો વિ સ ૧૫૮૯ (ધ મ ૧૫૩૨)માં જન્મ થયો હતો.
એમને માટે એવી કથા કહેવાય છે કે યુનાનસ્થામાં એમને પોતાની
સ્ત્રી સાથે ગાઢ રનેહ હતો એક વખત એ ત્રિય પત્ની પોતાને
પીયર ગણ હતી તુલસીદાસજીથી વિરહ મહન થયો નરિ, અને
એ પોતાને મામરે જવા નીજ્યા ગ્તામાં નદીમાં પૂર આગ્યુ
હતું તુલસીદાસજી નદી ઉતરના માટે લાકડું રોધતા હતા ત્યા
એક રાત તથાતું આવતુ દીકુ, તુલસીદાસજી, એને લાકડું ધારી
એને ઝાલીને નદી ઉતર્યા સામે કાઢે ગયા પછી મધાને સાસરના
ધર્મમાં જવાનો ગ્તો ન જોઇને તથા દાર વિધવાવુ ઠીક ન
લાગવાથી બારીએ લટકતા મર્ધને દોરી માની, એ ઝાલીને, બારી-
એથી ધર્મમાં પેદા તુલસીદાસજીની પત્નીએ પ્રાણનાથ મધ્યગત્રીએ
કેવી રીતે આવ્યા હતા એ જણ્યા પછી કહ્યું કે “જો તમારે
આટલો પ્રેમ ગમમાં હોત તો માટીનું મોતું બની જત” મૂળ
સંસ્કારના બળથી તુલસીદાસજીના મન ઉપર એ વાક્યની બગામર
અસર થઇ અને એ ધર હોડી ચાલી નીકળ્યા-ગુમાર્થ ચર્મિ ગયા.

તુલસીદાસજી કાન્યુજ બ્રાહ્મણ હતા એમ સતબાની સત્ર-
દર્માં લખ્યુ છે બીજાએ કહે છે એ મગવરીયા બ્રાહ્મણ હતા,
એના પિતાનું નામ આત્માગમ શુક્લ અને માતાનું નામ હુલસી
અને એનું પોતાનું બાળખણનું નામ રામમોહા હતુ એઓ
દીનમન્ધુ પાસ્ટની ગ્લાવલી નામની કન્યાને પરણ્યા હતા, જેનાથી
એમને એક તાર નામનો પુત્ર થયો હતો કેટલાક કહે છે કે
બાળકપણમાં તુલસીદાસને માળાપે તજ દીધા હતા, જ્યાથી એક
સાધુએ એને ઉપાડી લીધા આ સાધુ સાથે તુલસીદાસે દિંદુસ્થાનના
જુદા જુદા તીર્થોમાં યાત્રા કરી હતી તુલસીદાસજીના જીવનચરિત્ર

સંબંધી આ વાતોમાં કેટલું સત્ય છે, એ કહી શકાય એમ નથી. શયને વળગીને નદી પાર ઉતર્યાની તથા સર્પ ઝાલીને ઉપર ચડ્યાની વાત બિલ્વમંગળ માટે પણ કહેવાય છે. સંત્યાની સંગ્રહમાં લખ્યું છે કે તુલસીદાસજી રામાનન્દના શિષ્ય નરહરિદાસના શિષ્ય થયા હતા. એઓ ૩૧ વર્ષ સુધી સૂરદાસજીના સમકાલીન હતા. લક્ષ્માણના કર્તા નાલાજી તો એમના પરમ મિત્ર હતા. એક વખત તુલસીદાસ જાળા મલૂકદાસને પણ મળ્યા હતા. તુલસીદાસજી મથુરા, વૃન્દાવન, કુરુક્ષેત્ર, પ્રયાગ, ચિત્રકૂટ, જગન્નાથપુરી વગેરે તીર્થોમાં ઘણું ફર્યા છે. પણ એમના સત્સંગનું મુખ્ય સ્થાન તો કાશીમાંજ હતું. તુલસીદાસનો મુખ્ય ગ્રન્થ હિંદીમાં રામચરિતમાનસ અથવા રામાયણ છે. એ ગ્રન્થને ઉદ્દેશીને તુલસીદાસજી વાલ્મીકિનો અવતાર ગણાય છે. આ ઉપરાંત એમણે વિનયપત્રિકા વગેરે ન્હાના ન્હાના ૧૧ ગ્રન્થો લખ્યા છે. પણ એના નામને અમર કરનાર તો ઉપર કહેલું રામચરિતમાનસ જ છે. હિંદીમાં તો શું પણ હિંદુ-સ્થાનની ખોજ કાઢી લાપામાં ગીતા સિવાય એટલો લોકપ્રિય ખોજે ગ્રન્થ નહિ હોય. યૂરોપમાં બાઈબલ જેટલું વંચાતું હશે તેટલું જ હિંદી લાપા બાણુનારાઓમાં તુલસીકૃત રામાયણ વંચાય છે. વાલ્મીકિએ રામનું ચરિત્ર એક ઉદાત્ત, ઉન્નત, ગુણશાળી, વીરપુરુષ તરીકે વર્ણવ્યું છે. જ્યારે તુલસીદાસે ઈશ્વરાવતાર તરિકે પરમલક્ષિતી રામનું ચરિત્ર આલેખ્યું છે. તુલસીદાસજીના સ્વભાવમાં રહેલી સરલતા, નમ્રતા, મધુરતા, કામળતા અને એમની ઊંડી ભક્તિ રામાયણના પદેપદમાં દેખાય છે. તુલસીદાસજીએ ઇ. સ. ૧૫૭૪ માં અયોધ્યામાં રામાયણ રચવા માંડ્યું અને કાશીમાં પૂરું કર્યું. તુલસીદાસ ૯૧ વર્ષની ઉંમરે કાશીના જ અસિઘાટ ઉપર વિ. સં. ૧૬૮૦ (ઇ. સ. ૧૬૨૩)માં ગુજરી ગયા.

તુલસીદાસજીએ કાઠ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી. સાદી રામભક્તિ જ એમના ઉપદેશનો વિષય છે. રામ નામનો મહિમા

એમણે બહુ બાવથી ગાયો છે, મતજાની મગ્ગમાથી તુલસીદામની
થોડી માખીઓ નીચે ઉતારી છે, જેથી એમનો મત થુ હતો એ
૨૫૪૮ દેખાગે

રામનામ! મનિ દીપ ઘર જીહ દેહરિ દ્વાર
તુલસી મીતર વાહિરો જો ચાહસિ ઝજિયાર
રામનામકો અક હે સત્ર સાધન દે સૂન
અક ગયે કટુ હાથ નહિ અક રહે દસગૂન

આ ૫મા તુલસીદામજીએ ગગનામ સિવાય સર્વ માધનોની
નિષ્ક્રિયાતા ૨૫૪૮ કહી છે

તુલસીકે મત ચાતરુહિ કેવલ પ્રેમપિયાસ
પિયત સ્નાતિજલ જાનજગ યાચક ધારહ માસ
રટત રટત રસના લગી તૃપા સુખી ગઈ અગ
તુલસી ચાતરુ પ્રેમનો નિત નૂતન રચિરગ
ઉપગના ૫ મા ગાન- પેઠે પ્રભુ ઉપગ પ્રેમ દગ્વાનું કહે છે
પિનુ ત્રિવિધે ભક્તિ નહિ તેહિ ત્રિનુ દ્રવહિ ન રામ
રામરૂપા ત્રિન સપનેહુ જીવ ન લહિ વિશ્રામ
ઘડિ પ્રતીત ગઠિ વચ્ચને ગડો યોગ તે સેમ
ઘડો સુસેવક સાઈ તે ઘડો નેમ તે પ્રેમ

આ ૫૬મા તુલસીદામજીએ પ્રભુમા વિશ્વામ, વિશ્વાસથી કૃપા
અને કૃપાથી વિશ્રામ, (મોહ) એમ ક્રમ બતાવ્યો છે
સર્વે ફાલવત રામકે સત્રદી રામકો આસ
રામ યદે જોહિ આપનો તેહિ મજુ તુલસીદાસ
આ ગીને ભના બખોને ૫૪ તુલસીદામ માન આપે છે
અને નીચલા ૫મા મતમગનો મદિમા ગાય છે

પિનુ સસગ ન દરિકથા તેહિ ત્રિનુ મોહ ન ભાગ
મોહ ગયે ત્રિનુ રામપદ દોય ન દદ અનુરાગ

સાહિવતેં સેવક વડો જો નિજ ધર્મ સુજાન
રામ વાંધિ ઉત્તરે ઉદધિ નાંધિ ગયો હનુમાન

તુલસીદાસે કામ, ક્રોધ, લોભ, કપટ, પરદ્રોહ, પરદારરતિ, પરધન હરણ, પરનિન્દા વગેરે દુર્ગુણોને તજવાનો તથા ધીરજ, ધર્મ, વિવેક, સત્યવ્રત અને રામ ભરોસો રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. રામમાં વિશ્વાસ રાખવાનું તો તુલસીદાસે બહુ બેરથી કહ્યું છે:—

एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास
स्वांति सलिल गुरु चरन है चातिक तुलसीदास
कोटि विघन संकट विकट कोटि शत्रु जो साथ
तुलसी बल नहि कर सकै जो सुदृष्ट रघुनाथ
लगन महरत जोगबल तुलसी गनत न काही
राम भये जेहि दाहिने सवै दाहिने नाहि
मसकहिं करहिं विरंचप्रभु अजहिं मसकते हीन
अस विचारी तजि संसय रामहिं भजहिं प्रवीन

કખીરનું કહેવાનું વચન ‘સાહેબ રાખતો પર્વત કરે અને પર્વ-તનો રાઈ કરે,’ અને તુલસીદાસનું ‘પ્રભુ મચ્છરનો ધ્વજા કરે અને ધ્વજાનો મચ્છર કરે’ એ વચન સંતપ્રણાલીની દીનતાની ભાવનાનું સ્પષ્ટ છે. કખીર પછી તુલસીદાસ થયા છે.

તુલસીદાસજીની ભક્તિમાં રામચરિત્રનું શ્રવણ, એનુંજ સ્નેહ-પૂર્વક મનન, રામનામનું નિશઢિન રટણ, રામ ઉપર આત્યન્તિક વિશ્વાસ, વિનયવાળી અધીનતા, અને રામ ઉપર ગાઢ પ્રેમ મુખ્ય છે. રામ નામના રટણ માટે નીચેનું પદ બોવા જેવું છે:—

रामनाम आधी रति पापके कोटि पहार
तुलसी जस रंजक अगिन जारि करै तेहि छार
तुलसी रसना राम कहु पापके तिक अनुमान
जिमि पनिहारी जेवरी खीचै कटत पपान

तुलसी जाके मुखन ते धोखेह निकरहि राम
 ताके पाकी पैतरी मेरे तनको चाम
 निरगुनते इहि भाति बड नाम प्रभाव अपार
 कहउ नाम बड राम ते निज विचार अनुसार
 मिटहि पाप परिपच सग अगिल अमंगल भार
 लोक सुजस परलोकसुख सुमिरत नाम तुम्हार
 तुलसीदास७ आ नगतना प्रपयने स्वभा जेवो ३६ छे
 सुपने होय भिरारी नृप रक नाकपति होय
 जागे लाभ न हानि कहु विमि प्रपच जिय जोय
 तुलसीदास७ प्रभुनी कृपाथीन प्रभुमा ओह थाय छे ओम
 भाते छे

नाथ एक घर मागह मोहि कृपा करी देहु
 जन्मजन्म प्रभुपदकमल कवहु घटै जनि नेहु
 प्रनतपाल रघुवशमनि करणासिंधु सरारि
 गये सरन प्रभु राखि है सब अपराध विसारी
 खवन सुजन सुनि आयहु भयभजन प्रभुवीर
 प्राधि प्राधि आरत हरन सरन सुखद रघुवीर
 एक मद मैं मोहवस कुटिल हृदय अज्ञान
 पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीनयधु भगवान
 नहि विद्या नहि बाहुबल नहि सरचनको दाम
 मो सम पतित पतगको तुम पत राखो राम
 भक्तकल्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुख घाम
 सोइ निजभक्ति मोहि प्रभु देह दया करि राम
 अर्थ न धर्म न काम रचि गति न चहौ निरवान
 जन्मजन्म रति रामपद यहि वरदान न आन

तुलसीदास७ उक्था पदमा मोक्षनयी भागता पय नन्मे-
 नन्त रामपदमा रति भागे छे, ओ ध्यानमा राखवा जेवु छे,

હિંદી સંતોમાંથી નિર્ગુણ ભક્તો અને રામ ભક્તોનો ઉલ્લેખ ઉપર આવી ગયો. કૃષ્ણ ભક્તો એ કાળે નથી થયા એમ નથી પણ વ્રજ ભાષામાં કૃષ્ણભક્તિનાં કાવ્યો રચનારા મુરદાસાદિ ભક્તો મોટે ભાગે વલ્લભ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોવાથી આ ઇતિહાસમાં એનો જુદો ઉલ્લેખ આવશ્યક નથી ગણ્યો. નિમ્બાર્કાદિ બીજા સંપ્રદાયના એ કાળના ભક્તોનો તથા ચૈતન્ય સંપ્રદાયી બંગાળી ભક્તોનો પણ આજ દષ્ટિથી અહીં ઉલ્લેખ નથી કર્યો.

રામદાસ

શિવાજીના ગુરૂ તરીકે પ્રખ્યાત રામદાસ જો કે કર્મયોગ તથા જ્ઞાનયોગ પરાયણ સન્ત દ્રાષ્ટિના છે છતાં ગુરૂ ભક્તિ, સંતપ્રેમ, નામ મહિમા તથા રામભક્તિ જેવાં ભક્તગણનાં સામાન્ય લક્ષણો તેનામાં હોવાથી તથા મહારાષ્ટ્રના સન્તોમાં શિવાજીને પ્રેરણા આપનાર આ સન્તનું સ્થાન મોટું હોવાથી આ ગ્રન્થમાં તેમની ટુંકી નોંધ લેવી આવશ્યક લાગે છે.^૧ રામદાસ સાકે ૧૫૩૦ (ઈ. સ. ૧૬૦૮)માં જન્મ્યા હતા. અને બાર વર્ષની ઉંમરે ઘેરથી ભાગીને નાશિક પાસે ટાકળી ચાલ્યા ગયા. ત્યાં બાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને રામે દર્શન આપ્યાં એમ કહેવાય છે. તેઓ પોતે જ કહે છે કે:—

साह्य आम्हांसी हनुमंत आराध्य दैवत श्री रघुनाथ
म्हणोनि आम्हीं रामदास रामचरणीं आमचा विश्वास
कोसळोनि पडोरे आकाश आणि काची वास न पाहूं ॥
બાર વર્ષો (શક ૧૫૫૪થી ૧૫૬૬) એમણે જાત્રામાં

૧ શિવાજીને રામદાસે કદ સલામત ઉપદેશ આપ્યો એ બાબતમાં મહારાષ્ટ્રી પડિતોમાં પુષ્કળ મતભેદ છે પણ ઉપલી તારિખ માનવા તરફ શ્રી. રાનાડેનું વલણ છે અને તેણે પોતાના મતનાં કારણો આપ્યાં છે. મીસ્ટીકલ ઈન મહારાષ્ટ્ર પ્ર. ૧૮

ગાળ્યા પછી કૃષ્ણના કાઠા ઉપર તેઓ સ્થિર થયા અને રોંગથુવાડીમા શક ૧૫૭૧મા (૪ મ ૧૬૪૯)મા શિવાજીને ઉપદેશ આપ્યો.

શ્રી ગમદામના ગ્રન્થોમા સૌથી અગત્યનો અને મોટો ગ્રન્થ દાસબોધ છે મસાગ્ના અતિ બહોળા અનુભવ માયે આધ્યાત્મિક અનુભવવાળા મન્ત પુરૂષના વચનોનો એ મગ્ગ ॥ એનો મોટો ભાગ શક ૧૫૮૧મા લખાયો છે દાસબોધમા તીક્ષ્ણબુદ્ધિ માથે ભક્તિની ઉડી આર્દ્રતા પણ ભરેલી છે દામબોધ ઉપરાત કંઈક, મનાયે સ્લોક અને જન સ્વભાવ ગોસાર્વી નામના ત્રણ ન્દાના ગ્રન્થો પણ ગમદાસે ગ્યેના છે જનસ્વભાવ ગોસાર્વીમા ખોટા માધુઓની ધણા સચોટ શબ્દોમા નિન્દા કરી છે. રામદાસ કહે છે કે "લોકો જે સાબજે તે માની લે છે, તેઓ ઝવેરાત ફેકી દે છે અને છાણા વીણી લે છે, આના લોકો આધળા ટોંગ પેઠે ભટ્ટે તો એમા કોઈ શુ કહે? જ્યાં જુઓ ત્યાં ખોટા માધુઓ મળે છે કોઈ કહે છે કે માગ ગુરૂ તો છાણુ ખાય છે, કોઈ કહે છે માગ ગુરૂ રાફડા ઉપર પડ્યા રહે છે, કોઈ કહે છે મારા ગુરૂ સમસાનમા રહે છે, કોઈ વળી મારા ગુરૂ તો માપને નચાવે છે એમ કહે છે, કોઈ કહે છે મારા ગુરૂ જક વસ્તુઓને ચતાવે છે, ખીન વળી કહે છે કે મારા ગુરૂ તો અદસ્ય થઇ જાય છે, કોઈના હજાર વર્ષના હોય છે, કોઈના ગુરૂ દીકરી જાણી કે દીકરા એ કહે છે કોઈના ગુરૂ તો છોડીને છોડે જનાવી દે છે, કોઈના ગુરૂ ગમે તેટલુ ખાય પણ હજે નહિ, કોઈના રોગ-વાવ થઈને ખીનવાધને ખાઇ જાય, કોઈના જીવતા દટાય અને પાછા વર્ષો પછી જીવતા નીકળે "

ગમદાસ ખરૂ જ કહે છે કે આવી વાતોથી આધ્યાત્મિક મહત્તા ન મપાય ચમત્કારો એ સાધુતાનું લક્ષણ નથી આધ્યાત્મિક મોટાઇ તો આત્મચાનમાં છે

રામદાસના મોટા ભાઈ શ્રેષ્ઠ કે રામી રામદાસે ભક્તિ રહસ્ય, અને સુલભોપાય નામના બે ગ્રન્થો લખ્યા છે. રામદાસના શિષ્યોમાં કલ્યાણ ગોસાવી, દિવાકર ગોસાવી, ઉદ્ધવ ગોસાવી, વાસુદેવ ગોસાવી, દ્વિનકર ગોસાવી (જેણે સ્વાનુભવ દ્વિનકર નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે.) મુખ્ય હતા. તથા વાણુ બાપ અને અક્કા નામની બે સ્ત્રી શિષ્યાઓ પણ હતી. રામદાસ શક ૧૬૦૩ (ઇ. સ. ૧૬૮૧)માં મરણ પામ્યા. રામદાસથી રામદાસી સંપ્રદાય વ્યાપ્યો છે અને એના વખતમાં તથા પછીથી મઠો સ્થપાયા છે.

તુકારામ

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં છેલ્લા મોટાસન્ત તુકારામ ગણાય છે. ખરી રીતે એ શિવાજી-રામદાસના સમકાલીન છે. તુકારામનો જન્મ ખૂણાથી ઉત્તર પૂર્વમાં ૧૪ મૈલ દૂર આવેલા દેહુ ગામમાં થયો હતો. તુકારામનું કુટુંબ મરાઠા કુળથી જાતિનું હતું અને વેપાર ધંધાથી નિર્વાહ કરતું હતું. મરાઠાઓ મૂળ ક્ષત્રિયમાંથી કદાચ નીકળ્યા હશે, પણ હાલમાં શુદ્ધ ગણાય છે. તુકારામની મરણ તારીખ શક ૧૫૭૧ (ઇ. સ. ૧૬૪૯) છે અને એની ૨૧ વર્ષની ઉંમર ને અર્ધી જીંદગી ગયા પછી તુકારામે દીવાણુ કાઢ્યું હતું એમ મહીપતિ કહે છે એ ઉપરથી ડા-ભાંડારકર એ ૪૨ વર્ષ જીવ્યાનું, અર્થાત્ ૧૬૦૭-૮માં જન્મ્યાનું અનુમાન કરે છે. તુકારામાચી ગાથા માં પણ એજ સાક્ષ આપી છે. તુકારામના વડવાઓ પઢરીના વિઠ્ઠોજાના પરમભક્ત હતા અને દર વર્ષે વિઠ્ઠોજાની યાત્રા કરતા હતા. કહે છે કે તુકારામના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વભરની અત્યન્ત ભક્તિનું એને એવું કળ મળ્યું કે વિઠ્ઠોજાની એક મૂર્તિ એને જમીનમાંથી મળી. આ મૂર્તિની દેહમાં એણે સ્થાપના કરી. તુકારામના બાપનું નામ બોલ્હોજા હતું. એની પણ વિઠ્ઠોજા ઉપર પરમ શ્રદ્ધા હતી. બોલ્હોજાની પત્નીનું નામ

કનઠાર્થ હતુ એને ત્રણ પુત્રો હતા શાવણ, તુકાગમ અને કાન્દોળા.
આ ત્રણે પુત્રોને પછાવ્યા પછી પોતે ઘરડા થયેલા હોનાથી
ધધો મોટા પુત્રને મોખી દેવાની બોલહોમાની ઇચ્છા થઈ પણ
સાવણને ધધામા ગુલાવાની ઇચ્છા ન હતી એટલે ૧૩ વર્ષની
હિમ્મરે ધગ્નો અને ધધાનો બોલો તુનાગમને માથે પડયો આ
વખતે બોલહોમાએ તુકારામની પટેલી સ્ત્રી માદી હોવાથી એને
બીજી સ્ત્રી પગણાની તુકારામની ૧૭ વર્ષની હિમ્મરે પિતાનો ગળ
થયો થોડા વખત પછી મોટાબાઈની સ્ત્રી ગુનગી ગર્ભ અને
મૂળથી વિરક્ત વડીલ બન્ધુ છૂટા થતા જ વડો ઓડો ચાલી નીકળ્યા.
આ રીતે તુકાગમ તદ્દન એકલા પડી ગયા-નિગધાગ થઈ ગયા.
આ દુખોના આધાતને લીધે મન સુકાઈ જનાથી કે પોતે મૂળ-
થીજ બોળા હોનાથી ધધામા પણ ખોટ જવા લાગી એટલામા
દુઃખ પડયો, અને કુકુળ પોપણની પણ પચાન પડના લાગી
રહેલી સ્ત્રી અન્ન અન્ન કરતા મરી ગઈ તુકાગમનો મ્હોટો દીકરો
પણ મરી ગયો આ પ્રમાણે એકાએક, એક પછી એક પડેલી
આકૃતોથી તુકાગમની વૃત્તિ મમાગમાથી ઉડી જઈને પ્રભુ તરફ
વળી અને તેઓ નાગવાગ દેહ પાસેના ભાગનાથ નામના કુગરા
ઉપર જઈને પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા એના મમધીઓએ
ધધામા મન લગાડવા બહુ સમજાવ્યા, ત્યારે એણે તેહ આવીને
બધા ખતપનોના બે ભાગ કરી એક ભાગ પોતાના
ન્દાનાભાઈ કાન્દોળાને આપ્યો અને પોતાના ભાગના કાગળો
ઇંદ્રાયણી નીમા નાખી દીધા, અને દુકાન પોતાના ન્દાનાભાઈને
મોખી દીધી પછી તુકાગમે પોતાનો જીવનક્રમ એત્રો ગાખ્યો હતો
કે મનારે ઉપરોક્ત દેરી ઉપર કે વિશેમાના મન્દિરમા પરમેશ્વરનું
નામ સ્મરણ લગ્ન કરવું બપોરે નજરમા કોઈ ઠેકાણે મળે તો
થોડો આહાર કરી લેવો નહિ તો સિંચા માગી લેવી અને બાળનો
સર્વ કાળ અમૃતાનુભવ, યોગસાક્ષિષ્ટ વગેરે અન્યોના વિચારમા

ગાળવો; આ ગ્રન્થો ઉપરાંત જ્ઞાનેશ્વર, નિવૃત્તિનાથ, મુક્તાબાઈ નામદેવ વગેરે મહારાષ્ટ્રી મન્ત્રોના અલંગો જે એમને બાળકપણથી પ્રિય હતા તેનું પણ મનન ચાલતું. આ ઉપરાંત બીજાઓની નિઃસ્વાર્થ સેવા, જે બને તે-ખેતર અંભાળવાની કે અંદેશો લઈ જવાની-કરવામાં ઘણી વાર પ્રવૃત્ત થતા. તથા કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર દયા દર્શાવવાનો પ્રસંગ જવા દેતા નહિ. તુકારામ વારંવાર કીર્તનો પણ કરતા, ધીમે ધીમે કીર્તનો માટે, માત્ર ભક્તિની પ્રેરણાથીજ, મરાઠીમાં મુંદર પદો-અલંગો રચવા માંડ્યા. આ બધો વખત ધરતો વહીવટ તુકારામની બીજી સ્ત્રી આવલી ચલાવતી. એને ઘણી મુશ્કેલી પડતી હશે અને કોઈ વખત આ ભક્તને કડવા ક્ષબ્દો પણ સાંભળવા પડતા હશે.

કવિતા કરવાની અને કીર્તન કરવાની તુકારામની શક્તિ વધતી જતી હતી અને ધીમે ધીમે એનાં કીર્તનો એવાં આકર્ષક થવા લાગ્યાં કે એમાં ઘણા લોકો એકઠા થવા લાગ્યાં અને કલા-કેના કલાકો સુધી તલ્લીન થઈ રહેતાં. તુકારામની કીર્તિ થોડા વખતમાં ઘણી વધી ગઈ અને દૂર દૂરથી લોકો એનાં દર્શન કરવા તથા એનાં કીર્તનો સાંભળવા આવવા લાગ્યાં. તુકારામની આ કીર્તિથી દંભી સાધુઓ અને બીજા એવાજ પાત્રોને અદેખાઈ આવવા લાગી અને તેઓએ તુકારામને બહુ પજવ્યા. પણ આ સન્ત પુરુષે પોતાનો ટેક છોડ્યો નહિ. પોતાના શત્રુઓને ગાળો દેવામાં વખત ન ગુમાવતાં એમણે પોતાનાં કીર્તનો ચાલુ રાખ્યાં. આ કીર્તનોની કીર્તિ મહારાષ્ટ્રના ભાવિ રાજા શિવાજીના કાન સુધી પહોંચી. શિવાજીએ આ વિખ્યાત ભક્તશિરોમણિને તેડી લાવવા માટે મસાલ, હત્ર, ચામર વગેરે સાથે દૂતો મોકલ્યા. પણ તુકારામે જવાની ના પાડી અને અલંગમાં પત્ર લખી મોકલ્યો. તુકારામની આ નિઃસ્પૃહતાથી શિવાજીનો એને મળવાની આતુરતા વધી અને એક પ્રસંગે લોહ ગામમાં તુકારામનાં કીર્તનોનો શિવાજીએ

લાભ લીધો અને કીર્તનાન્તે મહોરોનો યાજ્ઞ ભેટ તરીકે આપવા માંડ્યો. તુકાગમે દ્રવ્યનો સ્વીકાર ન કર્યો અને મહોરો ત્યાં પ્રાણરોને વેંચી દેવામાં આવી સિવાજીએ ગન્ત્ય છોડાને સિધ્ધ થવાનું કહ્યું ત્યારે એને ગન્ધર્વ પાળવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

આ પ્રમાણે પોતાનાજ અભગોમાં ભજન કીર્તન કરતા તુકાગમે આયુષ્યક્રમ પૂરો કર્યો. એના અવમાન વિષે એવું કહેવાય છે કે ત્યારે અતકાળ પામે આવ્યો ત્યારે પોતાના અનુયાયીઓ માથે અભગો ગાતા ગાતા તુકાગમ હઠાવણીને કાંકે ગયા. બધા એકતાનથી ઈશ્વરભજન કરતા હતા, એવામાં નદી પામે આવી ત્યારે એકાએક તુકાગમ અદૃશ્ય થઈ ગયા. તુકાગમના અવમાન વિષે આથી વધારે કાંઈ હકીકત મળતી નથી.

તુકાગમનો એક મહોરો દીન્દેરા પહેલાં મરી ગયો હતો એ કહ્યુંજ છે, એ મિવાય એને મહાદેવ અને વિક્રોબા નામના બે દીકરા હતા અને કાથી ભાગીચી અને ગયા નામની ત્રણ કન્યાઓ હતી એ ઉપરાંત એના અવમાન વખતે એની પત્નીને પાંચ મામનો ગર્ભ હતો, તે પુન આગ્યો, જે મહાભગવદ્ભક્ત નીકળ્યો. આ પુત્રનું નામ નાગયજ્ઞ બાવા હતું. તુકાગમના મુખ્ય શિષ્યો ૧૪ હતા (તુકાગમનું ઉપરાંકત ચર્ચિત્ર અને નીચેના મિદાન્તો નિર્ણયમાગર પ્રેમમાથી ૧૯૧૨માં બ્રહ્મ પડેલી તુકારામાચી શાસ્ત્રમાંથી લીધા છે.)

તુકાગમને અભગ બહુ ફાવી ગયા હતા એ ઉપર કહ્યુંજ છે એ મોતતા પણ અભગમાં, એટલે તુકાગમે ગ્યેના અભગોનો સમદ ધરો. મોટો દગો, પણ આવી ગીતે ગ્યાના અભગો બધા લખી સકાય નહિ એ સ્વાભાવિક છે અને બન્યું છે પણ તેમજ જુના જુદા શ્રોતાઓએ જુદા જુદા અભગો વાદ ગણ્યા દગે અને એ કાંપુથી એના અભગોના જુદા જુદા મંમદો એક મરખા નથી.

નિર્ણય સાગરની તુકારામાની ગાથામાં ૪૫૯૦ અલંગો છે. ત્યારે એક બીજા પુરતકમાં ૮૪૦૦ છે.

તુકારામે કૃષ્ણની બાલક્રીડાનું ઘણું વર્ણન કર્યું છે. એ વર્ણનના પદ્યપદમાં કૃષ્ણ ઉપરની ભક્તિ ઉલ્લસાય છે. ભાગવતના દશમસ્કન્ધ ઉપર આધાર રાખીને કૃષ્ણ અને ગોપીઓની પ્રીતિ સંબંધે તુકારામે અનેક અલંગો રચ્યા છે આમાં રાધાનું પણ નામ આવે છે. (જુઓ ૧૨૧) વળી કૃષ્ણની અનેક રમતોનું આધ્યાત્મિક રૂપક સાથે વર્ણન કર્યું છે. રામચરિતના પણ થોડા અલંગો તુકારામે રચ્યા છે. પણ તુકારામની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો પંડરપુરના વિકૃત્ત ઉપરજ વહે છે. તુકારામ વિકૃત્તને અનન્ત, પદ્મનાભ, નારાયણ, જનાર્દન સકલ દેવાધિદેવાં વગેરે અનેક નામોથી સંબોધીને કહે છે કે “હે દેવ તુ કૃપા કરણાનો સમુદ્ર છો, તું અમારો માળાપ અને બંધુ છો, તું અલય આપનાર છો, હે પંડરીનાથ, તારા બળથી હું નિર્ભય થયો છું, મારી પીડા તુટી ગઈ છે.”

“મેં તારે માથે ભાર નાખી દીધો છે. હવે બીજકુલ ભય નથી.” (૪૨૮); “વિકૃત્ત અમારું જીવન છે, આગમનિગમનું સ્થાન છે, વિકૃત્ત સિદ્ધિનું સાધન છે, વિકૃત્ત પુણ્ય પુરૂષાર્થ છે, વિકૃત્ત મનુષ્યોમાં વ્યાપક છે, વિકૃત્ત સાત પાતાળમાં ભરેલો છે, વિકૃત્ત ત્રિલુવનમાં વ્યાપક છે, વિકૃત્ત મુનિઓના મનમાં છે, વિકૃત્ત પ્રેમનું પૂતળું છે, વિકૃત્ત બાપ, મા, બહેન, અને ભાઈ છે.” (૪૩૧) આવા પ્રેમપાત્ર પ્રભુને તુકારામ કહે છે કે “તારા ગુણોનો પાર નથી, અને હે નારાયણ, મારી મતિ થોડી છે. હું દીન તારી ભક્તિનાં લક્ષણો શું જાણું! માટે તું તારા પ્રકાશથી મને ચક્રાવ મેં આ મારું શરીર તને સોંપ્યું છે. માટે કૃપાથી છાયા કરીને સંભાળજે.” (૪૫૭)

તુકારામ શરીરનું વર્ણન એક અલંગમાં ત્રીજે પ્રમાણે કરે છે

“શરીર દુ ખનો કાકા છે શરીર રોગનો ભડાર છે શરીર દુર્ગન્ધીતુ સ્થાન છે શરીર જેવું બીજું અપનિ કાષ્ટ નથી શરીર કાળથી વ્યાપ્ત છે માયા મોહની જાળમાં પતન શરીરથીજ ચાય છે છતાં શરીરજ ઉત્તમ છે શરીરથી પરબ્રહ્મ સંધાય છે, શરીર સંઘી શુદ્ધ છે, શરીરથીજ લગ્નમન્થ તુટે છે, શરીર નિધિનો પણ નિધિ છે ” (૪૩૮)

તુકારામ પ્રભુના નામકીર્તન મિનાય બીજા કાર્ધ માધનોને માનતા નથી મર્વ માધનો નામ કીર્તનમાં સમાઈ જાય છે એ લક્ષ્ય કહે છે કે “એજ મારૂ તપ છે, એજ મારૂ દાન છે, તારૂ નામ એજ મારૂ અનુષ્ઠાન છે, એજ મારૂ તીર્થ છે, એજ વ્રત છે, એજ ધર્મ છે, એજ કર્મ છે, એજ યોગ છે, એજ યજ્ઞ છે, તારૂ નામ એજ જપ અને ધ્યાન છે, એજ મારૂ જ્ઞાન છે, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ તારૂ નામજ છે એજ કુળાચાર, એજ નિત્યાર, અને એજ મારો નિશ્ચય છે તુકારામ કહે છે કે બીજું કાર્ધ કહેનાનુંજ નથી ” (૫૨૪)

અને અલગોમાં તુકારામ પ્રભુને દરોન દેરાની વિરમિ કરે છે એમથી એવું લાપાન્તર અહીં આપ્યું છે “મને આ તમારૂં બ્રહ્મ જ્ઞાન લાગતું નથી, મારે મશુલુરૂપ બસ છે હે પતિતપાનન હવે ધણ મોકુ થયું છે હે નિરૂન, તુકારામ કહે છે કે, ક્રોધ ન કરતા હવે તો ઉઠીને મને દરોન આપો ” (૫૮૪)

તુકારામને પ્રભુના પ્રેમ મિનાય બીજા કાર્ધ સુખની ઇચ્છા નથી એ કહે છે કે “હે રખુમાર્ધ (રમણી)ના પતિ, હમેશા મારા ડોળા આગળ તારી મૂર્તિ ગ્રહો તારૂં રૂપ મીકું છે, તારૂં નામ પણ મીકું છે, મને હમેશા પ્રેમ આપો અને તમે મારા હૃદયમાં ગ્રહો તુકારામને બીજું કાંઈ મારગવું નથી, તારા ચરણમાં સર્વ સુખ છે ” (૬૩૬)

વૈષ્ણવોનો કુળધર્મ તુકારામે નીચે પ્રમાણે બતાવ્યો છે. “અમારો વૈષ્ણવોનો કુળ ધર્મ એવો છે કે નામનો એક ભાવે વિશ્વાસ લેઈએ. તોજ હરિનો દાસ કહી શકાય, પહેલાં હરિના દાસે ચિત્તને નિર્વાસન કરવું લેઈએ. પછી પ્રેમથી, આનન્દથી કીર્તનમાં ગાવું અને નાચવું અને ભોગ કે મોક્ષ પ્રભુપાસે માગવો નહિ. તુકારામ કહે છે કે હે દેવ એવી સેવા જન્મોજન્મ આપજો.” (૯૬૯)

તુકારામે પ્રભુ સાથેના પ્રેમ કલહના અનેક અલંગો રચ્યા છે. (જુઓ ૯૮૦ થી ૧૨૫૨).

“અલ્પ સર્વગત તથા સર્વદા સમાન છે, એનું જ્ઞાન દુર્લભ છે, માટે અલ્પજ્ઞાનીઓનો સમાગમ એ તો પરમ લાગ્ય છે. જેના દર્શનથી ભવબન્ધ તુટી જાય છે, જે સદા સમાન બુદ્ધિવાળા છે, જેનાં મન, બુદ્ધિ, કાયા, વાચા એ સર્વ શુદ્ધ છે, જેણે સર્વ ભાવથી લઘુત્વ ધારણ કર્યું છે એ સન્તો સમજવા.” આ રીતે તુકારામે સાધુ-સન્તોનો પુષ્કળ મહિમા ગાયો છે,

તુકારામે સૌથી વધારે અલંગો લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે રચ્યા છે. જેમાં અનીતિ તણ દેવાનો, દેહમાં અહન્ટાને તથા ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિમાં મમતાને છોડી દેવાનો અને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુ ઉપર તથા એના નામસ્મરણ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો ઉપદેશ છે.

તુકારામ અમુક જાતનું અદ્વૈત માને છે. એ કહે છે કે “હે દેવા, તારો અને મારો ભેદ નથી, સહજ વિનોદ કર્યો છે, તું મારો આકાર છો, હું તો નિશ્ચિન્ત છું” (૩૪૯૪) “તરંગ જેવો સાગરમાં છે તેવો તારો મારો સંગબ્ધ છે.” (૩૪૯૫)

અહીં જે સન્તોનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે દાખલા તરીકેજ સમજવાનો છે. મહારાષ્ટ્રમાં અને હિંદુસ્થાનના બીજા ભાગોમાં અનેક સન્તો થઈ ગયા છે. સન્તજ્ઞાની સંગ્રહ, હિંદી ભાષા ઔર સાહિત્યકા ઇતિહાસ તથા લાલા સીતારામનું સીલેકશન્સ

ફામ હિન્દી લોટરેયર જેવા મંત્રહ અન્યોમા ઘણા ભકતોના પદો
મળે છે પણ અહીંતા પહેલાં ડહુ તેમ વૈષ્ણવ ભક્તિના ઈતિહાસને
જેણે ટાઈક અર્પણ કર્યું છે તેનીજ નોંધ કરી છે એક ખીણ વાત
પણ અહીં નોંધના જેવી છે અને તે એ કે અનેક હિંદી સન્તો
ઉપર મુસ્લીમ અસર થઈ છે એ સ્પષ્ટ છે અને તેથી મૂર્તિપૂજનો
ત્યાગ, શીખ પેઠે શુરના શબ્દોના સગ્રહનો પાઠ, નાતમતના ભેદનો
ત્યાગ વગેરે લક્ષણો અનેક સન્તપન્થોમા જોવામા આવે છે

પ્રકરણ ૨૬ મું

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચાર.

ભક્તિયોગના મૂળ ઉપદેશક ભગવાન કૃષ્ણ મથુરા છોડી સર્વ યાદવો સાથે દ્વારકા જઈ રહ્યાની કથા મહાભારતમાં, હરિવંશમાં અને ભાગવતાદિ પુરાણોમાં છે. જે આ કથામાં ઐતિહાસિક તથ્યાંશ હોય તો ભગવાન વાસુદેવના અનુયાયીઓ ૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં દ્વારવતી—દ્વારકા—ની આમપાસના પ્રદેશમાં—આનર્ત દેશમાં—હોવા જોઈએ. પણ એટલા જૂના કાળમાં એ પ્રદેશમાં ભાગવતો—વાસુદેવના અનુયાયીઓ—હોવાનો કોઈ સ્વતન્ત્ર પુરાવો મળતો નથી. મેગેસ્થીનસે (ઈ. સ. પૂર્વે ચોથુ શતક) પણ મથુરાની આમપાસના પ્રદેશમાં વસતા ચૂરસેનોમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હોવાનું લખ્યું છે. તેમ તે પછી ઘણા કાળ સુધી લગભગ ઈ. સ. ૧૧૦૦ સુધી દ્વારકા વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે પ્રસિદ્ધ થયું જણાતું નથી. તે પહેલાંના કોઈ લેખોમાં કે સાહિત્યમાં વૈષ્ણવ ધામ તરીકે દ્વારકાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. પુરાણોમાં અને શિશુપાલવધ જેવા કૃષ્ણકથાત્મક અન્ય સાહિત્યગ્રંથોમાં કૃષ્ણ મથુરાથી દ્વારકા જઈને રહ્યા એ પ્રસંગમાં દ્વારકાનું વર્ણન મળે છે; પણ એ ગ્રંથો રચાયા ત્યારે દ્વારકા વૈષ્ણવ તીર્થસ્થળ હતું એમ સાબીત કરે એવું કંઈ વર્ણન નથી. પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણના પરલોકગમન વખતે જ દ્વારકા ડૂબી ગયાનું અને યાદવો અન્યોન્ય લડીને નષ્ટ થયાનું લખ્યું છે. એટલે એ કારણથી પણ આનર્તદેશમાં વાસુદેવના અનુયાયીઓ કોઈ ન રહ્યા હોય તો એ સ્વાભાવિક છે. મતલબ કે વાસુદેવપૂજા—વૈષ્ણવ ધર્મ—મહાભારત કાળમાં ગુજરાતમાં આવ્યો હશે તો પણ એ જીવતો રહ્યો નહિ પણ દ્વારકાના અને યાદવોના નાશ સાથેજ અસ્ત થઈ ગયો, એટલે ગુજરાતના

વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એ મમયનુ મ્યાન નથી છતાં ગુજરાતને અતિ નિકટ મેનાડમાં ઇ મ પૂર્વે ખીજા ત્રીજા શતકમાં વૈષ્ણવ મંદિર હોવાનો પુરાવો મળે છે એ સ્મરણમાં ગણવાનું છે અને એ ધર્મ એ સમયમાં મેવાડથી ગુજરાતમાં આવ્યો હોય તો અસંભવિત નથી, પણ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું ચોક્કસ ઐતિહાસિક સૂચન તો ઇ મ ના પાંચમા શતકમાં મળે છે એ વખતના પ્રખ્યાત ગુપ્ત ગણઓ ભાગવત હતા એ તો આપણે જોઈ ગયા છીએ તેઓએ પોતાના ગણ્યમાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો ધણો યત્ન કર્યો હોય એમ માનવાના સમજી દારણો છે ગુપ્ત ગણઓનું ગણ્ય સુગઢમાં પણ હતું એ પ્રસિદ્ધ છે એથી સુગઢમાં વૈષ્ણવ-ભાગવત ધર્મ એ વખતે આવ્યો હોય એ મહાવિત છે પણ આ સભનના આધાર ઉપરાંત શિક્ષા લેખનો ચોક્કસ પુરાવો મળે છે જૂનાગઢ-એ વખતના ગિરિનગર-પામેના સુદસન તળાવની સ્કન્દગુપ્તની પ્રશસ્તિ ગુપ્ત મંવત ૧૨૭૫ ઇ મ ૪૫૬માં અશોકના લેખવાળી શિલા ઉપર જ વખાયેલી મળે છે એજ પથર ઉપર મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામનો ઇ સ ના ખીજા ગણકનો લેખ છે જેમાં સુદર્શન તળાવનો ઇતિહાસ આવ્યો છે ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્ય (ઇ મ પૂર્વે ચોથું શતક) બધાવેલું, અનોઠે નહેરો કરીને સુધારેલું, સુદર્શન મરોવર બન્ધ તુટી જવાથી ખાલી—દુર્દશન થઈ ગયેલું તે રુદ્રદામે સુધારા વધારા માથે મમગન્યુ હતું એ પાછું ગુપ્ત મંવત ૧૩૬ના વાદ્રપની છઠ્ઠે ગતમાં ધણો વર્ષો થવાથી બન્ધ તુટી જતા ફરી દુર્દશન થઈગયું ત્યારે સ્કન્દ ગુપ્તના સુગઢના પ્રચારતા (હકિમ) પર્યુદતના પુત્ર, ગિરિનગરના પ્રચારતા ચક્રપાલિ તે ગુપ્ત મ ૧૩૭ ના ઉનાળામાં મજબુત બન્ધ બાંધીને મમગન્યુ, અને એ તળાવના કાંઠા ઉપર ગુપ્ત મ ૧૩૮માં ધણો પંચો ખગચીને ગોવિન્દના પદમાં જેણે જીવિત અર્પણ કર્યું છે એવા એ

ચક્રપાલિતે સ્વતન્ત્રતાથી મનુષ્યરૂપે અવતરેલા ચક્રધર (કૃષ્ણ)નું ગૃહ (મંદિર) કરાવ્યું.^૧ સુરાષ્ટ્રમાં અને કદાચ ગુજરાતમાં વિખણતું આ પહેલું મંદિર હશે.

ઈ. સ. ૬૬૬ શતક—ઉપરના મંદિરની હકીકત પછી ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારને લગતું કંઈ સૂચન એ શતકમાં મળતું નથી; સ્કન્દગુપ્તના રાજ્યકાળમાંજ ગુપ્તોત્તી સત્તા ઘટવા માંડી હતી. અને સ્કન્દગુપ્ત પછી તો એ એવી ક્ષીણ થઈ ગઈ કે સુરાષ્ટ્ર એના હાથમાં રહ્યું નહિ. ઇ. સ. ના ૬૬૬ શતકમાં વલ્લભીપુરમાં સેનાપતિ ભટ્ટાર્કના વંશજે શત્રુઓને નમાવીને રાજ્યઓ થયા. આ રાજ્યઓ મૈત્રકવંશી હતા અને સાધારણ રીતે વલ્લભી નામથી જ ઓળખાય છે આ વલ્લભી રાજ્યઓમાં એકાદ આદિત્યભક્ત અને ખાટીનાઓ માહેશ્વર હતા, પણ એમાંનો ભટ્ટાર્કનો ત્રીજો પુત્ર દ્રુવસેન પહેલો પરમ ભાગવત હતો એમ ગુપ્ત સંવત્ ૨૦૭ ઇ. સ. પરફનાં તથા ખીજ પોતાનાં દાનપત્રોમાં એ પોતે કહે છે. અને એ વંશના ખીજ લેખો ઉપરથી પણ જણાય છે.^૨ આ પરમ ભાગવત દ્રુવસેનનો સમય ઇ. સ.ના ૬૬૬ શતકના પૂર્વાર્ધમાં હોવાનું એના પોતાના લેખોથી ચોક્કસ જણાય છે. દ્રુવસેન પહેલા પછી એ કુળનો કોઈ રાજા ભાગવતધર્મો થયો હોય એવું જણાતું નથી.

દ્રુવસેન પહેલા (ઇ. સ. ૫૨૬) પછીનાં ત્રણસો વર્ષોમાં જ્યારે અન્યત્ર અનેક વૈષ્ણવ સ્થાનો ઉભાં થતાં દેખાય છે, ત્યારે ગુજરાતમાં વૈષ્ણવધર્મની કોઈ નિશાની મળતી નથી. ફક્ત ઇ. સ.ના આઠમા શતકમાં ગુજરાતના એક કવિએ કૃષ્ણ ચરિત્ર સંબંધી એક

૧ કોર્પસ ઈન્ડો-ચીનીઝેશનમ ઈન્ડીકેરમ ગ્ર. ૩ પૃ. ૫૬ તથા ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો ભા. ૧ ન-૧૫

૨ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો નં. ૨૧ થી ૩૨ તથા પાછળના વંશજોનાં નં. ૩૯ વગેરે તામ્રપત્રો

કાવ્ય લખ્યું છે શ્રીમાળ અથવા ભિન્નમાળના વતની માધ કવિએ^૧ મહાભારતોખ્ત કૃષ્ણની કથાને વિસ્તારીને શિશુપાલવધ નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું છે મહાકાવ્યના વિષય તરિકે કૃષ્ણની પૂજ્યતા-મદત્તા વધાનનારો શિશુપાલવધનો પ્રમગ મહાભારતમાથી ખામ પસદ કરવાનું કાગળ કૃષ્ણ ભક્તિ-વૈષ્ણવધર્મ-ની અસંગ હોવી જોઈએ, એમ માનીએ, તો શિશુપાલવધ કાવ્ય લખાયું ત્યારે ભિન્નમાળમા વૈષ્ણવધર્મનો ઝંઝક પ્રચાર માનવો પડે કદાચ એ વખતે જ નવો ઉત્પન્ન થયો હોય અને માધ જેવા મમર્થ કવિએ નવા ધર્મનો પ્રચાર કરવામા આ રીતે મદદ કરી હોય એ સમવિત છે માધનો મમય, જો કે ચોક્કસ નથી પણ માધાગણ રીતે ઈ મ ના આક્રમા ચતકના ઉત્તરધર્મા મનાય છે

૧૦ મુ ગાતક—ઈ મ આક્રમા ગતકમા ઉપના અનુમાન પ્રમાણે ગુજરાતમા ઉત્પન્ન પામેલો વૈષ્ણવધર્મ દશમા ચતકમા બદ્ધમૂલ દેખાય છે એ વખતની ગુજરાતની રાજધાની આણંદિલપુર પાટણથી ઉત્તરે ૧૫ મંય ઉપર દસા ગામમા ત્રિમૂર્તિના મંદિરોનું એક ખડો (ભગનાવગેય) છે આ સ્થળે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિના ત્રણ દેવો સ્થાપા, શિવ અને મહેશ્વરના લુ. ૧. લુ. ૨. મંદિરો દના, જેના ભાગેના અરગેનો દશ દેખાય છે આમાથી ઉત્તર તરફનું મંદિર વિષ્ણુનું જાણાય છે ગર્ભાગારના આમન ઉપરથી વિષ્ણુની મૂર્તિ ઉખડો ગઈ છે એ મંદિરની બહાર વિષ્ણુની ચતુર્ભુજ ખેડેલી ભાગેની મૂર્તિ દેખાય છે, તે કદાચ અર્ધથી ઉખેડી નાખેલીજ હશે આ મંદિરની દિવાનોમા, એ મમયના રિવાજ પ્રમાણે, ગરુડ, વરાહ વામન અને લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિઓ છે આ મંદિર મોડેગના ઈ ૧૦૨૬-૨૭ની આમપામના સૂર્ય મંદિરથી ૫૦ વર્ષ જૂનું,

૧ માધ કવિના સમય માટે જુઓ પ્રબલ ચિંતામણિનો મારો ગુજરાતી અનુવાદ પૃ ૮૦ દિ. ૨૪

અર્થાત્ દશમા શતકનું હશે એમ એની રચના, કારીગરી વગેરે ઉપરથી જર્જેસ સાહેબ અનુમાન કરે છે.^૧

ઇ. સ. ૧૧મું શતક—કસ્તાના મંદિરના સમકાલીન અથવા તે પછીના શતકના દેલમાલના લીંગોછ માતાના મંદિરની દક્ષિણ પશ્ચિમમાં એજ જાતનું એક ન્હાનું મંદિર છે. એની પૂર્વ તરફની દિવાલમાં ગરૂડ ઉપર બેઠેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. આ મંદિરમાં હાલમાં લક્ષ્મીનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કરેલી દેખાય છે. જે લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિ નીચે વિ. સંવત ૧૫૩૨નો લેખ છે.^૨ આ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે લગભગ ૧૧મા શતકના જૂના વિષ્ણુના મંદિરમાંથી કસ્તાના મંદિર પેઠે કોઈએ મૂળ મૂર્તિ કાઢી નાખેલી હોવાથી સં. ૧૫૩૨માં કોઈએ નવી પ્રતિષ્ઠા કરી હશે.

મોઢેરાના મહાન સૂર્ય મંદિરની પાસેના કુડ ઉપર ન્હાનાં ન્હાનાં કેટલાંક વૈષ્ણવ મંદિરો છે. જેમાંથી પૂર્વ તરફના સૂર્ય મંદિરની સામે આવેલા ન્હાના મંદિરમાં વિષ્ણુની શેપશાયી મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ શિલ્પકળાની દૃષ્ટિએ ૭મા અને આઠમા શતકની મૂર્તિઓને મળતી છે. મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં વિ સં. ૧૦૮૫ (ઇ. સ. ૧૯૨૬-૨૭) નો લેખ છે. માટે એ અગ્યારમા શતકથી અર્ધાચીન નથી.^૩

ઇ. સ. ૧૦.મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં અને અગ્યારમાના પૂર્વાર્ધમાં, ગુજરાતમાં, જેમ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની-મંદિરો, મૂર્તિઓ વગેરે નિશાનીઓ મળેછે, તેમ લેખી પૂરાવો પણ મળ્યોછે; નવ-સારી અને બીલીમેરીયાની વચ્ચે આવેલા અમલસાડ સ્ટેશનથી

૧ આર્કીઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા ગ્ર. ૩૨ (૧૯૦૩) પૃ. ૧૦૫.

૨ લેખ. માટે જુઓ એ. ઇ. ગ્ર. ૨ પૃ. ૨૬ અને મંદિરના વર્ણન માટે ટિ. ૧ વાળું પુસ્તક પૃ. ૮૮-૮૯.

૩ એજન

પૂર્વમાં એક ગાઉ ઉપર ધમડાજા નામનું ગામ છે એ ગામમાંથી મળી આવેલા તામ્રપત્રમાં ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ પ્રમાણે ભાગવતોનો મન્ત્ર આગળમાં લખીને પછી ભગવાન કોડાકૂતિ વગાડની રત્નુતિ ઢરી છે છેવટ નાગાયણને પૂજીને ધમડાજા ગામ દાનમાં આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે એ લેખ શબ્દ સ્વત્ત્વ ૬૬૬-૪ સ ૧૦૭૪ નો છે એ વખતે ગુજરાતમાં ‘પરમભદ્રાગક મહાગામધિગજ પરમેશ્વર શ્રી ભીમદેવના પુત્ર કર્ણુદેવ કલ્યાણવિજયનું ગન્ય હતું’ એમ લેખમાં લખ્યું છે.

૧૦ મા અને ૧૧ મા શત ની વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની ઉપરોક્ત નિશાનીઓ સામાન્ય પૌરાણિક ભાગવત ધર્મની છે એ ઉપરથી એવું દેખાય છે કે એ સમયે લોકોમાં માધાગણુ રીતે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિ પૂજાતી હતી તથા વિષ્ણુના અનેક અવતારો પણ પૂજાતા હતા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ મહેશના જુદા જુદા ભક્તોમાં પરસ્પર દ્વેષ ન હતો વિષ્ણુના મુખ્ય મંદિરની આસપાસ બ્રહ્મા, શિવ, સૂર્ય વગેરેના મંદિરો ચણાતા અને એજ પ્રમાણે બ્રહ્મા કે શિવના મુખ્ય મંદિરની આસપાસ બાકીના દેવોના મંદિરો બંધાના કવચિત્ ત્રણે દેવોના એકજ મથળે જુદા જુદા મંદિરો થતા તે કવચિત્ એકજ મૂર્તિમાં ત્રણે દેવોની દર્શના થતી (જુઓ એલાપુરીની શિવ ત્રિમૂર્તિ તથા ગુજરાતમાં મોટેગામાં સૂર્ય નાનાયણની ત્રિમૂર્તિ) ૧૧ મા શતકમાં દક્ષિણમાં સમ્રાટોનો ઉદય થવા લાગ્યો હતો, પણ ગુજરાતમાં સમ્રાટોની અમર આ પછીના ૪૦૦ વર્ષ સુધી-૧૫ મા શતક સુધી ચર્ચ નથી એટલે ૧૦ મા ૧૧માથી ૧૫ મા શતક સુધીમાં વૈષ્ણવધર્મની જે નિશાનીઓ મળે છે, તે સામાન્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મની છે

૧૨ મા શતક—ખાગમાં શતકની જે જ નિશાનીઓ મળે

મળી છે. એક વિ. સં. ૧૧૯૫નો ચૌલુક્ય જયસિંહનો ઉલ્લેખનો લેખ જેમાં કીર્તિ નારાયણનો ઉલ્લેખ છે;^૧ અને બીજો દોહદનો સિદ્ધરાજનો લેખ છે. એ લેખ વિ. સં. ૧૧૯૬ ઇ. સ. ૧૧૪૦નો છે. શરૂઆત ધમડાછાના લેખની પેઠે ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય થી શરૂ થી છે. એ લેખમાં ગોડૃનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. એ વખતે મરી ગયેલાં પ્રિય મનુષ્યોનાં નામથી દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો રિવાજ સાધારણ હતો. એ રિવાજને અનુસરી દોહદ પાસે ગોડૃ નામના માણસ પછવાડે એના કાંઈ સંબંધીએ એ નામથી નારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.^૨

વેરાવળના એક શિલાલેખમાં જગદેવે ભીમદેવ બીજાને મદદ કર્યાનું તથા વિષ્ણુ પૂજાનો પ્રચાર કર્યાનું લખ્યું છે. આ લેખમાં કહેલો ભીમદેવ બીજો ઇ. સ. ૧૧૭૯ થી ૧૨૪૪ સુધી રાજ્યગાદી ઉપર હતો. માટે આ લેખ બારમા શતકના અન્તનો કે તેરમા શતકની શરૂઆતનો હોવો જાણ્યો.^૩

આ ઉપરાન્ત સાહિત્યમાંથી પણ એ સમયમાં, ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ મંદિરો હતાં એવા પુરાવા મળે છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્ર (ઇ. સ. ૧૦૮૮ થી ૧૧૭૨) દ્વાયાત્રય કાવ્યની શરૂઆતમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે “જૂના રાજ્યોએ એ નગરમાં સ્વયંભૂ (અર્હત), વિષ્ણુ, શંભૂ, સૂર્ય, સોમ અને કીર્તિકેયનાં મંદિરો અણાવ્યાં હતાં. [સર્ગ ૧ શ્લોકો ૪૬] એજ રીતે રાજા ભીમદેવના તથા ઘોળકાના લવણપ્રસાદના પુરોહિત તથા વિ. સં. ૧૨૮૭માં આણુમાં પ્રશસ્તિ લખનાર સોમેશ્વર કીર્તિકૌમુદીમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે પાટણના “ સરેવરને કાંઠે ચારે તરફ હરનાં તથા ઉપેન્દ્ર

૧ પુરાતત્વ પુ. ૪ અં. ૧-૨

૨ ઇ. એ. ગ્ર. ૧૦ પૃ. ૧૫૯.

૩ ભાવનગર ઈન્સ્ક્રીપશન્સ પૃ. ૨૦૮. ગુ. ઐ. લે. નં. ૨૦૪.

(વિપ્લુ) ના મંદિરો હતા (સર્ગ ૧ શ્લોક ૭૨)" આ પ્રમાણે ઉપરથી જણાય છે કે હેમચન્દ્ર અને સોમેશ્વરના વખત પહેલાં ઘણા વખતથી પાટણમા વિપ્લુ વગેરે દેવોના મંદિરો હતા.

૯ માથી ૧૨મા શતક સુધીની, વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની વિશેષ નિશાનીઓ ન મળવાનું કાગળ મને નીચે પ્રમાણે લાગે છે. સ્વાભાવિક રીતે લેખો ગાળઓના વધારે મળે છે, હવે ગુજરાતના ઇતિહાસમા જોઈએ તો ચાપોલ્ટ-ચાન્ડા વડના વખતના લેખો જ નથી મળ્યા અને એમમયના ગણદૂટ વગેરે વડોના જે લેખો ગુજરાતમાથી મળ્યા છે તેમા પ્લાક્ષણોને પચમહાયજ માટે દાનો આપ્યાની વાત જ જોવામા આવે છે અને એ પડીના મમયનું જે માહિત્ય મળ્યું છે તે માટે બાગે જોનાએ લખેલું છે જ્યારે મોવડી વડના ગુજરાતના રાજાઓ શૈવ હતા, એ ગ્રંથિતમા વૈષ્ણવ ધર્મની આટલી પણ નિશાનીઓ મળે છે એ આશ્ચર્ય છે.

ઈ સ ૧૩ મુ રાતક-ઈ મ ૧૩ મા શતકમા વૈષ્ણવ ધર્મ કાંઈક જોરમા આવ્યો જણાય છે એ વખતના ગાળઓ ઉપર પણ વૈષ્ણવ ધર્મની અમર થઈ છે બીમદેવ જીજ્ઞાના વખતના વિ સ ૧૨૭૩ (ઈ મ ૧૨૧૭)ના પ્રભામ પાટણના એક શિના-લેખમા, બીમદેવના નાગર સેનક શ્રીધર પોતાની માતાના કૈવલ્યની ઈચ્છાથી મુરરિયુ (વિપ્લુ) નું રાહિણી ગ્રામી નામથી એક મંદિર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.^૧ કવિ રાજશેખર વિ મ ૧૪૦૫મા રચેલા ચતુર્વિંશતિ પ્રબન્ધમા કહે છે કે રાજા વીરધનલે વીરનારાયણનું મંદિર ચણાવ્યું હતું જેની પ્રશસ્તિ ઉપરોક્ત સોમેશ્વરે ૧૦૮ શ્લોકમા લખી હતી વળી વિ સ ૧૩૧૭ ના વીરવદેવના વખતના એક લેખમા બલ્લાલ નાગાયણ અને રૂપનારાયણ દેવના પયોપચાર પૂજા નૈવેદ્ય માટે દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨

૧ બાવનગર ઈન્સ્ટીટ્યુશન્સ પૃ ૨૦૪

૨ ઈ એ મ ૧ પૃ ૨૧૦

વેરાવળમાં હર્પદ માતાના મંદિર બહાર એક ગોવર્ધનધારી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. એ મૂર્તિના મધ્યમાં વલ્લભી સં. ૯૨૭ ઈ. સ. ૧૨૪૬ નો એક ટુંકા લેખ છે.^૧ વિ. સં. ૧૩૨૦ ઇ. સ. ૧૨૪૬ના ચોરખંદર પાસે આવેલાં કાંટેલા ગામના મહાકાળેશ્વરના મંદિરના લેખમાં સૌરાષ્ટ્રના અધિકારી સામન્ત મન્ત્રીએ પોતાના ન્હાના ભાઈ સલક્ષના કલ્યાણ માટે સલક્ષનારાયણ નામથી દરિની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ સલક્ષ પહેલાં સૌરાષ્ટ્ર અને પછી લાટ દેશમાં ગુજરાતના રાજા વીશલદેવે નીમેલો અધિકારી હતો; અને ત્યાં નર્મદાને તીરે એ મરી ગયો. આ ઉપરથી “સલક્ષ નારાયણ નામે વિષ્ણુ મંદિર લાટ દેશમાં ખંધાવ્યું હશે એમ અનુમાનાય છે.” આજ લેખમાં એ સૌરાષ્ટ્રાધિકારી સામન્ત મન્ત્રીએ “પોતાની માતાના કલ્યાણ માટે દ્વારવતી સ્વામીના માર્ગમાં એ સ્થળે (કાંટેલા ગામ પાસે) રેવતી કુંડ જર્જરિત થઈ ગયેલો હોવાથી સમરાવ્યો, અને ત્યાં નવું મંદિર કરાવીને તેમાં ખીજી મૂર્તિઓ સાથે મહેશની તથા જલ-શાયી (વિષ્ણુ)ની અને રેવતી બલદેવની મૂર્તિઓ સ્થાપ્યાનો” ઉલ્લેખ કર્યો છે.^૨ આ લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે એ વખતે જોતો પણ હિંદુઓના દેવોનાં મંદિરો પુણ્યકાર્ય ગણીને ખંધાવતા.

વળી વિ. સં. ૧૩૪૪માં પરમાર પ્રતાપસિંહના પાલણ મન્ત્રી દેલહણે આશ્રુમાં પદ નારાયણનું પ્રાચીન મંદિર સમરાવ્યાની અશસ્ત્રિ અજમેરના મંત્રહસ્થાનમાં છે.^૩

આ શતકનો વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારને સૂચવનારો વાઘેલા સારંગદેવના વખતનો એક લેખ ઘણો મહત્ત્વનો છે. અનાવડાના

^૧ એ. ઈ. ગ્ર. ૩ પૃ. ૩૦૩

^૨ બુઝો બુદ્ધિ પ્રકાશ ૧૯૧૫ પાનું ૯-૧૦ સ્ત્રો ૮, ૧૫, ૧૬

^૩ ઈ. એ. ૧૯૨૬ એ

વિ મ ૧૩૪૮ ઈ મ ૧૨૯૨નાસાગરદેવના લેખમાં પા'હણપુ-
રમાં મુદ્રાવ્યાપારમાં નિયુક્ત અધિભગી મદન્તપેથકે દેવ શ્રીકૃષ્ણ-
પાદના પૂજા, નૈવેદ્ય અને પ્રેક્ષણક નિમિત્ત દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ
છે. આ લેખમાં સરસ્વતીનો મુતિનો શ્લોક ગીત ગોવિન્દમાંથી
લીધેનો વેદાનુદરતે જગન્તિ વહતે મમારમુદ્ધિમ્મતે એ
છે આ લેખ ઉપરથી જાગ્રમાં રાત્રમાં ઉડીઆના ગ્યાયેક
ગીતગોવિન્દ તેમજ શનકમાં, ગુજરાતમાં, આરીને લોખપ્રિય થઇ
ગયું જણાય છે. બીજું દેવ કૃષ્ણના નૈવેદ્ય વગેરે માટે દાન કર્યું
છે એટલે એ ગ્રંથને કૃષ્ણનું મન્દિર હોવું જોઈએ વિષય અને
નાગવણના નામના જૂના ટાળમાં અનેક મન્દિરો ગુજરાતમાં
તથા અન્યઃ ઉપા થયા હોવાના પુરાવા છે પણ કૃષ્ણના નામનું
આદલું જૂનું મન્દિર હોવાનો આ દાખલો કીમતી છે

૧૩મી ગંગા પૂર્વ તરફના દરવાજાની બહાર એક પુગણ
મન્દિર છે, જે ૧૩મા રાત્રના પહેના ભાગનું હોય એમ જણાય
છે એ મન્દિરના એક દ્વાર ઉપરની ત્રગલ અને વામનની મૂર્તિઓ
ઉપરથી એ વૈષ્ણવ મન્દિર હોય એમ અનુમાન થાય છે. ૨

ગમપ્રાસ સુધાકર નામના નૈઋત્યના દર્શી યજ્ઞોધર ૧૩મા
શનકમાં થઇ ગયા છે તેઓ અને ત્રિગોડ પાહાણ અને 'સુગાંધ'માં
જૂનાગઢના નિવાસી હતા એમ એ પોતે જ જણાવે છે આ યજ્ઞોધરે
પોતાના પિતા પદ્મનાભને 'વિષ્ણુપારિન્દ ગનિકૃત' (વિષ્ણુના
ચરણ સ્પર્શમાં પ્રાપ્તિમાળા) એવું વિશેષણ લગાડ્યું છે એ
ઉપરથી એ વિષ્ણુમત્ત હતા એમ નિશ્ચય થાય છે (જુઓ ગમ
પ્રાસ સુધાકર નિ ૨ થી પ્રમાણિત આ)

૧૩ મા રાત્રી ઉપરોક્ત વૈષ્ણવ નિશાનીઓ ઉપરથી એમ
લાગે છે કે એ રાત્રને ગુજરાતના લગભગ ઘણા ભાગમાં

૧ ઈ એ ૧૯૧૭ પૃ ૨૦

૨ આર્કીઓલોજીકલ સર્વે ઓરિન્ડીઆ મ ૩૨ (૧૯૦૩)૫ ૮૬

(ભરૂચ, વેરાવળ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, પાલ્હણપુર, વડનગર વગેરે તદ્દન ભિન્ન ભિન્ન સ્થળોમાં નિશાનીઓ મળે છે.) વૈષ્ણવધર્મનો પ્રચાર થઈ ગયો હતો.

૧૪ મા સદીમાં રાજ્યકાન્તિને લીધે ગુજરાતમાં અન્ધકાર અને અવ્યવસ્થાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું હતું એટલે ધર્મ દાનની આશા વ્યર્થ છે. એ યુગ મન્દિરોના સ્થાપનનો નહિ પણ વિધ્વંસનો હતો; છતાં એ સનકની છેલ્લી વીશીમાં વૈષ્ણવધર્મ જીવતો રહ્યાની બે નિશાનીઓ મળે છે.

વિ. સં. ૧૪૩૭ (ઈ. સ. ૧૩૮૧)નો શિલાલેખ ધમલજના વિષ્ણુગયા અથવા ચક્રતીર્થ નામના તળાવ પાસેથી મળ્યો છે. આ લેખમાં હરિની સ્તુતિથી આરંભ કર્યો છે.^૧

ઘંધુસર પાસેની હરિવાવની વિ. સ. ૧૪૪૫ ઈ. સ. ૧૩૮૯ની પ્રશસ્તિમાં “જળશાયી-વિષ્ણુનો પ્રભોધ જ્ય માટે થાવ” એ રીતે વિષ્ણુની સ્તુતિથી લેખનો આરંભ કર્યો છે.^૨

હિંદુ મૂર્તિઓ અને હિંદુ મન્દિરોના અવિચારી નાશના સમયનાં આથી વધારે શી આશા રાખી શકાય ?

૧૫ મું સદી—૧૫ મા સદીમાં ગુજરાતમાં કાંઈક શાન્તિ પથરાઈ હશે. એ સૈકામાં ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ પૂર જોરમાં આવ્યો જણાય છે. વિષ્ણુભક્તિચન્દ્રોદય નામના એક વૈષ્ણવ ગ્રંથની પ્રત પાટણના ભંડારમાંથી મળી છે.^૩ હાલમાં ભંડાર કર ઇન્સ્ટીટ્યુટ (પૂનામાં) જે પ્રત છે તે ધણું કરી આ પાટણમાંથી મળેલી હોવી જોઈએ. આ ગ્રંથ વિ. સં. ૧૪૬૯માં

૧ કઝન્સ એન્ટીક્વેરીએન રીએન્સ ઇન બોમ્બે પ્રેસીડન્સી પૃ. ૨૪૮

૨ એનન પૃ ૨૪૫

૩ રિપોર્ટ ઓફ ધી સર્વેયર સસ્ટેન મેન્યુસ્ક્રીપ્ટસ ઇન ધી બોમ્બે પ્રેસીડન્સી ૧૮૮૪ થી ૮૭ નં. ૭૩૯.

લખાયેલો છે અન્યકર્તાનું નામ નૃસિંહાચ્ય મુનિ છે આ અન્યની એક પ્રતનું હેલુ પાનું તળાજમા મળેલુ ભાવનગરના પ્રાચીન લેખોમા^૧ છપાયુ છે જેમા વિ મવત ૧૪૬૯ (ઇ સ ૧૪૧૩) કાગણ મુદિ ૧૨ની તિથિ લખી છે આ ગચ્ચા માલ છે કે લખ્યા સાચ છે એ કહેવાતુ નથી, તેમ અન્યકાગ ગુજરાતી દરો કે કમ એ નિશ્ચિત નથી આ અન્યમા કળાઓ નામથી ૧૬ પ્રકરણો છે આમા વર્ણવેલી ભક્તિ વલ્લભ કે ચૈતન્ય મતની નથી એ ઉભયના જન્મ પહેલાનો આ અન્ય છે આ અન્યમા વિષ્ણુપૂજનો વિધિ, વિષ્ણુભક્તિનો મદિમા વગેરે મામાન્ય પૌરાણિક વિષ્ણુભક્તિની નાન છે

વિ મ ૧૪૭૩-ઇ મ ૧૪૧૭ ના જૂનાગઢ—ગિરનારના રેવતીકુડ ઉપગના એક લેખમા નવનીતચોર દામોદરની સ્તુતિથી આગલ કર્યો છે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે “ જે ભક્તિવશ ભગવાનને યોગીઓ અને મુનિઓ ધ્યાનથી, યજ્ઞથી અને તપથી હુ યમા ધાગણ કરી શ તા નથી તે, ગાયોને બાધવાના દોરડાથી ગોપીએ માધેના, નવનીત ચોરે વૃક્ષોનુ ગ્યાણપણ મુકાવ્યુ એ દામોદર જગતનું ગણુ દરો ર

મધુવાના લક્ષ્મીનાગયણના મન્દિરમા વિ મ ૧૫૦૦ ઇ સ ૧૪૪૪ નો એક લેખ છે જેમા મોદન નામના એક શ્રેષ્ઠીએ વાર કરાવીને તેમા લક્ષ્મી મદિત જલસાથી પુગણુ પુરુષ (નાગયણ)ને પદગચ્ચાનો ઉદ્દેષ છે એજ લેખમા વાવ બધાવનાગના કુળમા ધણા વિષ્ણુમક્તો યથા દતા એમ કહ્યુ છે ૩

દેલમાવના લક્ષ્મીનાગયણના મન્દિરમા મુર્તિ નીચે વિ, મ ૧૫૩૩ નો (ઇ સ ૧૪૭૬)નો લેખ છે, એ ઉપર કહ્યુ છે એ લેખ ઉપરથી એમ લાગે છે કે વિ મ ૧૫૩૨મા જૂની મૂર્તિના

૧ ભાવનગર ઇન્સ્ક્રીપ્શ સ પ ૧૬૧

૨ ઇ સ એ દીકવેનોએન રીએ સ પ ૩૬૧

૩ ભાવનગર ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ પા ૬૬

આસન ઉપર કોઈએ નવી મૂર્તિ જેસારી હશે. જૂની મૂર્તિ કદાચ ૧૪ મા શતકમાં મુસલમાનોએ ભાંગી ઉખેડી નાખી હશે.

લાહી પાસે ખોદતાં વિષ્ણુની એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ મળી છે. જેના ઉપર વિ. સ. ૧૫૫૫ (ઇ. સ. ૧૪૯૯)નો લેખ છે.^૧ અડાલજની વાવના વિ. સં. ૧૫૫૫ ઇ. સ. ૧૪૯૯ ના લેખમાં વાઘેલા મોકલસિહે ભાગવતોના સમૂહની રક્ષા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨

આ રીતે ૧૫ મા શતકના અન્ત મુધીની વૈષ્ણવ ધર્મની જે નિશાનીઓ મને મળી તે અહીં લખી છે. તે પછીનો વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ જુદે જુદે ત્રણ ચાર સ્વરૂપે હજી મુધી અવિ-
જિત ચાલે છે. જોયું તો ૧૦ માથી ૧૫ મા શતક મુધી પૌરા-
ણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો જે પ્રવાહ ગુજરાતમાં વહેતો હતો તે બન્ધ પડ્યા વગર હજી મુધી વહે છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયને ખાસ ન અનુ-
સરનારા ધણા લોકોનાં હૃદયમાં પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિમાંના એક વિષ્ણુ પ્રતિ ભક્તિ હોય છે. એ ભક્તિને વહેવા માટે હાલમાં ગુજરાતમાં જે મુખ્ય સ્થાનો છે. દ્વારકા અને ડાકાર. એ એય તીર્થ સ્થળોનાં મંદિરો કોઈ પણ સંપ્રદાયનાં નથી; સંપ્રદાયના તાખામાં નથી; એની પૂજા વલ્લભ કે બીજા સંપ્રદાયને અનુસરીને થતી નથી. ત્યાં વલ્લભસંપ્રદાયી વૈષ્ણવો નથી જતા એવું નથી, પણ ગુજરાતની સાધારણ વસ્તી ત્યાં બહુ ભક્તિથી જાય છે. એ એ તીર્થ સ્થળો ઉપરની લોકોનો ભક્તિ પૌરાણિક ભક્તિ છે.

દ્વારકા—સમુદ્રના કાંઠા ઉપર હોવાથી દ્વારવતી કહેવાતું શહેર ઘણું જૂનું છે. મહાભારતમાં એવું નામ અનેક સ્થળે છે. એને પુણ્યસ્થળ કહ્યું છે. (પુણ્યા દ્વારવતી યત્ર મ. વન. અ. ૮૬ ૨૦) ટોલેમી (ઇ. સ. ૧૫૦) બારેકી (Baryke) નામના

^૧ એન.ન.

^૨ હજન્સ એન્ડીક્વેરીઅન રીમેન્સ પૃ. ૩૧૦

દીપનો ઉદ્દેશ્ય છે કે, તે દ્વાર જોડને ઉદ્દેશીને છે એમ મનાય છે છટ્ટા શતમ્બના તથા તે પછીના કેટલાક લેખોમાં પણ દ્વારના નામ છે પણ વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે દ્વારકાની પ્રસિદ્ધિ મોડી થઈ જણાય છે એ તત્ત્વસુખગમ મનસુખગમ ત્રિપાડીના શબ્દોમાં “દ્વારકા આશરે મ ૧૨૦૦ પગી વૈષ્ણવ તીર્થરૂપે મનિગેય પ્રસિદ્ધિ પામ્યુ હોય એમ જણાય છે” (બુદ્ધિપ્રદાશ ૧૯૧૫)

અને વિ મ ૧૨૮૮ ઈ મ ૧૨૨૨ માં સોમેશ્વરચક્રત ઉક્તિમાં રાધવ નાટ ની પ્રત્યક્ષતામાં શ્રી હારકાલકરનીલમણે શ્રી દુષ્ણદેવસ્ય પુરત (બુદ્ધિ પ્રદાશ ૧૯૧૫ પા ૪૮) એ રીતે દ્વારકાના કૃષ્ણનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે અને ૧૫ માં ગનકથી તો વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે દ્વારકાએ ઘણુ મોટુ મ્યાન પ્રાપ્ત થયું જણાય છે એનન્ય દ્વારકાની યાત્રા કરવા આપ્યા હતા એમ કહેવાય છે, તે કે અનિદામિક પુગલો એથી વિરુદ્ધ છે યના એ વખતના વૈષ્ણવો જન્દારન પેઠે દ્વારકાની યાત્રાને ઘણી આવશ્યક ગણતા, એ સોક્કમ છે વર્તમાનમાં દ્વારકા ગુરુગતનુગ નહિ પણ આપ્યા ભાગતરપનું એમ કોટુ તીર્થ ગણાય છે માત્ર મોક્ષલાયક પુગિઓમાં એ એક છે જેની પૂર્વમાં જગન્નાથપુરી તેની પશ્ચિમમાં દ્વારકાપુરી

દ્વારકાના વિદ્યાગ મન્દિરમાં મુખ્ય મૂર્તિ ગણકોડજીની છે. એની બે ગાલુગે વિરિક્કલ અને પ્રદ્યુમ્નજીના મન્દિર છે એક જાલુમાં રૂઢિ જી મનજામાં વગેરે પટગણીઓના મન્દિરો અને એજ મથકે નાચાણી ગાડી છે મન્દિરના ઉત્તરના દરવાજા તરફ એમ ન્દાડુ કુશલ મદાપનું મન્દિર છે ગણકોડજીના મન્દિરનું વિષય ૧૭૦ ફુટ ડંચુ છે અને તેની આગળ પાચ માળનો વિમાળ નડય છે ખૂબ ડંચી ઉભાની ઉપર ઉભેલુ આ મન્દિર ગોમતીના કાદા ઉપરથી ખરેખર બન્યું જણાય છે દ્વારકાના મન્દિરમાં પૂજનો અધિમાર ગુમળી બાલજોના હાથમાં છે જ્યારે જ્ઞાણમના શમ્ભુગચાર્ય ત્યાં હોય ત્યાર એમદ વખત એ પોતે

દેવની આરતી ઉતારે છે. હમેશાં હનરો યાત્રાળુઓ દેશના જુદા જુદા ભાગમાંથી અહીં આવે છે. ગુજરાત ઉપર વૈષ્ણવધર્મની અસરનું દારકા એક મોટું સ્મરણચિહ્ન છે.

ડાકોરજી—ગુજરાતનું ખીજું અસાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધામ ડાકોરજી છે. ડાકોરજીમાં પણ રણછોડજીનું મંદિર છે. અને ડાકોરની રણછોડની મૂર્તિ દારકાથી આવી છે એમ માન્યતા છે. એ માટે એવી દંતકથા પ્રચલિત છે કે વજ્રેસિંગ અથવા બોડાણા નામનો એક રજપૂત ડાકોરમાં રહેતો હતો; તે દારકાથી રણછોડનો એવો ભક્ત હતો કે એણે રણછોડજીને ચડાવવા માટે હાથમાં તુળશી ઉગાડ્યાં હતા એમ કહેવાય છે. એ બોડાણો દર છ મહિને દારકા જતો હતો. એમ કરતાં એ વૃદ્ધ થયો ત્યારે એની ભક્તિ બેઝનને દેવને દયા આવી અને રણછોડજીએ કહ્યું કે ‘તારે હવેથી અહીં સુધી ન આવવું, હું તારી સાથે તારે ગામ આવીશ.’ બોડાણાએ, આ ઉપરથી રાતમાં દેવની મૂર્તિને ઉપાડીને ભાગવા માંડ્યું. સવાર થતાં ગુગળીઓને ખબર પડી અને તેઓ કાળાઓને લઇને બોડાણાની પાછળ પડ્યા. ડાકોર આવતાં બોડાણાને ગુગળીઓએ પકડી પાડ્યો. બોડાણાએ મૂર્તિ તળાવમાં નાખી દીધી. અને પાછળ પડનારા કાળાઓના ગાળુનો ભોગ થઇને એ ભકતે વૈકુંઠવાસ કર્યો. દારકાથી રણછોડજીને પાછા લઇ જવા આવેલા આત્મણો તળાવ કાંઠે લાંઘવા બેઠા. છેવટ ભગવાને સ્વપ્નામાં બોડાણાની સ્ત્રીને કહ્યું કે તું ‘મારા વજન જેટલું સોનું આપીને આત્મણોને વિદાય કરી દે.’ ગરીબ રજપૂત સ્ત્રી પાસે એટલું સોનું ક્યાંથી હોય! પણ ભક્તવત્સલ ભગવાન એની સોનાની વાળી ખરાખર વજનમાં થયા અને આત્મણો બહીસે મોઢે દારકા ગયા. પછી એક આત્મણને દામોદરકુવામાંથી રણછોડજીની એક મૂર્તિ મળી અને એ દારકામાં જૂની મૂર્તિને સ્થળે પધરાવવામા આવી. ડાકોરની મૂર્તિ મૂળ દારકાથી આવી હશે એટલું સત્ય આ દંતકથામાં હોવાનો

મલાવ છે પણ આ બનાવ ક્યારે બન્યો? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે સ્વ તનસુખગમ મનસુખગમ ત્રિપાઠીએ મ ૧૮૦૦ ની સાલ આપી છે (કાવ્યદોહન ભાગ ૭ પાનું ૩૮) પણ એમણે શા ઉપરથી એ માલ આપી છે, એ મમગતુ નથી જોડા ગેઝીટીયર (પા ૧૬૭) માં ૧૧૫૫ ની માલ લખી છે તે ધ્રુસ્તી સત્ હરો શા ઉપરથી એ માલ લખી છે તે એમાં જણાવ્યું નથી પણ જિ ગોપાલકામે (કે સામગ્રી ભટ્ટે?) મ ૧૭૮૧માં ગ્યેલા બોડાણા આખ્યાનમાં—

“મવનસે વિક્રમહે બારોતગમાર, પુખ્ત નક્ષત્ર ભોગ મીધો વાગ, કારતક શુદ્ધ પુનમને ગુરવાગ, અમૃત ચોધડીયે પ્રભુજી પધાર્યા નિરધાર” (કાવ્યદોહન ભા ૭ પા ૮૦૧) એ રીતે મિ મ ૧૨૧૨ ની માલ આપી છે, તે ઉપરથી ગેઝીટીયરમાં ૧૧૫૫ લખી હશે એમ અનુમાન થાય છે આટલા જૂના કાળમાં દ્વાગજી આ મૂર્તિ કાઢાગ આવી હોય એમ માનના માટે આ દંત યા ઉપગત ખીજા ચોક્કસ પ્રમાણની જરૂર છે બોડાણા આખ્યાન મ ૧૭૮૧માં ગ્યાયુ છે એ જોતા કાઢાગ એ પહેલાનું તો ખરૂંજ પણ જિ નાગ મ ૧૫૭૨માં ઉમરેઠ લણી રણુડોડરાયજીના દર્યાન ઠગના ગના હોનાનું તેણે પોતે દહેલ છે? (હરિશ્ચન્દ્રાખ્યાન ડાબુ ૩૧ મુ) એ જોતા કાઢાગનું સ્થાન ૧૬માં સતક પહેલાનું તો જેજ કાઢાગનું હાલનું મંદિર તો પેથાના સગદ્ર, ગોપાળ જગન્નાથ તામેડરે ધ મ ૧૮૭૭ માં બધા-યુ છે (જોડા ગેઝીટીયર પા ૧૬૮) કાઢાગનું મંદિર અસાપ્રત્યિક હોધને જૂના કાળના પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના અન્તોપદ્રષ છે એ ઉપર કલ્પ છે પણ કાઢાગની પ્રખ્યાતિ દારકા જેટલી નથી દ્વાગજી ભાગતનર્પનુ તીર્થસ્થળ છે ત્યારે કાઢાગ ગુજરાતનું તીર્થ સ્થળ છે કાઢાગજીમાં આશ્વિન પૂર્ણિમાએ તથા કાર્તિક પૂર્ણિમાએ મોટા મેળાઓ ભગાય છે

૧ જુઓ શ્રી ફાર્જસ ગુજરાતી સમાના પુસ્તકોની સવિસ્તાર નામા-વલિ ભા ૨ પૃ ૧૬૬-૧૬૮

પ્રકરણ ૨૭ મું

ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ અસર

ઇ. સ. ૧૫ મા શતકથી વૈષ્ણવ ધર્મની અમરવાણી ધણી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ ગુજરાતમાં થઇ છે અને એ સાહિત્યે પુનઃ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારને મદદ કરી છે; માટે એ અમરને કાલાનુક્રમમાં નોંધ્યો. ગુજરાતમાં ૧૫ મા શતકમાં અનેક વૈષ્ણવ કવિઓ થયા છે. આ કવિઓ કોઇ સંપ્રદાયના અનુયાયી ન હતા, એમની વિષયભક્તિનું મૂળ ભાગવત જેવાં પુરાણોમાં અને ગીત ગોવિન્દ જેવાં કાવ્યોમાં મળે છે. શ્રીમદ્ભાગવતનો પ્રચાર ગુજરાતમાં ઘણો બહુલો થયો હતો^૧ શ્રીધરકવિ જેણે ઇ. સ. ૧૩૯૮ (સં ૧૪૫૪)માં રણમદ્દલ છન્દની રચના કરી છે તેણે ભાગવત દશમ સ્કંધની પણ રચના કરી છે. એ ગ્રંથની અધુરીહાથ પ્રત મદ્દગત મણિલાલ બ્રહ્મચારીભાઈ વ્યાસને મળી હતી, એમ દિ. બ. કેશવ હર્ષ ક્રુવે પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્યની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૬)માં લખ્યું છે.

મૂળ ભાગવતના રાસ પચાધ્યાયી જેવા પ્રકરણથી ચાલેલી શૃંગારભક્તિના પ્રચારને ખાસ બળ આપનાર ગીતગોવિન્દ અને કૃષ્ણકર્ણામૃત જેવા ગ્રંથો પણ ગુજરાતમાં ૧૪ મા ૧૫ મા શતકમાં

૧ ગુજરાતમાં ભાગવતની પ્રસિદ્ધિ મૂળરાજ સોલંકીના સમયથી મનાય છે અને મૂળરાજ પહેલાંએ ભાગવતની ૧૧૦૮ સુંદર પ્રતિઓ લખાવીને શ્રી સ્થળના બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી હતી એમ શ્રી. નટવરદાસ ઇચ્છારામ દેસાઈ એ કૃષ્ણલીલા કાવ્યના નિવેદન (પૃ. ૩) માં લખ્યું છે પણ કાઈ પુરાવો આપ્યો નથી. અને પત્રથી પૂછતાં તા. ૧-૫-૩૪ના પત્રમાં લખે છે કે “અમારા પિતાશ્રીએ પદ બંધ ભાગવતની પ્રસ્તાવનામાં એ હલ્લેખ બે ઠેકાણે કર્યો છે પણ તે મૂળરાજ નહિ પણ સિદ્ધરાજ વિષે છે. શા કપરથી તે હલ્લેખ કરાયેલો છે, તે પકડી-શકાતું નથી.”

પ્રમિદ્ધ થઈ ગયા હતા ત્રિ મ ના ૧૪ મા શ્લોકમાં ગીત-
ગોવિંદનો સ્લોક માગ મહેવના તામ્રપત્રમાં ઉતારેલો હોવાનો પુરાવો
ઉપર મોઢો છે ૧ પછી આલોકે મ ૧૪૬૫ મા ગીત ગોવિંદની
અમર નીચે કૃષ્ણગોપીના ઉત્તરેખનાળુ એક દ્વાગુદત્ત રચાયુ છે
અને ૧૬ મા ગત મા તો ગીતગોવિંદનો ગદ્ય અનુવાદ પણ ગુજ-
રાતીમાં મળે છે ૨ અને મિલ્લમગળના અન્યોની ૧૫ મા શ્લોકની
સચિત્ર પોથીઓ ગુજરાતમાંથી મળી છે ૩

વળી બા-મા રાત-મા ગુજરાતમાં થઈ ગયેલા જૈન વિદ્વાન
હેમચન્દ્રના વ્યાકરણમાં આપેલા પ્રાકૃત ઉદાહરણોમાં ગદ્ય-
કૃષ્ણની પ્રીતિના ઉદ્દેશો વાળી ગાયાઓ છે, એ ઉપરથી ગદ્યા
કૃષ્ણની પ્રીતિ તો જ્યારે ગાઈ તે પહેલાં પણ ગુજરાતના કવિઓએ
અપભ્રંશમાં ગાઈ હતી એમ મમજતય છે ૪ અન્યતઃ ગદ્યાકૃષ્ણની
શૃંગાર કોડા મળેલી કાવ્યો રચવાના આ જૂના વનશ્યને જ્યારે
અને મિલ્લમગળની સ્લોકપ્રિય રચનાઓએ ધણુ જોર આપ્યું એ
દેખીતું છે આ રીતે મૂળ ભાગવતની અને પછી ગીતગોવિંદ, કૃષ્ણ
હર્જમિત, બાલગોપાલ ગુણિ, વિધાભક્તિ દરપદતા વગેરે એ વખતે
ગુજરાતના વંશીવામાં ખૂબ વચ્ચાતા ભક્તિના મરદૂત અન્યોની
અમર નીચે ગુજરાતના જ જૂના અપભ્રંશ કવિઓની ૫૦ પગમાં
ઉઠેલા ૧૫ મા ૧૬ મા શ્લોકના ગુજરાતી કવિઓમાં નરમિદ મહેતા
તાગઓમાં ચદ પેરે મવથા અમરથાને વિગળે છે નરમિદ મહેતા
કેવળ દરિ નથી પણ ભક્તિ દરિ અથવા નામદેનાદિ જેવા મંત્ર

૧ જુઓ ઉપર પૃ ૩૫૭

૨ જુઓ શ્રી મુનશીના દોડાકમદસોનો પૃ ૧૫૦ થી ૧૫૩

૩ જુઓ વગેરેની એલીએન્ડલ ડે ફ્રન્સના કલા વિભાગમાં આવેલો
શ્રી મનુષ્ય મનમુદતનો લેખ, રિપોર્ટ પૃ ૮૨૬

૪ જુઓ જ્ઞાન સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ-અમુખનુ ભાષણ

કવિ છે. એની લક્ષિત, એની કવિતા અને અન્ય ગુજરાતી કવિઓ ઉપર એની અસર વિવ્રક્ષણ છે.

નરસિંહ મહેતાનો સમય—નરસિંહ મહેતાનો ‘વૃદ્ધ માન્ય’ સમય લગભગ વિ. ૧૪૭૦ થી સં. ૧૫૩૬ સુધીનો મનાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આ માન્યતા મૂળ તો હારમાળામાં સ. ૧૫૧૨ની સાલ તથા જુનાગઢના રા. મંડલિક (ઇ. સ. ૧૪૫૧ થી ૧૪૭૨) ના દરબારમાં હારમાળાનો પ્રસંગ બન્યાનું કથન એ એના તથા સ્વ. નર્મદાશંકર, ઇચ્છારામ સૂર્યરામ, હરગોવિંદાસ કાંટાવાળા વગેરે જૂના સાહિત્યકારોને જે કાંઈ દંતકથા એ વખતે મળી તેના આધારે બંધાઈ છે. પણ ‘નરસિંહ મહેતાના હૃદયમાં પ્રગટેલી લક્ષિતની જ્વાલાનું મૂળ શું?’ એ પ્રશ્ન ૧૯૦૫ની સાહિત્ય પરિષદમાં પ્રમુખ તરીકેના પોતાના લાપણમાં સ્વ. ગો. મા. ત્રિપાઠીએ પૂછ્યો અને “ગુજરાતના આ આદિ કવિઓમાં આ જ્વાળાઓ ગુજરાત બહારના કોઈ પ્રસિદ્ધ નવા ધર્મપ્રવર્તકોમાંથી નથી આવી” એવો જવાબ આપ્યો^૧ અને એ જવાબની સમીક્ષા કરતાં આચાર્ય શ્રી. આનંદશંકર ત્રુવે મહેતાજીને ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે સંબંધ થયો હોય એવી શંકા કરી, એ શંકાના કારણરૂપે રાધાની ચંદ્રાવલી, વિશાખા, લલિતા વગેરે સખીઓનાં નામો, નરસિંહ મહેતાને લવિબ્યોત્તર, સ્કંદગત પ્રહલાદસંહિતા વગેરે પુરાણોમાંથી મળ્યાં હોવા કરતાં ચૈતન્યના શિષ્યો રૂપગોસ્વામી, જીવગોસ્વામી વગેરેના ઉજ્જવલનીલમણિ, વિદ્યબંધમાધવ વગેરે ગ્રન્થોમાંથી મળ્યાં હોવાનો વધારે અંભવ રજુ કરી “લોકોક્તિ સિવાય અધિક

૧ જુઓ પહેલી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ—પ્રમુખનું લાપણ પૃ. પૃથી૧૨ શ્રી. ગો. મા. ત્રિપાઠીના જવાબમાં નિરખાઈ જેવા આચાર્યને તથા રામાનંદ, નામ દેવાદિ સંતોને ધ્યાનમાં લીધા નથી એટલી ત્રુટી તો શ્રી. ઝં. બુ. જાની પણ સ્વીકારે છે. જુઓ હરિલીલા ષોડશ કલાને એમનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૭૪

અમાણુ ન હોય તો નરસિંહ મહેતાની આજ સુધી મનાતી તારિખમા થોડાક વર્ષનો ફેરફાર કરવો ઉચિત છે” એ રીતે વૃદ્ધ માન્ય તારિખને અલિત કરી ૧ આચાર્યશ્રી ધ્રુવની આ ન્હાની મગખી પણ અગત્યની વકાને શ્રી મુનશીએ નવું ણળ આપીને પ્રયુદન કરી એ પોતે કહે છે તેમ ઈ મ ૧૯૨૫મા ‘ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય’ એ નિમષ લખવો પડતાર આચાર્ય આનંદશંકરભાઈનો મરણ એમને બાજબી લાગ્યો અને એમણે ‘ગુજરાત’ના ૧૯૮૨ના આશય અમ્મા ‘નરસિંહ મહેતાનો કોયડો’ લખ્યો અને તેમા આચાર્ય આનંદશંકરભાઈનાળી દલીલમા નરસિંહ મહેતાની ભક્તિમા ‘ગુદ્ધ કે વૃદ્ધાવતીય ભાન’ છે તે સ્થિતિન્યની અમર છે’ એવી નરી દનીન ઉમેગી અને તેને નરસિંહ મહેતાના છંદન ૬ ડવન વિષે મ ૧૬૦૦ પહેનાનો કોઇ ઉદ્દેખ-મળનો નથી એ આનુષંગિક દનીનનો રોકો આપી નરસિંહ મહેતાનો સમય-ન-મિદના દનનાળની મર્યાના મ ૧૫૬૦-૬૫ પહેના થી મ ૧૬૩૫-૪૦ પછી ન હોઈ શકે એવો નિર્ણય આપ્યો છે

શ્રી મુનશીનો આ લેખ પ્રગટ થયાને પંચિણામે ધણી-કેટલીક તીખી પણ ચર્ચા ઉત્પન થઈ થી મામમાઓ પુણ ઉદ્ધાપોદ થયો ૪ આ ઉદ્ધાપોદમા બંને પક્ષ તરફથી થયેલી મર્વ સમળ

૧ વસંત સ ૧૯૬૧ આવણ અને ભાદ્રપદ ૫ ૨૪૧ થી ૨૫૦ તથા ૨૮૧ થી ૨૮૮

૨ ગુજરાતી સાહિત્ય-અધ્યાસનો સાહિત્ય પ્રવાદમા શ્રી મુનશીનો ઉપર કહેલો લેખ ૫ ૩૫૭

૩ નુઓ શ્રી મુનશીના ‘નરસિંહો ભક્તિ હરિનો’ એ પુસ્તકમા નરસિંહ મહેતાનો કોયડો

૪ આ ઉદ્ધાપોદને અંગે જે સાહિત્ય પ્રગટ થયું તેમા ખાસ તો નીચેના લખાણો મળ્યાની સકાય-કીમુદી કાર્તિક ૧૯૮૩મા શ્રી ‘અબાલાલ

—નિર્બળ દલીલોનો વિચાર કરવાની અહીં જરૂર નથી. ફક્ત મુખ્ય મુદ્દાઓ વિષે મારો મન જ ટુંકામાં લખી દઉં (૧) નર-સિંહ મહેતાએ આપેલાં રાધાની સખીઓનાં નામો મેં પહેલાં (પ્રસ્થાનના લેખમાં) કહ્યું છે તેમ લવિષ્યોત્તર વગેરે પુરાણોમાંથી કે લોકપ્રસિદ્ધિ-સંત મંડળીઓની કથા વાર્તાઓ-માથી નરસિંહને મળ્યાં હોવામાં કશું અસંભવિત નથી. ચૈતન્યના શિષ્યોને પણ એજ મૂળમાંથી મળ્યાં છે અને જૂના ગુજરાતી કવિઓએ આખ્યાનો વગેરે મારે ઘણા પુરાણોનો ઉપયોગ કર્યો છે.^૧ અને આચાર્ય આનંદશકરભાઈ પણ પુરાણો મૂળ હોવાનો વિશ્લેષ સ્વીકારે છે.^૨ (૨) વૃંદાવનીય કે સખીભાવવાળી ભક્તિ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાંથી નરસિંહના કાવ્યોમાં આવી છે, કે સ્વતંત્ર રીતે? આ પ્રશ્નનો મેં ઘણો વિચાર કર્યો અને સખીભાવ કે ગોપીભાવના વિકાસનો

જનીનો નરસિંહ મહેતાનો કાલ નિર્ણય ‘પ્રસ્થાન વૈશાખ અને અષાઢ સં. ૧૯૮૩’ નરસિંહના કોયડાનો વિચાર’ નામનો મારો લેખ, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઈટી તરફથી પ્રકાશિત હરિ લીલા ષોડશ કલાનો શ્રી. અંબાલાલ જનીએ લખેલો ઉપોદ્ધાત સ. ૧૯૮૬, પછી ગુજરાતીના અનેક અકાદમી પ્રગટ થયેલા લેખોનો ‘નરસિંહ મહેતાના કોયડાનો ઉકેલ’ નામથી ગુજરાતી પ્રેસે પ્રકાશિત સંગ્રહ (ઈ. સ. ૧૯૩૩), એજ પ્રેસે પ્રગટ કરેલ ત્રિકમદાસના કાવ્યો અને ચરિત્ર, તથા રા. જગજીવન બધેકાનો નરસિંહ મહેતા અને માઠો કવિ નામનો સંગ્રહ તથા ‘નરસૈયો ભક્ત હરિનો (૧૯૩૩)માં શ્રી મુનશીએ હારમાળા તથા આ કોયડા વિષે પોતે જ કૌમુદીમાં એજ વર્ષમાં પ્રગટ કરેલા લખાણનું કાંઈક સુધારા વધારા સાથે કરેલું’ પુનઃ પ્રકાશન વગેરે વગેરે

૧ જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય-મધ્ય કાલનો સાહિત્ય પ્રવાહમાં મારું સંસ્કૃત સાહિત્યનાં આદેશનો નામનું પ્રકરણ પૃ. ૪૮ થી ૬૫.

૨ જુઓ વસંત ૧૯૬૧ ભાદ્રપદ પૃ. ૨૮૮નું ‘છેલ્લું’ વાક્ય જે શ્રી. અંબાલાલ જનીએ હરિ લીલા ષોડશકલાના ઉપોદ્ધાતમાં કાળા ટાઈપમાં સુધ્યું છે.

મતિદામ ઉઠવવાનો પ્રયત્ન કર્યો^૧ તો અત્યાગે ઉપલબ્ધ બધી સામગ્રી તપાસ્યા પછી મને નિશ્ચય થયો છે કે ચૈતન્યના મમય પહેલા સખીભાવનાળી ભક્તિનો એક પણ નિમશય પુરાવો મળતો નથી ૨ અને જો એ હકીકત વૈષ્ણવ ગામવામાં આવે તો યાતો ન સિંહ મહેતાને શ્રી મુનશી માને છે તેમ ચૈતન્યના સમય પછી^૩ થયા માનવા પડે અથવા તો જેમાં સખીભાવનો અપેક્ષા ઉદ્દેશ્ય હોય એવા પદો-મુખ્યત્વે શૃંગારમાળાના પં. ૧ પાછળથી ગ્યાનને નગમિંદને નામે ગડયા છે એમ માનવું પડે આ બીજા નિરૂપમાં કશું અપુન નથી અને આપણા જૂના માહિત્યમાં પાછળથી ઉમેગ થયા હોનાની તો ટાઈથી ના પડાય એમ નથી

પણ ખરી વાત તો એ છે કે નગમિંદના કાવ્યોની જૂની હાથ પ્રતો મળતી નથી એટલે આ પ્રશ્નનો ઉત્તરનો નિર્ણય તો મુલતઃ જ ગામવો પડશે, કાગળ કે મોખિર પરપગમાં મૂળની ભાષામાં મોટા ફેરફારો અને પગમાં પુષ્કળ ઉમેગ થાય છે એ સુવિનિત છે ૩

જે સ્થિતિ નગમિંદ મહેતાના પં.ની છે તે જ સ્થિતિ એના જીવનની છે ખરી રીતે તો નગમિંદ મહેતાના જીવન વિશે આપણે કશું જ જાણતા નથી ૪ જેમ બીજા ભક્તોના પગ્યાનાળા અગિરો

૧ જુઓ નવા ગુજરાતના પહેલા પાત્ર અકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા 'અગીઆરમાંથી મોગમાં રાત્રીની વૈષ્ણવ ભક્તિનું પૃથકરણ' નામનો મારો લેખ

૨ એનન ગુજરાત ડીએચસ ૧૯૩૫ પૃ. ૩૨૫

૩ નરસિંહના ચલાતા કાઠ કાઠ પદો પ્રક્રિષ્ટ હોવાનો તો બધા પક્ષ તાદીએનો મત છે શ્રી મુનશીની રાસસદસ પદીના પદો સુબધી રાકા માટે જુઓ નરસંયો ભખ દરિનો ઉપોદ્યાત પૃ. ૧૦

૪ જુઓ આ સ્થિતિને સચોટ રીતે દર્શાવણ શ્રી બ. ૬ કાંદારનું 'નરસંયોને સજા દેટલાક પ્રશ્નો' એ મથાળા નીચે સાહિત્ય પુ. ૨૨ અ. ૨ માં ઉપાયેણ ભાષ્ય.

પાછળથી ભક્તમાધ્વાદિ ગ્રન્થોમાં સંગ્રહાયાં છે તેમજ નરસિંહ મહેતાના જીવનના અનેક પરચાવાળા પ્રમંગો વિશ્વનાથ જાની, વલ્લભદાસ વગેરે વિ. સં. ૧૭૦૦ પછી થયેલા કવિઓએ ગાયા છે. આ પ્રકારનાં દંતકથામૂલક સાહિત્ય ઉપરથી તથા પ્રચલિત દંતકથાઓ ઉપરથી નરસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય સંગ્રહમાં તેના સંપાદકે એ ભક્ત કવિનું જે જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો સાર નીચે ઉતાર્યો છે.

નરસિંહ મહેતાનો જન્મ વિ. સં. ૧૪૬૯-૧૪૭૧ માં જૂનાગઢ પાસે તળાજામાં થયો હતો, અને એમના જીવનનો મોટો ભાગ જૂનાગઢમાં ગયો હતો. આ જોય સ્થળોએ એમના જન્મ વખતે વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર હતો. નરસિંહ મહેતાના પિતાનું નામ કૃષ્ણદાસ, પિતામહનું વિષ્ણુદાસ, એની માતાનું દયાકાર અને એક ભાઈનું નામ ખંસીધર કે વણસીધર હતું. વિષ્ણુદાસ ઘણું કરી નાગર ગૃહસ્થ હતા અને જૂનાગઢ પાસે કુતિયાણામાં મુત્સદીનું કામ કરતા હતા. પણ વિષ્ણુદાસના મરણ પછી કૃષ્ણદાસને ધંધા વગર રખડવું પડ્યું હતું. કૃષ્ણદાસની પાંચલી ઉમ્મરમાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણદાસની હયાતીમાંજ તેના ખીજા પુત્રો અને એક પુત્રી મરણ પામેલાં. કૃષ્ણદાસને કેટલા પુત્રો હતા એ જાણત તથા નરસિંહ સિવાય ખીજાનાં નામ જાણત કાંઈક મતભેદ છે. તેમજ નરસિંહ મહેતા જે ભાઈ સાથે રહેતા તે સગો ભાઈ હતો કે પિત્રાઈ એ પણ નક્કી નથી. નરસિંહની ત્રણ વર્ષની ઉમ્મરે એનો આપ મરણ પામેલો જણાય છે. એથી એની મા પોતાના જાણક પુત્ર સાથે નરસિંહના કાકા પર્વતદાસની સાથે જઈ રહી હતી.^૧ નરસિંહ બાલ્યાવસ્થામાં બહુ ભણ્યા હોય એમ જણાતું નથી.

૧ આ પર્વતદાસ મહેતા વિષે જુઓ ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી બહાર પડેલ ત્રિકમદાસનાં કાવ્યો અને ચરિત્ર.

નરસિંહનો, અગાગ્રમે વર્ષ, તે વેળાના મડલિડ ગમ્મના દિવાનની દોડરીની દોડરી માથે વિવાહ થયો હતો પણ નરસિંહ સાધુ સન્તોમા પડ્યા રહેતા હોવાથી એ માદુ વૂટ્યુ અને એજ વર્ષમા-વિ સં ૧૪૮૭ મા મળે-ડીના એક નાગર ગૃહસ્થ રઘુનાથ પુત્રપોત્તમની દોડરી માણેક સાથે એના લગ્ન થયા પછી નિ સ ૧૪૮૮ મા નરસિંહના કાગ પરિતદામ મરણુ પામ્યા હવે નરસિંહને કાઈ આધાર ગણો નહિ છતાં નરસિંહ ભોધએ તેજા ઉઘમી થયા નહિ અને સાધુ સન્તોના ટોળામા ક્યા કરતા અને એના ભાઈ (મગા કે પિત્રાઈ) માથે રહેતા જેથી એની ભોળાનિ મેણા એને વણીવાર માલગવા પડતા કોઈ ધન્ય પળે ભાભીનુ મહેણુ નરસિંહ મહેતાથી મહન ન થયુ અને એ જગલમા આલ્યા ગયા અને કોઈ સાધુએ બતાવેના કમ પ્રમાણે જૂનાગઢથી દૂર ગોપનાથ મહાદેવમા ૧૭ વર્ષની ઉમ્મરે તપશ્ચર્યા કરવા મડ્યા ડહે છે કે નરસિંહની શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અને તપશ્ચર્યાથી મહાદેવ પ્રમત્ર થરા અને મહાદેવની કૃપાથી નરસિંહ મહેતાએ દ્વારિકેશ કૃષ્ણના દર્શન કર્યા તથા એની ગમકોડા ભેષ પછી, એક મહિને નરસિંહ મહેતા પાછા પેર આવ્યા અને ફરી ભાઈ ભોળાઈ માથે રહેના લાગ્યા અને એની સ્ત્રી માણેક પણ હવે વયમા આવેની હોવાથી મહેતાજના ભાષ ભોળામને ઘેર રહેના આવી બેય માણુમ ધધા વગર બેસ બેસ ખાય એ ગરીબ ભાષ ભોળામને પગડે એમ ન હતુ અને અન્તે પોતાની સાખી સ્ત્રીના અને અન્ય સંમન્ધીઓના આગ્રહથી નરસિંહ મહેતાએ જુદુ ધર માડ્યુ હતુ મહેતાજ તો જુદુ ધર માડ્યા છતાં એની ચિન્તા કરતા નહોતા પણ નમાગનો મર્મ ભાર પ્રભુ ઉપર નાખી દધને પોતે જાતે પ્રભુ ભક્તિમા મગ્ન રહેતા તથા સાધુ સન્તોની ભજન મડળીમા કરતા અને કીર્તનો કરતા આ વખતે એમનો નિભાવ બહુ મુશ્કેલીથી થયો હતો પણ શ્રી કીકાણી ડહે છે કે “હેલા મુડવિન્ની માતા વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતી હતી, રાજ શિવમાર્ગો હતો

પણ તે કાયા કાનનો હતો એટલે બીજાના ભંભેરવાથી વૈષ્ણવોનો દ્વેષીલો બન્યો હતો. આવા કટોકટીના સમયમાં નરસિંહની ભક્તિ-ભાવના સાંભળીને રાજમાતાએ તેને મળવા બોલાવ્યા હશે અને તે પોતે તેના અન્નવસ્ત્રની તપાસ લેતી હશે. ” નરસિંહ મહેતાને ૨૫ મે વર્ષે એક પુત્રી થઈ જેનું નામ કુંવરબાઈ પાડ્યું અને વિ. સં. ૧૪૯૭ માં શામળશાહનો જન્મ થયો. કુંવરબાઈનાં લગ્ન વિ. સં. ૧૫૦૩ માં થયાં જણાય છે. એને ઘણું કરી ઊના ગામના શ્રીરંગ મહેતાના પુત્ર સાથે પરણાવી હતી. વિ. સં. ૧૫૦૬-૭ માં મહેતાની સાધ્વી સ્ત્રી માણેક મહેતી મરણ પામી અને તે પછી થોડે વખતે એનો પુત્ર શામળદાસ મરણ પામ્યો. આમ સર્વ સાંસારિક સંબંધો કાળબળથી છૂટી જતાં નરસિંહ પોતાના ઇષ્ટ કાર્ય માટે સર્વથા સ્વતન્ત્ર થયા અને કૃષ્ણ ભક્તિનાં પદો રચતા વિ. સં. ૧૫૩૭ (ઇ. સ. ૧૪૮૧) માં મરણ પામ્યા.

નરસિંહ મહેતા વૈષ્ણવ ધર્મના આચાર્ય ન હતા પણ વિષ્ણુ-ભક્ત હતા એ ઉપર કલ્પું છે. એમણે ભક્તિના આવેશમાં ગુજરાતી ભાષામાં પદો રચ્યાં છે અને ગાયાં છે. એની ભક્તિનો પ્રવાહ કયા મૂળમાંથી આવેલો એની પણ ઉપર ચર્ચા કરી છે; નરસિંહ રામાનુજદિ દોષ મતના અનુયાયી નથી. એની પહેલાંના મરાઠી સન્ત નામદેવ પેઠે અને એના સમકાલીન કાશીના કબીર સાહેબ પેઠે નરસિંહ મહેતા નાત જાતનો ભેદ ગણતા નથી. અહીં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે નામદેવ અને કબીર એય જાતે હલકા વર્ણમાં જન્મ્યા હતા, એટલે આ માન્યતાથી એમને ખાસ કંઈ નુકસાન ન હતું, પણ નરસિંહ મહેતા ઉંચ વર્ણના નાગર હોવાથી આ મતને વળગી રહેવામાં એમને ઘણું શોષણ પડ્યું હશે. બીજા નાગરો તરફથી એને ઘણી કનડગત થતી હશે, છતાં મહેતા, દેઢ હો કે ગંભે તે હો પણ જે ભક્ત હોય તે પોતાનો બંધુ છે. એમ માનતા જણાય છે. દેઢને આંગણે આખી રાત દ્રઢ ભક્તિવાળા

દેદા સાથે કીર્તન કરીને સવારે પાછા વળતા, પોતાને ઠપકા આપતા નાગરાને એ કહે છે કે

એવારે અમો એવારે એવા તમે કહો છો વળી તેવારે
ભક્તિ કરતા નો બ્રજ કહેજો તો કરશુ દામોદરની મેનારે
હળવા કમનો હું નર્મયો, મુજને તો વૈષ્ણવ બદનારે
હરિજનથી જે અનર્ગળુને તેના ફેગટ ફેગ ઠાકારે

(નર્મસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય મંત્રદ પા ૪૭૧)

તથા, - દ્વં મતિયા ડાહ્યા થઇ આને, શાણ્યા થઈ સમગ્રવે રે
પ્રેમ ભક્તિમા ભગ પડાવે અજ્ઞાન આગળ લાવે રે
આપણા કુળમા કાઈએ ન કીધુ, તે આપણુ કેમ કરીએ રે.
કુળને તજ્યો ને હાંસિ ભજ્યો, મેહેરો મમાગ્યું મેહણુ રે

(પા ૪૮૦)

આ પદ નર્મસિંહ મહેતાએ, કીર્તન માટે ગમે તે નર્ણના વેગ-
ગીઓ સાથે ન ભજના મમગ્રવતા પોતાના અનન્ધીઓને કહ્યાં
હોય એમ મનાય છે નર્મસિંહ મહેતાના કાવ્યોનું ત્રી મુનરીએ
'ભાગવતના દશમસ્કંધનો અનુવાદ જેમા બાળનીના, રામનીલા,
મુદામાચરિત્ર વગેરેનો મમાવેશ થાય છે (૨) ગીત ગોવિંદથી પ્રેમ-
યનાં આતુરી છનીસી આતુરી પોડરી વિગેરે (૩) આત્મનક્ષી-
(૧) ગોપીલાલ દ્વાવતા પડે, મામેર, લોકોના આક્ષેપોનો જવાબ,
વૈગવ્ય જ્ઞાનના પડે વગેરે એ રીતે નર્મસિંહ મહેતાની કવિતાનો
મુખ્ય વિષય કૃષ્ણની ગોપી કીડાનો છે ભાગવતમા કહેના કૃષ્ણની
બાવકીડાના પ્રસંગોને જે રીતે અલ્પવર્ણન પુગણમા અને તે પછી
વળગે ગીત ગોવિંદમાં સ્થપનાથી વિરૂદ્ધ છે તે ગીતે વિસ્તારીને
નર્મસિંહ મહેતાએ ગોપીની, ગોપીઓ માથેની અને અન્ય
કીડાઓનાં ધણા કાવ્યો કર્યા છે નર્મસિંહ મહેતા, આ વિષયમાં
પોતે જ્યોતના નક્ષી હોવાનું સ્વીકારે છે એ કહે છે કે -

“ એક જાણો છો વ્રજની ગોપી, કે રસ જ્યદેવે પીધોરે,
ઉગતો રસ અવની ઢગતો નરસંયે તાણીને લીધોરે. ”

(કાવ્ય સંગ્રહ પા. ૨૬૬)

લોકસમૂહ ઉપર આ કાવ્યોએ ઘણી અસર કરી છે. હૃદયની કામળ સ્નેહવૃત્તિઓને કેળવવા માટે તથા અગમ્ય, અગોચર છતાં ભક્ત માટે, મનુષ્યરૂપે ગોચર થતા પ્રભુ તરફ એ વૃત્તિઓને વાળવા માટે, નરસિંહ મહેતાએ, ઉપર કહેલી વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની પરંપરાને અનુસરીને આ માર્ગ લીધો છે. જંગાળામાં ચૈતન્યે અને તેના શિષ્યોએ પણ એજ માર્ગ લીધો છે. વલ્લભાચાર્યે અમુક તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રભુની તનુસેવાનો પ્રકાર સ્વીકારેલ છે ખરો, પણ કૃષ્ણભક્તિના વિકાસ માટે વ્રજલીલાનુ આ રીતે કીર્તન એમને પણ માન્ય છે.

નરસિંહ મહેતાએ આ ઉપરાંત જ્ઞાન વૈરાગ્યનાં ઉચ્ચ કવિત્વ શક્તિ દર્શાવતાં પદો પણ રચ્યાં છે.^૧ આ પદો શ્રી. ક. મા. મુનશી કહે છે તેમ મહેતાની વૃદ્ધાવસ્થાની રચના છે એમ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે પણ એ ભાગવતોક્ત અદ્વૈત વેદાંતના ઉત્તમ નમુના રૂપ છે એમ કહેવામાં વાંધો નથી. દા. ત.

“ અખિલ ધ્વજાડમાં એકતું શ્રી હરી, જૂજવેરૂપે અનન્ત ભાસે.
દેહમા દેવ તું તેજમાં તત્ત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.
પવન તું પાણી તું ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે.
વિવિધ રચના કરી અનેક રસલેવાને, શિવ થઈ જીવ થયો એજ આશે.
વેદ તો એમ વદે શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખદે, કનક કુડળ વિષે ભેદ નહોય.
ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જુજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોય. ”

તથા—

જળ હળ જ્યોત ઉદ્યોત રવિકોટમાં હેમની કેર જ્યાં નીસરે તોલે.

૧ નરસિંહ મહેતાના વેદાંત માટે જુઓ શ્રી. આ. બા. દુવનું ‘જગીને જોઈ તો જગતદીસે નહોં.’ ઇત્યાદિ પદનું દિવ્ય પ્રભાત નામનું વ્યાખ્યાન (આપણો ધર્મ પૃ. ૯૯)

સમિધાનન્દ આનન્દ કોડા કરે સોનાના પાગણામાહી ખૂને
ખતિ વિણુ તેલ વિણુ સૂત વિણુ જોવળી, અચળ ઝળકે સદા અનળ દીવો
નેત્ર વિણુ નીરખવો, રૂપ વિણુ પરખવો, વણુ જીઝાએ રસ સરમ પીવો
અકળ અવિનાશી એ નવજ જાએ ઢલ્યો, અગધ ઊરધની માહે મહાલે
નગસૈયાનો આખી મકય વ્યાપી રહ્યો પ્રેમના તતમા મન્ત જાલે "

(નર્મિહ મહેતા કૃત કા મ પા ૪૮૪)

સકલમા બ્યાપી ગહેલા આ અવિનાશી ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન
ભક્તિજ છે એમ ઉપગના પદમા તથા ખીજા અનેક પદોમા નર્મિહ
મહેતાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે વર્ણાશ્રમના ધર્મ, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ એ બધું
જ્યા સુધી ભક્તિ હૃદયમા ન પ્રગટે ત્યા સુધીજ કરવાનું છે
વર્ણના ધર્મને, કર્મ કરવા દબ્યા, મર્મ જાણ્યો ત્યારે ભર્મ ભાગ્યો
શ્રી ગાધિકા કૃષ્ણ ભજ સમિધાનન્દ, તેથી નથી કાઈ ધર્મ આધો
મનુષ્યને કર્મ કરવા ઘટે ત્યા લગી, જ્યા લગી ભક્તિનો ભેદ અજાગો
સકલ સાધનનું શ્રીહરિ નામ છે, પાગ પામ્યા કાઈ સન્ત પૂગ,

ભણે ન-સંયો એ નામને આશરે, નામને મૂર્તિમા લીન રહીએ "

(પા ૪૮૩)

ભક્તિ માટે મહેતા દેહને પણ ગણના નથી—

" ભક્તિ કાગલ્ય મારો દેહ દુર્બલ હજો, દેહ ધારણુ ગ્યે રતેહ જાયે "

(પા ૪૮૦)

ભક્તિ પ્રભુની કૃપાથી પામ થાય છે, એ આપે ત્યારે
હૃદયમા પ્રગટે છે, મતલબ કે પોતાના બળથી પ્રાપ્ત થતી નથી
એમ મહેતા માને છે

" માગ નાપજી મુજને ભક્તિ દેલો મદા, દીન જાણીને પ્રમાણ લેજો,
ભક્તિ આપી બના ભાવથી ભુલગ, અતે આવી અહોનિશ રહેજો "

(પા ૪૮૩)

નર્મિહ મહેતા નવધાભક્તિ (ત્રવણ, કીર્તન વગેરે ભાગવતો-

કત) થી પર જે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ તેના ઉપર બહુ જોર આપે છે. અને હૃદયમાં એ પ્રગટાવવાની ઇચ્છાથી જ ગોપીઓના પ્રેમનું પરિશીલન, હૃદયમાં તથા કાવ્યોમાં, કરે છે. ગોકુલની કીડાનાં કાવ્યો એ દષ્ટિથી જોવાનાં છે.

“સત્ય અનન્તજ જેહને કહીએ, તે નવધાથી ન્યારે રે,
નવધામાં તો નહિ નરવેડો દશધામાં દેખાશે રે,
અથવો રસ છે એહની પાસે તે પ્રેમી જન પાસેરે.”

(પા. ૪૬૧.)

પરમાત્માનું સ્વરૂપ પીછાણ્યા વગર ટીકાંટપકાં તથા તુલસી-માળા ધારણ કરીને ભક્ત-હરિજન ગણાવા ઇચ્છનારાઓને મહેતા પિંડમાં રહેલા પ્રભુને પારખવાની જરૂર સમજા રીતે દર્શાવે છે. હરિને જાણ્યા વિના હરિ કેરો જન થયો, વાત પકવાનથી ભૂખ ન ભાગે

... ..

પિંડમાં પ્રભુ પણ પ્રગટ પેમે નહિ, ફોગટ ભમે તે દૂર ભાળે.

(પા. ૪૮૪.)

ભક્તિની વાસના મુક્તિ માટે નહિ પણ ભક્તિ માટેજ હોય છે એ જૂનો સિદ્ધાન્ત નરસિંહ મહેતા નીચેના શબ્દોમાં સ્વીકારે છે.

“અતુરધા મુક્તિ તે જૂજવી ભુક્તિની, તાહરા તેહને તે નવ રાચે,
એહુ કરજોડીને નરસૈયો વીનવે જન્મોજન્મ તારી ભક્તિ રાચે.”

(પા. ૪૭૭.)

૧૫ મા શતકને ઉજ્જવળ કરનાર તો નરસિંહ મહેતાજ છે પણ એ શતકમાં ખીજા અનેક કવિઓએ સીધી કે આડકતરી રીતે વિષ્ણુ ભક્તિના પ્રચારમાં સહાય કરી છે.

ભાલણ—વિ. સં. ૧૪૬૫ માં^૧ પાટણમાં જન્મેલા ત્રિવેદી

૧ આ તારિખ ચોક્કસ નથી શ્રી. રા. ચુ. મોદી ૧૬ મા શતકમાં ભાલણ વિદ્યમાન હતો; એનું અવસાન ૧૫૭૦ ના સુમારે થયું હશે એટલું ચોક્કસ માને છે. (જુઓ ભાલણ-પરિશિષ્ટ પૃ. ૧૫૨-૧૫૫).

મોઢા ધાલણ કવિ ભાવણ નગસિંહ મહેતાના સમન્વિત છે. એઓના ધાર્મિક મન્તવ્ય માટે ઝાઝકે મતભેદ છે છતાં પ્રમાણોનો એક એમને (ઉત્તરકાળમાં) વૈષ્ણવ માનવાની ફગ્ગ પાડે છે પણ નગસિંહ મહેતા જ્યારે કૃષ્ણભક્ત હતા ત્યારે ભાલણ રામ-ભક્ત હતા. ભાવણે નામવિનાયક, ગમનાળચગિતિ તથા ધ્રુવાખ્યાન વગેરે લખેન છે તથા ભાગવતના દશમસ્કન્ધનો અનુવાદ ઘેર્યો છે. અસ્કૃત ન જાણનારા આધારણ લોકોને અસ્કૃત ગ્રંથોના તત્ત્વનો રસ અખાડવો એને એ વખતના નિદાનો તથા કવિઓ પોતાનું કર્તવ્ય માનતા તદનુમાર ભાનલો ઉપરોક્ત ગ્રંથો લખ્યા છે પણ ભક્તિને પુષ્ટ કરનારા ગ્રંથો પમ કયાં, એટલું ગુજરાતના વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એમનું ધ્યાન ગણાય.

૧૫ માં શતકના જ એક બીજા કવિ કેશવદાસે પણ ભાગવ-તનો દશમ સ્કન્ધ ગુજરાતી ઢવિનામાં લખ્યો છે. દશમ સ્કન્ધના આ અનુવાદને પ્રેમાનના દ્વલમ સ્કન્ધ ઢરતા શ્રી રા. ગુ. મોહી ચઢીઆતો ગણે છે. આ કવિ કેશવદાસ જાને દાયરથ હતા અને વેગાળ પામે પ્રભામ પાટખમાં રહેતા હતા. કેશવદાસે રિ. મ. ૧૫૨૯ માં દ્વલમ સ્કન્ધ લખ્યો છે (આ ગ્રંથ શ્રી કાર્યમ

૧ જુઓ અખાતોચક મજગર ૧૯૧૫ તથા શ્રી રા. ગુ. સપાદિત ભાલજુત છે નાખ્યાનની પ્ર. ૫. ૫

૨ જુઓ કોપુની જુવાઈ ૧૯૩૫ ૫. ૭૫ માં શ્રી રા. ગુ. મોહીનું શ્રી કૃષ્ણલીલા કાવ્યનું અવરોડન

૩ શ્રી રા. ગુ. મોહી નયોતિની ગજતરીને આધારે સ. ૧૫૬૨ માને છે. મને દાયગ્રનમાં તો ૧૫૨૯ મિતિ જ રપ્પા દેખાય છે અને જ્યોતિષની જાણતરી ઉપર ઢેરો આધાર રાખવો એ જરા નિષ્ટ પ્રશ્ન છે. આ વિષયમાં પાલ ગુજરાતીના તત્ત્વ અને રા. ગુ. મોહી વચ્ચે ઠીક વાલવિવાદ થયો છે. જુઓ ગુજરાતીનો ૧૯૦૫ નો દીરોલસવી અંક આ વિષય ઉપર ઉઢો. લેખ ગુજરાતી ૧૯૩૫ ડીસેમ્બર તા. ૨૨ ના અંકમાં ૫. ૧૮૩૫ ઉપર ઉપાયો છે.

ગુજરાતી સલા આશ્રિત ગ્રંથમાળાના અંક તરિકે રા. રા. અંગાલાલ બુ. જ્ઞનીએ સંશોધી સં. ૧૯૬૦ માં પ્રગટ કર્યો છે.) આ અરસામાં કર્મણ મંત્રીએ પણ દશમસ્કંધનાં પદોની રચના કરી છે.

આજ અરસામાં વિ. સ. ૧૫૪૧ (ઈ. સ. ૧૪૮૫) માં ભીમ નામના કવિએ બોપદેવ દ્વિત હરિલીલા પોડપકલાનો,^૧ સિદ્ધ-પુરમાં રહીને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. હરિલીલા પોડપકલા, એ મૂળ ભાગવતની અનુક્રમણિકા જેવો બોપદેવે રચેલો ગ્રંથ છે. જેની નોંધ લકિત મીમાંસાના પ્રકરણમાં આવી ગઈ છે. અત્યંત ભીમે બોપદેવનાં મૂળ કરતાં ગુજરાતી અનુવાદમાં વધારે વિસ્તાર કર્યો છે.^૨ આ ભીમ પોતાના ગ્રંથમાં દરેક કળાને અંતે પોતાને વિષ્ણુદાસ કહે છે.

વિ. સં. ના પંદરમા સોળમા શતકોમાં ખીન્ન વૈષ્ણવ કવિઓ થયા હશે પણ એમાંથી કોઈની બહેાળી અસર દેખાતી નથી. ખરી રીતે નરસિંહ મહેતાનાં વ્યાપક તેજમાં બધા તારાઓ તિરોહિત થઈ ગયા છે. વળી સોળમા શતકથી ગુજરાતમાં વલ્લભી સંપ્રદાયનો પ્રચાર થવાથી વિષ્ણુ લકિત તરફ વલણવાળાં ચિત્તો

૧ આ ભીમકવિ સિદ્ધપુરનો નહિ પણ પ્રભાસ પાટણનો વતની છે એમ શ્રી. અબાલાલ બુ. જ્ઞની કહે છે (જુઓ એમનો શ્રી હરિલીલા પોડપકલાનો ઉપોદ્યાત પૃ. ૬૮ થી ૧૦૪) પણ શ્રી. રામલાલ ચુનીલાલ મોદી ભીમને સિદ્ધપુરનો જ વતની માને છે (જુઓ કૌમુદી ૧૯૩૧ ના ફેબ્રુઆરીમાં છપાયેલો “ભાલણ અને ભીમ ઉપર થોડોક પ્રકાશ” નામનો લેખ, તેમજ ભીમના પ્રબોધ પ્રકાશની ગુ. વ સો. એ પ્રકાશિત આવૃત્તિમાં શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીનો ઉપોદ્યાત તથા બુદ્ધિપ્રકાશ ૧૯૩૬ અં. ૪ માં આવેલું અવલોકન.)

૨ જુઓ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી પ્રકાશિત અને શ્રી. અં. બુ. જ્ઞની સંપાદિત શ્રી હરિલીલા પોડપકલા જેમાં બોપદેવનો ગ્રંથ પણ સરખામણી માટે આપેલ છે.

એ સપ્રદાય તરફ ખેંચાય અને એમાં બળી જાળ એ સ્વાભાવિક છે. છતાં ભક્તિના આગેમથી કે તેના પ્રચારની વામનાથી ત્રેગાંધને નદિ પશુ કયા આખ્યાનના શ્રવણની લોકરચિતે સતોષવાની ઈચ્છાથી નાના મોટા અનેક લેખકોએ પૌરાણિક વસ્તુને ગુજરાતી પદમાં હિતાગવાના પ્રયત્નો કર્યા છે અને આ પ્રયત્નમાં હર્ગિશ ભાગવત જેવા વૈષ્ણવ પુણ્યોત્તર પુણ્ય ઉપયોગ કર્યો છે. વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં ખરી રીતે આ પ્રકારની ગ્યનાઓનું ગ્યાન અતિ અપ છે અને વાપી ગ્યનાઓને તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ મહત્વનું સ્થાન નથી છતાં કૃષ્ણભક્તિગ્રંથના પદો કે કૃષ્ણગાથાદિ અવતારોની અને મુન પ્રજ્ઞાદિ ભક્તોની ચરિત્ર કથાઓને લગતા કાવ્યો અમાપ્રત્યિક વૈષ્ણવ કુટુંબોમાં ગાતા વચાતા હોવાનો તથા તેની વિખ્યાતભક્તિપોષક કાર્ષક અસર થતી હોવાનો મભવ છે આ દૃષ્ટિથી પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મની અથવા ખરી રીતે પૌરાણિક વૈષ્ણવ સાહિત્યની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર કટલી અમર થઈ છે એ દર્શાવવા પુરતી નીચેની યાદી આપી છે

આખાદરમ્બુ જેવા હર્ગિશ-ભાગવતના કથા પ્રમગો ને કે સિવથી વિખ્યાતો હિતકે દર્શાવવા મૂળ ચોખ્ખા જણાય છે પણ ગુજરાતની જનતાને એમાં ગમ આવવાનું કાળુ ભુદુ હોવાથી ની-સિદ્ધ (મ ૧૫૦૦-૨૫), જનાર્દન (મ ૧૫૪૮), નાદર (મ ૧૬૦૪) વગેરેના ઉપાદગ્યોને તથા એજ કારણોથી કાશી-સુત મેધન (મ ૧૬૪૭) દેવીદામ (મ ૧૬૬૦) ના રૂકિમણી દગ્યોને તેમજ વસ્તાકૃત મુખદ્રાદગ્ય (મ ૧૬૦૬) વગેરેને પણ અહીં નોંધવાની જરૂર નથી પણ ચતુર્ભુજ (મ ૧૫૭૬) તથા શ્રેષ્ઠેદન (મ ૧૬૦૮) કૃત બમગીતા, સુગમ (મ ૧૬૧૧) કૃત પ્રજ્ઞાદાખ્યાન, દર્ગિમ (મ ૧૬૩૭) કૃત ભાગવતમાર અને કુવચરિત્ર, મેગવ (મ ૧૬૮૭) કૃત મુવાખ્યાન, વિખ્યાત

(સં. ૧૬૩૭ અને ૧૬૬૦) કૃત ધ્રુવાખ્યાન અને સુદામાચરિત્ર લક્ષ્મીદાસ (સં. ૧૬૩૯) કૃત ગળેન્દ્રમોક્ષ, વાસુદાસ (સં. ૧૬૪૮) કૃત રાધારાસ, રામદાસમુત મુન્ય (સં. ૧૬૪૯) તથા રામમકત નારાયણ ભટ્ટ (સં. ૧૬૬૦) નાં અંબરીષાખ્યાનો, એ નારાયણ ભટ્ટના તૃતીયસ્કંધ અને એકાદશસ્કંધ (સં. ૧૭૦૦), દેવીદાસ (સં. ૧૬૬૦) કૃત રાસપંચાખ્યાયી, શિવદાસ (૧૬૬૭) કૃત બાલચરિત, કૃષ્ણદાસ (સં. ૧૬૭૩) કૃત સુદામો, નરહરિ (સં. ૧૬૭૭) ની ભગવદ્ગીતા, અવિચલદાસ (૧૬૮૮) કૃત ભાગવતપષ્ટસ્કંધ, પરમાનન્દ (૧૬૮૯) કૃત હરિરસ, વૈકુંઠ (૧૬૯૪) કૃત ધ્રુવાખ્યાન અને વૈકુંઠદાસ (સં. ૧૭૦૦) કૃત રાસલીલા, કદાન (સં. ૧૭૦૦) કૃત ગોવર્ધનરાસ, ગંગાદાસ (૧૭૦૦) કૃત સુદામાખ્યાન, કાયસ્થ માધવદાસ (સં. ૧૭૦૫) કૃત ગોવર્ધનલીલા, કંસવધ, ભ્રમરગીતા, રાસપંચાખ્યાયી, નાગદમન વગેરે, કાયસ્થ કવિ ભગવાનદાસ (સં. ૧૬૪૮થી ૧૭૪૬) નાં ભગવદ્ગીતા તથા ભાગવત એકાદશસ્કંધ, સંતમહારાજ (સં. ૧૭૨૫) કૃત ભાગવત, પ્રેમાનંદ (સં. ૧૭૩૦) કૃત વામનકથા, રત્નેશ્વર (સં. ૧૭૪૦ થી ૧૭૫૦) કૃત ભાગવત, વીરજી (સં. ૧૭૪૫) કૃત દશાવતારની કથા, જગન્નાથ (સં. ૧૭૫૦) કૃત સુદામો, વિશ્વનાથ જ્ઞાની (૧૭૬૨) કૃત પ્રેમપચ્ચીસી, વલ્લભ ભટ્ટ (સં. ૧૭૬૩, ૧૭૭૦) કૃત ભાગવત, તુળીજીરામ (સં. ૧૭૬૫) કૃત દશમસ્કંધ, ભાણુદાસ (સં. ૧૭૬૬) કૃત પ્રલ્હાદાખ્યાન, પ્રેમાનંદ (૧૭૭૫) કૃત ભ્રમર પચ્ચીસી, વ્રજવેલ, પ્રલ્હાદાખ્યાન અને દશમસ્કંધ જોસુન્દર મેવાડાએ પૂરો કર્યો (સં. ૧૭૯૬), મોતીરામ (સં. ૧૮૦૦) કૃત સુદામાચરિત્ર, પ્રાગદાસ (સં. ૧૮૦૦) કૃત ભાગવતસાર, રૂઢનાથ (સં. ૧૮૦૦ અને ૧૮૬૨) કૃત ધ્રુવાખ્યાન, દશમસ્કંધ અને પ્રલ્હાદાખ્યાન, કાલિદાસ (સં. ૧૮૧૭) કૃત પ્રલ્હાદાખ્યાન, રામકૃષ્ણ (સં. ૧૮૪૩) કૃત ગળેન્દ્ર મોક્ષ, કવિ દયારામ (સં. ૧૮૩૩ થી ૧૯૦૯) કૃત દ્વાદશસ્કંધ ભાગવતાનુક્રમશ્લોકા, અજ્ઞામિત્રાખ્યાન વગેરે

અને વિકૃતભદ્ર (મ ૧૮૫૨થી૧૯૧૮) દ્વિત ગમપચાખ્યાથી વગેરે કૃતિઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ પૌરાણિક કથા આખ્યાનાદિની અમરનો વિસ્તાર દર્શાવે છે ઉપરની યાદી^૧ જોનાથી ગીતાના અનુવાદ જેવા એકાદ અપનાવ મિત્રાય ભાગવતમાથી રૂપ્યચરિત્રના તથા ધ્રુવ, પ્રહલાદ જેના ભક્તોના ચરિત્રના પ્રમગો લખેને ગુજરાતમા કેટલી બધી ગ્યના થઈ છે એ દેખારો નળી ભાગવતના જુના જુદા મંથોના અનુવાદો, તેમજ સમગ્ર ભાગવતના સળગ અનુવાદો પણ રત્નેશ્વર, વલ્લભ અને સન્ત મહાગર્ગના મળે છે, એ ધણુ સ્વયં છે ભાગવતના આ ત્રણ અનુવાદોમા ઉત્તમ રત્નેશ્વરનો અનુવાદ છે ડોર્બોર્ના વતી શ્રીમાળી પ્લાઠલુ મેધના પુત્ર રત્નેશ્વરે શ્રીધરી દીકાને શબ્દશ અનુમરી આખા ભાગવતનો પદાનુવાદ દેલીમા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ પદાનુવાદ ધણી ગીતે બીજા અધુના કે આખા ગુજરાતી અનુવાદોથી જુદો પડે છે^૨

ભાગવતના વસ્તુને જેમ ગુજરાતના અનેક કવિઓએ ગુજરાતીમા ઉતાર્યું છે તેમ ગમાયણના વસ્તુને ગુજરાતીમા ઉતારવાનો પણ અનેક કવિઓએ યત્ન કર્યો છે હા ત કર્મજુમત્રી (સ ૧૫૫૪)

૧ ઉપરની યાદી મુરતની સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ, શુ વ સો તરફથી પ્રકાશિત રત્નેશ્વરના ભાગવતના ઉપોદ્ધાનમા તેના સપાદક શ્રી કેરાવગમ કારીતામ સાશ્રીએ પૃ ૧૩-૧૪ મા આપેલી યાદી તથા કાર્મસ ગુજરાતી સમા વૈમાસિક (પુ ૨ અ ૧ પૃ ૨૦૧)મા શ્રી ભોગીલાલ જ સાહેબરોએ વીતસિંદના ઉપોદ્ધાનના પરિશિષ્ટ રૂપે આપેલી દરિવશ અને ભાગવત ઉપરથી ત્યાયેલા ગુજરાતી કાવ્યોની યાદી એ ત્રણેય ઉપરથી ઉતારી છે સ્વામીનારાયણ સપ્રદાપના કવિઓ વિષે જુદો વિચાર દોરેલા દોવાયી અહીં તેઓના કાવ્યોની નોંધ નથી કરી

૨ જુઓ રત્નેશ્વરના શ્રીમદ્ભાગવત ગુજરાતી પદાનુવાદનો શ્રી કે. જી. સાશ્રીનો ઉપોદ્ધાન તથા રત્નેશ્વરની વિશિષ્ટતા માટે શ્રી ક મા. મુનશીના યોગ્ય રસદર્શનો પૃ ૨૨૩ થી ૨૨૭

ની રામદયા, માંડણ (સં. ૧૫૭૫) નું રામાયણ, મીઠાભક્તનો સીતાસંદેશ, બાલણપુત્રો ઉદ્ધવ અને વિષ્ણુદાસનું રામાયણ, તથા ગિરધર (૧૯ મું શતક) નું રામાયણ વગેરે નોંધવા જેવા મુખ્ય ગ્રન્થો છે.

ઉપર નોંધી છે તે પ્રકારની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું પ્રેરકબળ વિષ્ણુ-ભક્તિ હોય અથવા આથી વૈષ્ણવધર્મનો કશો પણ પ્રચાર થયો હોય એમ મને લાગતું નથી. એકજ કવિએ મહાભારતમાંથી તેમ અનેક વૈષ્ણવ અને શાક્તપુરાણોમાંથી પ્રસંગો લઈને આખ્યાનો રચ્યાં છે, એ ઘણું સૂચક છે. આ બાબતમાં પ્રેમાનંદનો દાખલો ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે.

મહાકવિ પ્રેમાનંદ (વિ. સં. ૧૬૯૨થી ૧૭૯૦) પૌરાણિક આખ્યાનો ગુજરાતીમાં રચવાની ભારે પ્રવૃત્તિ કરી છે.^૧ કવિ પ્રેમાનંદ, રામાનુજ કે વલ્લભ દ્રાષ્ટા પણ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોય એવું માનવાનું કારણ નથી. અને એની પ્રવૃત્તિ જેમ વૈષ્ણવ ભક્તિથી પ્રેરિત નથી તેમ ભક્તિની પ્રેરક પણ નથી. એટલે ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આ કવિને અગ્રસ્થાન હોવા છતાં આ ઇતિહાસમાં ભાગવતના દશમસ્કંધ જેવા ભાગનું ભાષાન્તર કરવા પુરતું કે વામનચરિત્ર જેવી અવતાર કથા કહેવા પુરતુંજ સ્થાન છે.

ભક્ત ચરિત્રો—પણ આ પૌરાણિક પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત આ સમયના ગુજરાતી કવિઓએ જેમ ભાગવત પુરાણમાંથી લઈને ભક્તિપ્રચારક સુદામાચરિત્ર લખ્યું છે. તેમ ગુજરાતના જ પ્રથમ અને પ્રખ્યાત વૈષ્ણવ ભક્ત નરસિંહ મહેતાના જીવનના પ્રસંગોનાં, ભક્તોને ભગવાન બીડને વખતે ચમત્કારિક રીતે સહાય કર્યા વગર રહેતો નથી એ માન્યતાના દૃષ્ટાંતરૂપ,

૧ પ્રેમાનંદ કવિએ આ રીતે મહાભારત પુરાણમાંથી કેટલા પ્રસંગો લીધા છે તેની નોંધ માટે જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ખં. ૫ માં સંસ્કૃત સાહિત્યનાં આદોષનો નામનો મારો નિબંધ વિ. ૩ પૃ. ૬૧-૬૨

આખ્યાનો રચ્યા છે આ પ્રાગની પ્રવૃત્તિનો ભક્તિ માર્ગમાં લાખો ઇતિહાસ હોનાથી એની દુષ્ટી નોધ આ ઇતિહાસમાં આવશ્યક ગણાય મોનમાર્ગનું નગર્મિહ કો માહારા મળી ન આવે ત્યાં સુધી તેને મદિગ્ધ ગણીએ તો હારમાળા એ કદાચ આ જાતનો પહેલો પ્રવલ્ન છે એવું કર્તૃત્વ હજી મદિગ્ધ છે ? પત્રી વિશ્વનાથ જાતી (મે ૧૬૮૧થી ૧૭૩૧) એ મ ૧૭૦૮ માં મોસાળા-અગ્નિ અને હુંડી લખ્યા છે પત્રી, દૃષ્ટાન્તર ઈતિએ હુંડી કાવ્ય (સ ૧૭૧૩ માં) લખ્યું છે અને હરિદાસ ઈતિએ ૧૭૨૫ માં સામળદામનો વિનાશ લખ્યો છે પછી તો મહાકવિ પ્રેમાનંદ સામળદામ નો વિનાશ, કુલમાર્ગનું મામેરું, હુંડી, નરસિંહ મહેતાના બાપનું શ્રાદ્ધ, નગેરે અને પ્રમગો મનથી આખ્યાનો લખ્યા અને તેની આકર્ષ-રાશીને પ્રતાપે ખૂબ લોકપ્રિય બનાવ્યા આ જાતની છેલ્લી ગ્યનાઓ તરીકે ૧૯ માં શતકના ત્રિમદામનું પર્વત પચ્ચીસી અને ઈવિ દયાગમનું નગર્મિહ મહેતાની હુંડી ગણાવી શકાય

આ ઉપરાંત ડોકોર જેના ગુજરાતના તીર્થગ્યાનોના ભક્તો પણ થઈ ગયા છે દા ત

હરિનો મારગ છે શૂરનો નદિ કાથનું કામ જોને
પગથમ પેલું મન્ત્ર મુકી, વળતી લેલું નામ જોને
સુન વીત દાગ રીશ મમરપે તે પામે રસ પીવા જોને

વગેરે અતિ લોકપ્રિય ગાનનો લેખક ભાટ કવિ પ્રીતમદાસ (મિ મ ૧૭૮૩ થી ૧૮૫૫) ડોકોરના ઠાકોરનો પગમ ભક્ત હતો તેણે કૃષ્ણની બાળલીલાના પદો રચ્યા છે જેમાંથી—

૧ હારમાળાની ચર્ચા મઠિ જુઓ શ્રી ક મા મુનશીનું નરસૈયા ભક્ત હરિનો ૧૬૩૩ તથા શ્રી કા શુ સમા ત્રૈમાસિકના પુ ૨ ૩ મા શ્રી કૅશવરામ કાશીરામ સાસ્ત્રીનો હારમાળાનો ઉપોદ્ધાત તથા નરસિંહ ચરિતના કાવ્યોની ચર્ચા મઠિ પુ ૧ અ ૩ પૃ ૩૩૬ શ્રી ન. ક દેસાઈનો લેખ

હો જસોદાજી, આવડો લાડકવાયો લાલ ન કીજે
અને હો વાંસલડી વેરણ થઈ લાગી રે વ્રજની નારને
વગેરે ગુજરાતી સ્ત્રીઓને મોઢે ચડી ગયાં છે.

પ્રીતમદાસનો સમકાલીન મોઢા આહાણુ નરભેરામ (વિ. સં-
૧૮૨૪ થી ૧૯૦૮) પણ ડાકોરના રણજોડરાયનો ભક્ત હતો;
તેણે બોડાણાની મૂંછોનાં પદો લખીને ભક્તિ પ્રચાર માટે ભક્ત
ચરિત્રના લેખકોની પરપરામાં પોતાનું નામ ઉમેર્યું છે.

ધીરે ભક્ત, ભોળે ભક્ત વગેરે કવિઓ ભક્ત કહેવાય છે
પણ ખરી રીતે તેઓએ વિષ્ણુ ભક્તિનો નહિ પણ નીતિ, વૈરાગ્ય,
ત્યાગ, સાધુ સેવા વગેરેનો બોધ કર્યો છે. એટલે તેઓની કવિતાનો
ઇતિહાસ જુદો જ છે.

પ્રકરણ ૨૮ મુ

ગુજરાતી પ્રજા અને માહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ

સંપ્રદાયોની અમર

ગુજરાતની વૈષ્ણવ વસ્તી — સમગ્ર ભારત વર્ષમા વૈષ્ણવ વસ્તી કેટલી છે એનું ચોક્કસ અનુમાન કાઢનામા ઘણી મુશ્કેલીઓ છે કારણ કે હમણા વસ્તીપત્રકોમા હિન્દુ વસ્તીના ધાર્મિક વિભાગો જુદા નોંધવામા નથી આવતા અને હિન્દુ ધર્મમા એટલા બધા ધાર્મિક પંથો છે, કે કુલ હિન્દુ વસ્તીના આકડા ઉપરથી વૈષ્ણવ કે શૈવ વસ્તીનું અનુમાન ન કાઢી શકાય. એટલે એ પ્રયત્ન આ પુસ્તકમા નથી કર્યો પણ ગુજરાતની વૈષ્ણવ વસ્તીનું અનુમાન કાઢવાનો અહીં યત્ન કરવામા આવ્યો છે ઇ સ ૧૮૭૨ પછીના વસ્તીપત્રકમા હિન્દુ -વસ્તીના ધાર્મિક વિભાગોની દૃષ્ટિથી જુદા આકડાઓ નથી આપ્યા એટલે ૧૮૭૨ ના આકડા ને મુત્તમ ગેઝીટીઅર ઇ ૬ ભા ૧ મા પ્રસિદ્ધ થયા છે, તે -ઉપર જ આધાર રાખવો પડશે મુજબ ગેઝીટીઅર ઇ ૬ ભા ૧ (૫ પૃ ૫૩૦)મા ગુજરાતના ધાર્મિક સંપ્રદાયોનો ૧૮૭૨ ના વસ્તીપત્રક પ્રમાણેનો કોઠો નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે —

શેનો		વૈષ્ણવો					મિત્ર		
સ્માર્તો	લિગાય તો	વૈષ્ણવો	રામાનુજ	વલ્લભી	સ્વામી નારાયણી	કચીર પન્થી	માધ્વિઓ	અયોક્ષમ મતો	કુલ
૪૭૩૫૧	૩૨	૨૦૬૬૪	૧૩૨૭૨૧	૧૬૩૪૩	૩૭૨૩	૪૭૪૬	૬૪૨	૩૦૦૮૮૪	૫૩૦૪૦૬
૨૧૬૦૩	૨૦૨	૮૩૮૭	૭૨૬૬૫	૧૨૫૬૬	૩૮૬૬	૧૨૬૮૭૨૧	૫૬૩	૧૧૬૧૪૧	૨૭૩૦૪૬
૧૪૭૧૭૫		૬૩૫૧	૨૦૬૬૪૮	૧૦૬૩૧૬	૨૬૬૬૭	૧૧૮૦૦	૧૧૫૬	૧૫૭૦૦૬	૫૬૬૭૫૫
૬૪૨૧		૨૬૪	૩૭૬૬	૫૬૦૮	૫૩૮	૧૪૪	૭૬૧	૨૧૨૫૦૬	૨૩૦૩૭૧
૬૪૦૮૮	૧૦૬૬	૨૮૦૦૭	૭૨૦૬૨	૧૧૦૩૨૩	૩૨૪૮૧	૫૦૮૨૬	૨૭૪૩	૩૪૬૫૫૪	૭૧૧૧૮૦
૧૮૬૬૮૮	૧૩૦૦	૬૩૬૭૩	૪૮૮૨૫૫	૨૫૭૪૫૬	૭૦૬૦૮	૮૦૨૦૩	૨૭૨૨૮	૧૧૩૬૦૬૪	૨૩૧૪૭૫૮

શ્રીદીશરાન્ય

સુરત

ભરૂચ

ખેડા

પયમહાલ

અમદાવાદ

કુલ

[illegible]

ઉપરનો કોઠો ૧૮૭૨ ના વસ્તીપત્રક પ્રમાણે છે^૧ - તે પછી ધર્માનુસાર આંકડાઓ વસ્તીપત્રકમાં નોંધાયા જ નથી એટલે અત્યારના આંકડાઓ નહિ મળે. પણ સાધારણ રીતે આપણે ત્યાં દરેક કુટુંબમાં વંશ પરંપરાથી એને એ ધર્મ પાળવામાં આવે છે, એ જોતાં ધર્માનુસાર વસ્તીનું પ્રમાણ લગભગ ૧૮૭૨ વાળું હજી હોવાનો અંભવ છે. ખીજું એ જોવાનું છે કે ગુજરાતની લગભગ ૬૬ લાખની કુલ હિંદુ વસ્તીમાંથી લગભગ ૩૧ લાખ જેટલી કોળી, ભીલ વગેરે અસલ વતની કોમોની ધાર્મિક માન્યતાઓ શૈવ, વૈષ્ણવ કે શાકત ગણાય એવી નથી. એટલે એને તો બાદ કરીને જ બાકીની વસ્તીમાંથી કેટલા શૈવ અને કેટલા વૈષ્ણવ એ વિચારવાનું રહે છે. એટલે શ્રી. યૂથીએ “આ હિન્દુ વસ્તીનો મોટો ભાગ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાંથી કોષકનું અનુસરણ કરે છે.” (પૃ. ૧૭) એમ જો કહ્યું છે, તે શિથિલ કથન વસ્તુસ્થિતિનું સાચુ ચિત્ર નથી. ખરી રીતે લગભગ ૩૧ લાખ મૂળ વતનીઓ અને સાત લાખ જેટલા શૈવો બાદ કરતાં ઉપરના કોઠામાં બતાવ્યા પ્રમાણે જુદા જુદા સંપ્રદાયના મળીને લગભગ અઠાવીશ લાખ વૈષ્ણવો ૧૮૭૨ માં હતા. પછી ૧૮૯૧ માં ગુજરાતની હિન્દુ વસ્તી એક કરોડ દશ લાખની થઈ હતી પણ ૧૯૦૧ માં ઘણું કરી છપનીઆ દુકાળને પરિણામે પાછી ધટીને ૯૦ લાખ રહી હતી અને તેમાં તૈત્રીશ લાખ કોળીઓ વગેરે હતા. છેલ્લા વસ્તીપત્રક પ્રમાણે ગુજરાતની હિંદુ વસ્તી અઠાશી લાખ છે એટલે ઈ. સ. ૧૯૦૧ થીયે બે લાખ ઓછી અને ૬૬ લાખની વસ્તીમાં બે વૈષ્ણવો ૨૮ લાખ હતા, તો હવે અઠી લાખ જોતો બાદ કરતાં

૧ ગુજરાતની હિંદુ વસ્તીના ઉપલા આંકડાઓમાં જૈનો-જેઓ ૩૩૪૬૪૫ ઇ. સ. ૧૮૭૨ માં હતા તેઓ નથી ગણાયા. તેમજ પાણજીપુર મહીકાંઠાના આંકડા નથી આવ્યા.

૨ જૈનોની સંખ્યાનો ઉપલો આંકડો ૭૨ ના આંકડા સાથે સરખાવતાં અંદાજે ભૂલ એમાં લાગે છે.

હાલની ૮૬ લાખની વસ્તીમાં લગભગ ૩૬ લાખ હોવા નોંધએ સાચો આકડો એથી પણ લાખ બે લાખ વધારે હોવાનો સભવ છે, તાગણ કે મુખર્ષિ સહેગના ગુજરાતીઓ આમાં નથી ગણાયા અને ૧૯૩૧ ના વસ્તીપત્રકમાં ધણાઓએ નોંધ નહોતી કરાવી એ પણ સમગ્રમાં રાખનારું છે

હવે ગુજરાતમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયોનો પ્રચાર નોંધએ

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો

પૌરાણિક વૈષ્ણવ ભક્તિનો પ્રચાર ગુજરાતમાં જૂના કાળથી છે એ આપણે જાણીએ છીએ અને ગુજરાતી માહિત્યમાં પણ એની અસર છે ઉપરના કોઠામાં જે પાંચ લાખ જેટલા સંપ્રદાયના નામ નગરના વૈષ્ણવો નોંધાયા છે તેમાંના કેટલાક કોઈ સંપ્રદાયના હોવાનો-મુખ્યત્વે વલ્લભ સંપ્રદાયના-હોવાનો સભવ છે પણ ઘણા કોઈ સંપ્રદાયના અનુયાયી નહિ એવા એટલે કે પૌરાણિક વૈષ્ણવો હશે.

રામાનુજ સંપ્રદાય—રામાનુજ સંપ્રદાયની ગુજરાતમાં જૂના કાળમાં વિશેષ અમર યર્ષ હોય એવું દેખાતું નથી પણ એ સંપ્રદાયના અનેક ગ્રન્થો ચારસો-પાંચસો વર્ષ ઉપર લખાયેલા ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે, એ ઉપરથી કાંઈક પ્રચાર હોવાનો સભવ જણાય છે પણ ઇ સ ૧૮૭૨ના વસ્તીપત્રકમાં લગભગ અગીઆર લાખ રામાનુજ વૈષ્ણવો નોંધ્યા છે^૧ પણ ગેઝીટીઅરમાં જ એ કોઠા ઉપર વિવેચન કરતાં કહ્યું છે કે રામાનુજના આદ્યમાં દેખીતી રીતે રામાનંદી, રામમનેહી અને સાધારણ રામભક્તોનો અભાવેશ છે મતનમ કે ગેઝીટીઅરનો આકડો રામાનુજ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની મંખ્યાનો સાચો આકડો નથી અવગત પ્રાક્ષણ વાણીઆમાં થોડા રામાનુજાનુયાયીઓ છે અને વડોદરા, ડભોઈ, અમદાવાદ, સુરત વગેરેમાં તેઓ ૧૧ મંદિરો છે, એમ ગેઝીટીઅરમાં

૧ જુઓ ઉપરનો કોઠો હરિલીલા યોગકથાના ઉપોદ્ધાનમાં થી અ. જુ. જાનીએ પણ એ આકડો ગેઝીટીઅરમાંથી ઉતાર્યો છે (પૃ ૨૬ ટિ ૩)

લખેલું છે. આ ઉપરાંત વિક્રમની વીસમી સદીના આરંભમાં રામાનુજ સંપ્રદાયના એક આચાર્ય કાઠીઆવાડમાં કેટલોક વખત રહી ગયેલા અને તેઓના ઉપદેશથી જૂનાગઢ, ખીલખા વગેરે કેટલાંક ગામોમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનો થોડો પ્રચાર થયો છે.

રામાનુજ પછી નિર્ધાર્ક સંપ્રદાયના ચે ગ્રન્થો ગુજરાતના લાંડારોમાંથી મળ્યા છે. અને જે કે ગેઝીટીઅરમાં નિર્ધાર્કના કોઈ અનુયાયી ગુજરાતમાં નથી એમ કહેલું છે.^૧ પણ ખારડોલી તાલુકામાં હાલમાં નિર્ધાર્કાનુયાયી ભક્તમણ છે, અને શ્રી. રામચરણી પૂજારી વૈષ્ણવે મં. ૧૯૬૭માં વેદાન્તકામધેનુ સદીક ગુજરાતીમાં છપાવેલ છે, એમ શ્રી. અં. યુ. જાનીએ નોંધ્યું છે.^૨

પછી મધ્યના ધણા થોડા અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં છે એમ ગેઝીટીઅરમાં લખેલું છે. અલગત એના ચે ગ્રન્થો ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે. અને દરજી, ગરાશીઆ, પાટીદારમાં હજી મધ્વાનુયાયીની ઠીક મંખ્યા છે; એમ શ્રી. અં. યુ. જાનીએ લખ્યું છે.

પછી બંગાળના શ્રી કૃષ્ણચૈતન્ય યાત્રા કરતા કરતા ગુજરાતમાં આવ્યા હતા એમ એના એક હવનચરિત્ર લેખકે લખ્યું છે અને શ્રી દ્વિતેશચંદ્ર સેન તથા શ્રી કે. મા. મુનશી એ લેખને ખાસ વિશ્વાસપાત્ર ગણે છે. પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અભ્યાસી ખીજા ઇતિહાસવિદો તથા એ સંપ્રદાયના ગોસાઈઓ એ કડછા ગ્રન્થને બનાવટી ગણે છે.^૩ મતલબ કે ચૈતન્યની જૂના કાળમાં ગુજરાતમાં અસર થઈ નથી. અલગત આ જમાનામાં જે બંગાળી અસર

૧ જુઓ મું. ગે. ગ્ર. ૯ ભા. ૧ પૃ. ૫૩૩

૨ હરિલીલા પોડશક્તિનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૨૯ દિ. ૯૭

૩ જુઓ ઉપર પૃ. ૨૮૨ દિ. ૧ તથા ઢાકા મ્યુઝીયમના ક્યુરેટર આર. સી. મઝમુદારના તા. ૮-૧-૩૬ના અમૃતબજાર પત્રિકામાં છપાયેલા લેખનો 'બંગાળી બધેકાશાઈ બનાવટ' મથાળાથી તા. ૧૮-૧૦-૩૬ના પ્રભુધ્રુમા છપાયેલો અનુવાદ.

બધે ફેલાઈ છે તેને પરિણામે શુન્નગતમા ફેટલાક ચૈતન્યના અનુયાયીઓ જોવામા આવે છે ખગ

વલ્લભ સંપ્રદાય—શુન્નગતમા મૌથી વધારે પ્રચલિત વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તો વલ્લભ સંપ્રદાય છે આખા શુન્નગત કાઠીઆનાડમા પુષ્ટિમાર્ગના મંદિરો જોવામા આવે ૬ વાણીઆ, ભાટીઆ, લુદાણા, ભણુશાલી વગેરે શુન્નગતની વેપારી કોમો વલ્લભાચાર્યની અનુયાયી છે બ્રાહ્મણોમાથી પણ પુષ્ટિમાર્ગીય મહારાજોના આશ્રિત કુટુંબો એ સંપ્રદાયનું અનુસરણ કરે છે ૪ મ ૧૮૭૨ના વસ્તીપત્રક વખતે વલ્લભમતના વૈષ્ણવો લગભગ સાડાછ લાખ નોંધાયા છે પણ પાંચ લાખ મામાન્ય વૈષ્ણવોમાથી ફેટલાક આ મતના હોવાનો મહત્તર છે, અને તે પછી આજ સુધીમા વસ્તી વધી છે અને મુમર્ઝ શહેર જેનો શુન્નગતના ઉપવા આન્ડામા મમાવેશ નથી તેમા વલ્લભમતના વૈષ્ણવોની મોટી સંખ્યા છે, એ જોતા આઠ-નવ લાખની આસપાસ વલ્લભમતના શુન્નરાત્રી વૈષ્ણવોની સંખ્યા હોવી જોઈએ

વલ્લભાચાર્ય અનેકનાગ શુન્નગતમા આવ્યા હતા અને એના પુત્ર વિકૃતનાથજી પણ શુન્નગતના અનેક મોટા શહેરો અને નાના ગામડાઓમા ફર્યા હતા ૧૫મા શતકની વેગનાળી અનેક વૈષ્ણવ હીનચાલોથી શુન્નગત વૈષ્ણવમાર્ગ સ્વીકારના તત્પર થઈ ગયુ હતુ ૧૦મા શતકથી જોગમા આવતી વિષ્ણુભક્તિ ૧૫મા શતકમા પૂરજોગમા આવેલી અને અનેક રસ્તે ઉભગતી હતી એ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ ભાગવત જેના પુગણોએ, ગીતગોવિંદ જેવા કાવ્યોએ કે નગર્ગિદ મહેતા જેના ભક્ત કવિઓએ માત્ર ભક્તિને જગાડી હતી, પણ એને ચાલવા માટે મામાન્ય લોકોને પણ અનુકૂળ આવે એવો કોઈ રસ્તો—ચીલો બનાવ્યો નહોતો વલ્લભાચાર્યે એ રસ્તો બનાવ્યો શુન્નરાત્રી વેપારી વસ્તીને એ રસ્તો ફાવી ગયો વલ્લભાચાર્યના વખતમા જ ૧૬મા શતકના

આરંભમાં જ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવાચાર્યને અનેક સ્વનુયાયીઓ મળ્યા હતા અને પછી પણ ખદ્ધ, ગ્રામ્યથી ગુજરાતમાં, વલ્લભમન પ્રતીતી ગયો, અને એકાદ દાવડમાં જ વૈષ્ણવમન ગુજરાતમાં એનું દેર થઈ ગયું કે વૈષ્ણવમનનો પર્ણવ જ વલ્લભમન મનાય લાગ્યો. સ્થળે સ્થળે વલ્લભમનનાં મંદિરો કિમાં થતાં. ન્દાનાં ન્દાનો ગામડાંમાં પણ મદાપ્રબુછતી જોઈ અને ન્દાનું પણ વલ્લભા મંદિર દેખાયા ગામડાં. ટુંકામાં વલ્લભમનનું મામ જ ગુજરાત સદ્ ગયું. આ રીતે ગુજરાતના વૈષ્ણવધર્મ નિશ્ચિતરૂપ પકડી લીધું. તે પછીના એના કવિદાસમાં વલ્લભમનનાં મંદિરો, અને વલ્લભાચાર્યના ગુજરાતવાસી વાંચીએ તથા એ મતના ખીજન વિદાન સ્વનુયાયીઓએ દેરી માદિત્ય પ્રવૃત્તિ મોટું આન રોકે છે, પણ એનું અવિચર કર્મ કરવાનું આ સ્થળ નથી. માત્ર ગુજરાતી માદિત્ય ઉપર વલ્લભ સંપ્રદાયે દેરી અસર જોઈએ તો વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયના સ્વનુયાયી ગુજરાતી કવિઓમાં મોંથી જુના અને દાવ્ય મોંથી વધારે પ્રખ્યાત તો કવિ ગોપાલદાસ છે. આ ગોપાલદાસ વલ્લભાચાર્યના શિષ્ય ભાર્ગવકોઠારીના જમાઈ ધામ અને વિદુલનાથછતી દૃપાથી તેઓમાં કવિત્વશક્તિ આવી અને તેજે વલ્લભાખ્યાન નામનું વલ્લભાચાર્યના ચરિત્રનું કાવ્ય લખ્યું. આ વલ્લભાખ્યાન વૈષ્ણવોમાં અતિસોદપ્રિય છે અને એનું મદત્ત એટલું મનાયું છે કે એના ઉપર ગોસ્વામી શ્રી જીવનજી મદાગજે મજબાપામાં વ્યાખ્યા લખી છે. આ ગોપાલદાસે પોતાના ગુરુ શ્રી વિદુલનાથને પુરોપોત્તમનો અવતાર કહેલ છે. જુઓ:—

પૂર્ણશ્વભ શ્રી લક્ષ્મણમુત પુરોપોત્તમ શ્રી વિદુલનાથ

(આખ્યાન ૧ શ્લો. ૨૪)

આ ગોપાલદાસને વલ્લભ સંપ્રદાયી ગુજરાતી કવિઓમાં પ્રથમ અને શ્રેષ્ઠ કહી શકાય. તે પછી ગોકુળનાથના શિષ્ય વ્યારાવાળા ગોપાલદાસે તથા દેશવદાસે પણ વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર ગુજરાતીમાં

दयाराम कवि

पृ. ३६३

લખ્યુ છે આ ઉપરાંત વલ્લભાચાર્યના પચના બારેક કવિઓ અદાદમા શતકમા થઈ ગયા છે પણ તેઓની કવિતાને માત્ર વિનાની શ્રી કૃ. મે. કવેરી વહે છે ૨ પછી ગમાયણ અને કૃષ્ણચરિત્ર લખનાર કવિ ગિરધર (૧૯મું શતક) વલ્લભમતના અનુયાયી હતા એ તોધવુ જોઈએ પણ વલ્લભમતના ગુજરાતી કવિઓમા શ્રેષ્ઠ અને ગુજરાતી કવિઓમા પ્રથમપક્તિના કવિ દયાગમ જ સવિસ્તર તોધતે યોગ્ય છે

કવિ દયાગમ—ગુજરાતમા વૈષ્ણવ શૃંગારભક્તિના પદો રચવાની રાકઆત તો નર્મિદ મહેતાએ કરી છે અને એની પૂર્ણાહતિ વલ્લભમતના અનુયાયી કવિ દયારામે કરી છે એમ કહી શકાય આ બે કવિઓ વચ્ચે ઘણું મળતાપણુ કે બેય ભક્તકવિઓ છે બેય કવિઓએ શૃંગારભક્તિ ગાઈ છે નર્મિદ મહેતાએ ભાગવત અને ગીતગોવિંદમાથી પ્રેરણા લીધી છે, ત્યારે કવિ દયાગમે પ્રેરણા તો એ ત્ર ઘોમાથી જ લીધી છે પણ પોતે પુષ્ટિમાર્ગના અનુયાયી છે દયાગમ કવિએ વૈષ્ણવભક્તિનો કોઈ નવો પ્રકાર ઉપદેશો નથી પણ વલ્લભમતનું વિચારણુ કર્યું છે જો કે એની જે રચના ખૂબ લોકપ્રિય થઈ છે તે તે એની શૃંગારભક્તિવાળી કવિતા-ખામ તો કૃષ્ણગોપીના શૃંગારક્રોડમધ્યગરબીઓ છે સખી ભક્તિનો ઉદ્દેશ નર્મિદ મહેતાના કેટલાક પદોમા મળે છે એ પદોના સર્વિચ્છેદ કર્તૃત્વમધ્ય ગચ્છા આગના પ્રશ્નમા કરી છે પણ દયાગમની મળી ભક્તિ નિમે મહેદનું કારણ જ નથી કવિ દયાગમ પહેલાજ પુષ્ટિમાર્ગમા મળીભાનનાળો ભક્તિનો સ્વીકાર થઈ ગયો હતો

કવિ દયાગમનો જન્મ વિ. મ. ૧૮૩૨મા ડાહ્યામાં મામાને ઘેર થયો હતો ૨ તેઓ માઠાદગ નાગર હતા તેઓના પિતાનું

૧ ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચક સ્તભો પૃ. ૧૨૧ ટિ

૨ કવિ દયાગમના ચરિત્ર મટિ જુઓ શ્રી સહરપ્રસાદ હનનસાહ રાવજીનું ભક્તકવિશ્રી દયાગમમાઈનું જીવનચરિત્ર ૧૯૨૦ પ્રકાશક નારાયણદાસ પરમાનંદદાસ શાહ, ડાહ્યાવાળા, સી. પી. રેલ્વે, લાડનીવાડી, મુમુર્ડ

નામ પ્રભુરામ ભટ્ટ અને માતાનું નામ રાજદાર હતું. કવિનું મૂળ વનન ચાંડોદ હતું. કવિનાં માતાપિતા ધર્મનિષ્ઠ હતાં, પણ કવિની બાળ્યાવસ્થામાં જ તેઓ સ્વર્ગવાસી થયાં હતાં એટલે તેઓ પોતાના મામાને ઘેર મોટા થયા હતા. કવિએ બાળ્યાવસ્થામાં બહુ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય એમ જણાતું નથી. પણ જુવાનીનો સમય સ્વચ્છંદપણે ચાંડોદની જુવાન સ્ત્રીઓ તરફ તોફાનમસ્તી કરવામાં ગાળેલો એમ કહેવાય છે. કેટલાકને મતે તેઓ મોટી ઉમરે પણ શૃંગારી રહ્યા હતા.^૧ એ ગમે તેમ હો પણ એની કવિતા ઉપરથી એને શૃંગારી ગણવા એ તો ખોટું જ છે. કારણ કે એ કવિતા તો શૃંગારલક્ષિતના સ્વીકૃત પ્રકારની છે. એમનાં માતાપિતા વૈષ્ણવ હોવાથી દયારામભાઈમાં પણ વૈષ્ણવ સંસ્કારો પહેલેથી ખરા અને પછી ડાકારવાળા ઇચ્છારામ ભટ્ટજીનો સમાગમ થતાં કવિ ચુસ્ત વલ્લભસંપ્રદાયી વૈષ્ણવ થયા. આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીએ શ્રીમદ્ભક્ત-ચાર્યના અણુભાષ્ય ઉપર પ્રદીપ નામની મંસ્કૃત ટીકા લખી છે. આવા વિદ્વાન વૈષ્ણવ પાસેથી કવિએ વિદ્યા તથા પુષ્ટિમર્ગનું રહસ્ય મેળવ્યું. દયારામભાઈએ આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીની પ્રેરણાથી ભારતવર્ષનાં અનેક તીર્થસ્થળોની યાત્રા કરી હતી અને યાત્રામાં જ એમણે ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભજીલજી પાસેથી પ્લહમંચન્ધ સ્વીકાર્યો. કવિ પરણ્યા નહોતા પણ એક રતનખાઈ નામની વૈષ્ણવ સોનારણ પાછલી ઉમ્મરમાં એમની સેવા કરતી. એઓ ૭૬ વર્ષનું દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવી વિ. સ. ૧૯૦૯માં વિદેહ થયા. દયારામભાઈએ વ્રજભાષામાં તથા ગુજરાતીમાં કાવ્યો કર્યા છે. વ્રજભાષાની કવિતાનો મોટો ભાગ હજી છપાયો નથી. દયારામભાઈનાં કેટલાંક કાવ્યોમાં ભાગવતોક્ત કૃષ્ણલીલાનું વર્ણન છે. આ કાવ્યોનો પ્રધાનભાવ શૃંગારલક્ષિત છે. તેઓ સખીભાવવાળી લક્ષિતને શ્રેષ્ઠલક્ષિત ગણતા

^૧ જુઓ શ્રી. કે. મો. ઝવેરીનું ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચકસ્તંભો સને ૧૯૨૩ પૃ. ૧૦૯.

હોય એમ જણાય છે રૂઢિમણી નિવાહાખ્યાન, અન્નમિતા-
ખ્યાન વગેરે ભક્તિપોષક આખ્યાનો પણ પ્રેમાનન્દ વગેરે ગુજરાતી
કવિઓની રૂઢીને અનુસરીને દયારામે રચ્યા છે અને ગમિકવલ્લભ,
પુષ્ટિપથગદ્ય, ભક્તિપોષણ, વગેરે પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાન્તો
દર્શાવતા ગ્રન્થો રચ્યા છે જ્યારે અન્નમિતાખ્યાન, મીઠાખાધ
ચરિત્ર, કુન્ડળાધર્મ મામેર, પુષ્ટિભક્ત રૂપમાલિકા, ભક્તિવલ્લભ
વગેરેમાં પૌગણિક વૈષ્ણવભક્તો, પુષ્ટિમાર્ગના ૮૪ વૈષ્ણવો,
વલ્લભાચાર્ય અને તેના વશજ્ઞો વગેરેના ચર્ચિત્રો છે પ્રેમ
પરીક્ષા આદિ અને ગદ્યાલ્લોખે, ગદ્યિકાના વખાણુ વગેરે
રાધાકૃષ્ણની કોડાને લગતા કાવ્યો છે ગુજરાતી ઉપગત દયારામ
કવિએ ધજભાષામાં પણ પુષ્કળ સાહિત્ય લખ્યું છે^૨ ઉપર કહ્યું
છે તેમ દયાગમભાષ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોવાથી વૈષ્ણવ
ધર્મનું કોઈ નવું તત્ત્વ એમના કાવ્યોમાંથી મળે એમ નથી
દયારામભાષાએ સરકૃત ભાષા ન જાણનારા મામાન્ય લોકજનમાં
વલ્લભમતની ભક્તિ ગુજરાતી ભાષાદ્વારા ફેલાવવાનું કાર્ય કર્યું છે કનિ
તરીકે દયાગમભાષનું નામ ગુજરાતમાં ઘણું મોટું છે અને આવી
ઉજ્જવળ કવિત્વશક્તિનો અમખ્ય કાવ્યોદ્ધાર ભક્તિના પ્રચારમાં
એમણે ઉપયોગ કર્યો એટલે અશે ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં પણ
એમનું સ્થાન છે કનિ દયાગમના ભક્તિવિષયક નિચારો વાંચ
સંપ્રદાયમાંથી ઉતરી આવેલા હોઈને એ મિદ્ધાતદર્શક એમના
કાવ્યોમાંથી અહીં કંથુ ઉતારવાની જરૂર નથી, પણ એની જે
શુભાગરમપૂર્ણ ગરબીઓએ ગુજરાતની સ્ત્રીઓના ચિત્ત હરી લીધા
હતા તેમાંથી એકા જ નમુનાની નીચે ઉતારી છે

૨ દયારામ કવિના ગ્રન્થોની યાદી માટે તથા દયારામ કવિના ભક્તિ
સિદ્ધાન્તના સચિસ્તર વિવરણ માટે જુઓ પ્રો જે જો રાહનો રસિક
વલ્લભનો ઉપોદ્ધાત-પ્રકાશક શ્રુ વ એ.

(૧) ગરબે રમવાને ગોરી નિસર્યાં રે લોલ રાધિકા રંગીત્રી અભિ
રામ વ્રજવાસણી રે લોલ.

તાળી દેતાં વાગે ઝાંઝર ઝૂમખાં રે લોલ. ૧
સંગમાં સાહેલી બીજી છે ઘણી રે લોલ;

કાંઈક કહું તેહ તણાં નામ; વ્રજ૦ તાળી. ૨

ગિડ્ ગિડ્ ગિડ્ તામ છુમ્ છુમ્ છુમ્ કે બાળે ધૂધરાં રે લોલ,
તાળી લેતાં વાગે ઝાંઝર ઝૂમખાં રે લોલ. ૩

ચંદ્રલાગા ને ચંદ્રાવળી રે લોલ, અપકલતા આરૂ રૂપ;

લલિતા વિશાખા વ્રજ મંગલા રે લોલ,
માધવો ને માલતી અનૂપ; વ્રજ૦ તાળી. ૪

વિવિધ વાર્ણિક વાળે છંદમાં રે લોલ,
તાલસ્વરે મળી કરે ગાન; વ્રજ૦ તાળી. ૫

લોલ કહેતાં અધર અણુ ઓપતા રે લોલ,
લટકે નમી મેળવે સહુ માન; વ્રજ૦ તાળી. ૬

ખેલ મચ્યો તે વૃંદાવનમાં રે લોલ,
ખંસીવટ ચોક રસ રૂપ; વ્રજ૦ તાળી. ૭

ગરબો જોવાને ગિરધર આવિયા રે લોલ,
મોહ્યા નિરખી શ્યામાનું સ્વરૂપ; વ્રજ૦ તાળી. ૮^૧

(૨) ચાલ વહેલી અલખેલી પ્યારી રાધે
તહને તહારો કાન ખોલાવે, તહને ઘનશ્યામ ખોલાવે.
સરસ સમય સાધે-સાધે; પ્યારી રાધે.

દયારામ કવિએ ગાયેલો શૃંગાર ભલે લૌકિક ન હોય પણ
ઉધાડો છે એની ના પડાય એમ નથી જુઓ:—

૧ આ ગરબીનું શ્રી. ન. ભા. દીવેટીઆએ કરેલું સૌન્દર્યદર્શન જુઓ
ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને લીટરેચર (મૂળ) માં ભા. ૨ પૃ. ૨૬૪

આવેની મારે પ્રેર માણુના, હોજી, ગજ આવેની મારે ધેર માણુવા
પ્રમરમ પ્યાયો પીરાને પાવા, જોળન તુરીને પવાણુવા હોજીગજ
પડતી રાતે પધારજો પ્રીતમ, -કોઈ નથી બેઠું માણુવા
અથવા

કઈ સગે લપટાણા વાવમજી, કઈ મગે લપટાણા ?

અથવા

હેત ધરી હૈડામુ લીધા મદિગમા પધગગ્યા રે
પ્રેમ સદિત પર્યંતે પોઢ્યા હિમગ્યો ગતિ રમ ભારીરે
એ જુગવ રૂપતણી લીધા પર જાય દ્યો બલિહારીરે

વગેરે વગેરે

દયારામનુ-જે કોઈ પ્રેમઅંશ અવતરે, પ્રેમરમ તેના ઉરમા ઠરે
સિંહણુ રૂં દુધ હોય તે, સિંહણુ મુતને જરે
કનકપાત્ર પાખે સહુ ધાતુ ફેડીને નીશરે—પ્રેમરસ-૦

સોમવેળી ગસપાન શુદ્ધ જે વ્યાજણુ હોય તે કરે
વગળ વશીને વમળ ગાવે, વેદાણી હિયરે—પ્રેમરસ-૦—
એ કાવ્ય પ્રેમરસ જીવવો કેટલો કઠણુ છે તે મુદ્દર રીતે દર્શાવે છે
ચિત્ત તું શીને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે
એ પ્રમાણે ગાનાર દવિએ પોતાના જીવનમા નિર્વાહની ચિંતા

કદિ કરી નહોતી

દયાગમે સસાગમા અનીતિ આચરવાનો હિપ્પેશ આપ્યો છે
અથવા અનીતિનો હિપ્પેશ આપ્યો છે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે
તેણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે—

દુષ્ટસગ મહેવો પગનારીજી નિજની પણુ બહુ પ્રિય નહિ સારીજી
કામ દામ જે માયા ધામજી સદા અપિદા સ્થા વિશ્રામજી

અને આગળ આવતા ત્રીમગના તથા ધનના દોષો બતાવ્યા છે ૨

મતલબ કે દયારામ જે શૃંગાર ગાય છે તે જ્યદેવાદિની પરં-
પરાને અનુસરીને ગાય છે અને પોતે સખી ભક્તિ અથવા જ્ઞાન
ભક્તિને ઉત્તમ માને છે એમ સ્પષ્ટ કહે છે:—

હુંભાવ પુંભાવ નોછાવર કરીને રે શ્રીવલ્લભવરજીને વરજો રે

... ..
રમું રમાડું પ્રેમે પોહું, જરી કૃષ્ણ મું, નદિ તો ઉદાસી
એ વ્યભિચાર નિત કરીએ રે એથી ભવસાગર તરીએ રે.

આ જ્ઞાનભક્તિનું મૂળ ગોપીઓની ભાગવતોક્ત ભક્તિ જ છે.
દયારામ પણ ભાગવતમાંથી લીધેલા મૂળ વિચારને બહુલાવી
ઉદ્ધવને ગોપીઓ પાસે કહેવરાવે છે કે:—

ઓધવજી છે અળગીરે વાત એક પ્રેમ તણી.
કોઈ અનુભવી જાણે રે, કહેતાં તો ન આવે બાણી.
પ્રસૂતાની પીડા રે વંઝા તે શું જાણે
જાણ્યું કેમ આવે રે માણ્યાને પરમાણે
મુંગે સાકર ખાધી રે ગુંગાને સ્વપ્ન થયું
સર્વે મન જાણે રે બીજાને ન જાય કહ્યું
ધાયણના દુઃખને રે કાયર તે શું પ્રીછે.
અજ્ઞાની લહે નહિ રે રતિની ગતિ શી છે.

દયારામ કવિ આ ભક્તિ માર્ગની પરંપરાને અનુસરી મુક્તિ
કરતાં ભક્તિને વધારે ગણી કહે છે કે:—

પ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નથી જાવું
ત્યાં મુજ નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું.
અથવા ઢોઢળાં સરખી મુક્તિથી જન પ્રેત થાય પ્રસન્ન
જે ભક્તિ ઘેબર ભોગિયા તેનું ન માને મન.

કવિ દયારામના રસિકવલ્લભ જેવા ભક્તિસિદ્ધાન્તો વર્ણવતા
અન્યો કરતાં:—

કામણ દીસે છે અવબેલા તારી આખમા રે

બોણુ ભાખમા રે—કામણ-૦

મદ દસીને ચિત્તડુ ચોરું કુટિવ કટાસે કાળજ દોરું

અદપડિયાળી આખે ઝીણુ ઝાખમા રે

કામણ-૦

હયા પ્રીતમ નિગ્ધે જે યાયે તે મેં મુખથી નવ કહેચાયે

આ વિનતિ આતુરતા આનકુ સાખમા રે-- કામણ-૦

વગેરે કૃષ્ણ પ્રતિ ગોપીનુ આકર્ષણ વર્ણનતા શૃંગારરમ પૂર્ણ
કાવ્યોએ ગુજગતી ગમિકજનોના મન ઉપર વધારે અમર કરી
છે, એ તો નિ સશય છે

એક ભ્રમનિરાસ

અહીં જ માની કે વેદાન્તી ભક્ત અખા (વિ મં ૧૬૫૨
થી ૧૭૧૫) ની નોંધ કરી ઠીક છે ગુજગતી માહિત્યમા મનાનુમતે
શાકરવેદાન્તી તરીકે પ્રસિદ્ધ કવિ અખાને વૈષ્ણવ કરાવવાનો શ્રી
એન એ ધૂધીએ પ્રયામ કર્યો છે^૧ મદ્યુરની તથા ઈશ્વરની
ભક્તિની વાત અખાએ જરૂર કરી છે “ જે સેવે હરિચર સનને ”
એ અખે ગીતાના હકવાઓનું મમાપ્તિ વચન ઘણું પ્રસિદ્ધ છે વળી
અખાએ તરનોનું વર્ગીકરણ પણ શ્રી. ન-દે-મહેતા દર્દ છે તેમ
ભાગવતને અનુમરીને કર્યું છે^૨ તથા નવધા ભક્તિનું જે નિરૂપણ
કર્યું છે તે પણ ભાગવતને અનુમરીને છે^૩ પણ આ જાતના વેદાન્તી
ભક્તોની એક પગપરા ભાગવતની તથા શાકરઅદ્વૈતની અસર
નીએ જૂના વખતમા વિદ્યમાન હતી હા ત મધુસૂદન સરસ્વતી
શાકર વેદાન્તી હોવા છતાં કૃષ્ણભક્ત છે^૪ અખો પણ એવો વેદાન્તી

૧ જુઓ એન એ ધૂધીનું વૈષ્ણવસ ચોક્ક ગુજરાત ૧૯૩૫ પૃ.
૨૩૭ થી ૨૪૩

૨ જુઓ અખાનું કાવ્યો ભા. ૧ આ પ્રસ્તાવના પૃ ૮૦

૩ જુઓ ઉપર પૃ ૧૩૮

૪ જુઓ ઉપર પ્ર. ૧૨૧

લક્ષ્ય છે. મતલબ કે શ્રી. યૂથી અખાને વલ્લભી સંપ્રદાયનો વૈષ્ણવ ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે કાંતો શાંકરવેદાન્તના તથા વલ્લભ-મતના અદ્વૈતવાદો વચ્ચે અમુક મળતાપણું છે તેના ભ્રમનું પરિણામ હોય અથવા હરિગુરૂ સંતર્ગ લક્ષિત શાંકરવેદાન્તની વિરોધી નથી અને ગુરૂભક્તિ તો આ દેશના સર્વ સંપ્રદાયોમાં સમાન છે, એ ઐતિહાસિક દલીલ ત ન સમજવાનું પરિણામ હોય કે બધાને વલ્લભી વૈષ્ણવ ઠરાવવાનો આગ્રહ હોય, ગમે તેમ હોય પણ:—

સાંભળ સમત કહું તુજ અંગ શાંકરભાષ્ય તણો જે રગ

ગુરૂશિષ્યસંવાદ ત્રીજો ખંડ ૩-૩૧

જેવાં સ્પષ્ટ વચનો કેમ ધ્યાનમાં નહિ લીધાં હોય એ સમજાતું નથી અખાએ વલ્લભાચાર્યનો આવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો નથી તેમજ અખાના કાવ્યોમાંથી જે ગ્રન્થોનાં નામો મળે છે તેમાં વલ્લભ સંપ્રદાયના એક પણ ગ્રન્થનું નામ નથી. વળી લક્ષિતનો ઉલ્લેખ તથા ભાગવતાનુસારી વર્ગીકરણ જે શાંકરવેદાન્તનાં વિરોધી નથી તેને બાદ કરતાં બધી પ્રક્રિયા શાંકરવેદાન્તની છે એ શ્રી. ન-દે-મહેતાએ સવિસ્તર બતાવ્યું છે.^૧ ખરી રીતે શ્રી. યૂથીની બેહુદી વાતનું ખંડન કરવાની પણ જરૂર નથી^૨ જેઓ શાંકરવેદાન્તના તથા વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધા-

૧ જીવ ઈશ્વર અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ માટે જીવો અખાના નીચેના શબ્દો:-કાર્યોપાધિતણુ નામ જીવ કારણોપાધિ ઈશ્વર સદૈવ, જીવેશ્વરનું કારણ જેહ પર બ્રહ્મ ત્યા કહીએ તેહ.

(ગુરૂ શિષ્ય સંવાદ ત્રીજો ખંડ)

૨ અખાને વલ્લભસંપ્રદાયનાનુયાયી વૈષ્ણવ ઠરાવવા માટે શ્રી યૂથીએ જે-જે દાખલા આપ્યા છે તે તે અખાને વલ્લભ સંપ્રદાયી નહિ પણ શાંકર વેદાંતી લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે છે. યૂથીએ જેના ઉપર વધારે જોર આપ્યું છે તે જગતનું સ્વરૂપ અખો કહું માને છે તે માટે નીચેનાં વચનો જીવો:

(૧) તેમ માયાનું આ જગત નિર્મયું કાળયોગે સર્વ વૃથા.

અખે ગીતા કહ્યું. ૮-૮

તોનો ભેદ જરાજગ મમજો છે તેઓને તો અખાના કાવ્યોમા
શુદ્ધાદિતવાદ નથી પણ કેવલાદિતવાદ છે, એમા જરા પણ સંકોનુ કાગ્ય
ખાતુ નથી દયાગમના કાવ્યો સાથે અખાના કાવ્યોને મગખા-
વવાથી પહેલામા શુદ્ધાદિત રહેલો છે અને બીજામા કેવલાદિત વાદ
રહેલો છે એ અષ્ટ મમજન છે દુકામા મારૂ વક્તવ્ય એ છે કે શ્રી
ધૃતી કહે છે 'તેમ અખાના કાવ્યોમા વ' નહમતમા શાકર મતની
છાટ' નથી પણ શાકરવાદમા ભક્તિની અને તે પણ પુષ્ટિમાર્ગીય
ભક્તિની નહિ પણ ભાગવત પુગણોક્ત ભક્તિની છાટ છે અથવા
અખો મધુસૂત્રન સ રતની જેવો જ્ઞાની ભક્ત છે આ વેદાન્તી
કવિના લોકોને મોઢે ચડી ગયેલા નીચેના વચનો કામ્પ પણ સાચા
જ્ઞાની ભક્તને શોભા આપે એના છે —

આભડછેટ અન્ત્યજની જણી સાહાય વૈષ્ણવ કીધા ધણી

સાહાય ક્ષત્રિય વૈશ્ય ને શૂદ્ર હગ્નિના પિંડ અખા કાણુ શૂદ્ર

મહાગજ લાયબલ કેમ—

ગૃગાગભક્તિ અને ગુરુભક્તિની અનિષ્ટ અસરની નોંધ પ્ર
રઠ મા કરી છે અને આત્મનિવે ન અનાચારને ઉત્તેજન
આપે છે એવો આરોપ જૂના રખતમા વલ્લભ સપ્રદાય ઉપર
મૂકવામા પણ આગે છે દામોદર સ્વામીએ પિ મ ૧૬૯૧ મા
રચેલા પાખડધર્મખડન નામના મસ્તૂત નાટકમા 'ગુરુને સ્ત્રીઓ
આત્માર્પણ કરે છે, એ માર્ગમા દી રી દીખરાની વદ્ધ અને પોતાની
સ્ત્રીનું મર્મર્પણ થાય છે, સ્ત્રીઓ માથે અદ્વૈતશ રતિદીડા થાય છે'
વગેરે આક્ષેપો કરેલા છે વળી આ વસ્તુ એ વખતે ગોપુલેશજીની

(૨) મનોમય આ ચોંટે લોક મને રચિત છે સર્વે ફેલ

મન થકી ઉધર મન થકી દવ મન જેમ ઘાટ ચડે ચક્રીવ

ગુરુ સિધ્ધ સવાદ દ્વિતીય ખંડ ૫૧-૫૩

પાદુકા પૂજનાર (દાસમાં જોને પાવડીઆ પંથ કહેવામાં આવે છે તે)માં પ્રચલિત હોવાનું એ દવિ કહે છે.^૧

પ્રખ્યાત ગુજરાતી દવિ શામળભટ્ટે પણ એજ અરસામાં સુડા બહોતેરીમાં નીચે પ્રમાણે આક્ષેપ કર્યો છે:—

ગોસાઈજી ગુરુ જોડના સમરપણી સરદાર,
તન મન ધન સોંપે તેડને નિરમળ પોતાની નાગ;
વૈષ્ણવ વૈષ્ણવમાં આચરે રાસ મડળની રીત,
વર્મત રમે છે વૈષ્ણવો પરસપરે બહુ પ્રીત.
વ્યભિચારે વેસ વગોવતા કરે કામનિયોના કાળ,
નરનારો મળે છે એકકાં કરે છે કુડાં કરમ.

વાર્તા ૨૪ મીર

આ ૫છી ઇ. સ. ૧૮૨૦માં કેપ્ટન મેક્મર્ડોએ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓફ ધ હીસ્ટરી સોસાયટી ઓફ બોમ્બેમાં કચ્છના લોકો વિષે લખતાં લખેલું છે કે “તેઓ વેપારીઓ છે અને ગોસાઈ મહારાજોને પૂજે છે, તેઓની મિલકતના માલીક આ મહારાજો છે એટલું જ નહિ પણ એમાંના અતિશય પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો પણ તેઓની વહુઓ અને દીકરીઓ માથે મહારાજો વ્યભિચાર કરે તેમાં પોતાનું માન સમજે છે.”

(ગ્ર. ૨ પૃ. ૨૩૦-૨૩૧)

આ પુરાવાઓ જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અજ્ઞાન લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણને બદલે આચાર્યને સ્ત્રી વગેરેનું સમર્પણ ચાલતું હતું.

અને છેવટ ઇ. સ. ૧૮૬૧માં મહારાજ લાયબલ કેસમાં મહારાજના વૈષ્ણવ સ્ત્રીઓ સાથેના વ્યભિચારના જે પુરાવા રજુ

૧ જુઓ હીસ્ટરી ઓફ ધ સેક્ટ ઓફ વલ્લભાચાર્યસ ૧૮૬૫ પૃ. ૧૩૪ માં કરેલો ઉતારો.

થયા હતા અને જે તટસ્થ^૧ અગ્રેજ ન્યાયાધીશ મરનેસેફ આર્નોલ્ડે
હકા વિવેચન પછી સાચા માન્યા છે તેને અનગણી શકાય એમ નથી ૨

આ બધા પુગવા ઉપગ્રથી મમર્ષણને નામે મહાગત્ને અને
બોળી તથા અજ્ઞાન વૈષ્ણવ શ્રીઓ વચ્ચે તથા ગમમડળીને નામે
વૈષ્ણવ શ્રીપુ.પોમા પરસ્પર વ્યભિચાર ફેનાયો હોનામા શકા નથી.

પણ પ્રસ્તુત વિષયમા એક વસ્તુ સ્પષ્ટ દગ્ગાની જરૂર છે કે
નંપ્રદાય પ્રવર્તક આચાર્યનો ઉપદેશ અનીતિપ્રેરક હતો એવું ઉપગ્ના
કોર્ટ પુગવામાથી નીકળતું નથી. ઇલમમર્ષણ મત્રની ગોકુળનાથ-
જીની દીનના અમુક શબ્દોમાથી વૈષ્ણવે પોતાની સ્ત્રીને પણ પરણ્યા
પછી મહાગત્ને અર્પણ કરવી જોઈએ એવો અર્થ ડરમનનામ
મૂળજીએ મત્ય પ્રગ્ગાના જે લેખકે મારે લાયમન કેમ માડનામા
આપ્યો તે લેખમા નાંદયો હતો પણ એ અરકૂત કટકો અતિ અશુદ્ધ
છે લાયમન કેમમા જ ગોકુળનાથજીના શબ્દોમાથી મત્ય પ્રનાશમા
નાંદેલો અર્થ નીકળતો નથી એનો નિદ્ધતાપૂર્વક વિસ્તારથી મત્યન
દગ્ગામા આપ્યો હતો અને સગ્ગેસેફ આર્નોલ્ડ ગોકુળનાથજીના
વચન ઉપગ્ મત આપનાની ના પાડે છે ૪ 'શ્રીકૃષ્ણ'ને મ ને
લાયમન કેમમા ગ્લુ થયેના ઇલમમર્ષણના મત્રમા સુ સામા આપેલા
'આચાર્ય' શબ્દથી ઘણો અનર્થ થાય છે અને મૂળમત્રમા આચાર્ય
ગણદ નથી એ આપણે જોયું છે એ જ રીતે ગોકુળનાથજીની
દીમની કોર્ટમા ગ્લુ થયેલી પ્રતમા કોઈ વિનાશી મહાગત્ જે
અનુયાયીને દાધે ગડખડ થઈ દોષ એ મંજવિત છે બાકી સિદ્ધાત

૧ એનન પૃ ૧૩૮

૨ એનન એપેન્ડીક્સ

૩ ૧૮૧૦ના અગ્રેગત્ગાની ૨૧મી તારિખના સત્યપ્રકાસમા એ લેખ
જાપાયો હતો, એ આખા લેખનુ અગ્રેજ ભાષાન્તરે લાયમલ કેસમા
જાપાયુ છે

૪ જુએ હીરદી એફપસેટ એફ વલ્લભાચાર્યસ એપેન્ડીક્સ પૃ ૬૩

રહસ્યની ગોઠૂળનાથજીની ટીકામાં સ્ત્રીને ભગવાનને અર્પણ કરવાની વાત છે તે પણ ગદ્યમંત્રના અનુવાદરૂપે છે. અને અર્પણ ભગવાનને જ કરવાનું છે. અલગત ગુરૂને ભગવાનરૂપ માની એનો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. મહારાજ લાયગલ પછી આટલે વખતે તટસ્થ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી બધું જોતાં એમ લાગે છે કે છેક વિ. સ. ૧૬૬૦-૬૫થી વલ્લભ સંપ્રદાયમાં જરભાવવાળી શૃંગારભક્તિ અને ગુરૂમાં દેવભુક્તિ એ બે તરવોની અનિષ્ટ અસરને પરિણામે સડો પેઠો હતો એ કબુલ કર્યા વગર છુટકો નથી. પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યનો મૂળ ઉપદેશ જ અનીતિ પોષક હોવાની કરસનદાસ મૂળજી વગેરે એ વખતના અતિ ઉત્સાહી સુધારકોની માન્યતા આ સંપ્રદાયના પ્રમાણભૂત ગ્રંથોના અભ્યાસ વગર ખાંધવામાં આવેલી અને ભૂલભરેલી છે.^૧

સ્વધર્માચરણં શક્ત્યા વિધર્માच्च निवर्तनम्

इन्द्रियाश्वविनिग्रहः सर्वथा न त्यजेत् त्रयम् ॥

એ શ્રીવલ્લભાચાર્યના નિગંધના વચનમાં ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે તેનું પોતાની ટીકામાં વિવરણ કરતાં એ માર્ગના સમર્થ વિક્તાન અને પ્રમાણભૂત મનાતા પુરૂષોત્તમજી મહારાજ (જ-સં-૧૭૨૪) લાંબા વિવેચનને અન્તે સ્પષ્ટ કહે છે કે “ભગવાનની લીલાના દૃષ્ટાન્તથી લૌકિકમાં તેવી પ્રવૃત્તિ કરાનારા બહિર્મુખ છે એમ નિશ્ચય કરીને તેઓનો સંગ ત્યજવો અને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો.”^૨

૧ જુઓ સિદ્ધાન્ત રહસ્યનું તાત્પર્ય નામનો સટીક સિદ્ધાન્ત રહસ્યની આવૃત્તિમાં શ્રી તેલિવાળાનો અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાત તથા તેના ભાષાન્તરરૂપ વેલુનાદ વર્ષ ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨ના પરિશિષ્ટરૂપે છપાયેલો લેખ અને ડા. યૂથીનું ધી વૈષ્ણવસંયોદ્ ગુજરાત ૧૯૩૫ પૃ. ૯૬ થી ૯૮

૨ જુઓ સિદ્ધાન્ત રહસ્યના અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાતમાં પૃ. ૯ માં કહેલો ઉત્તરો.

બધું જોતા એમ લાગે છે કે વિલાસી સ્વભાવના સ્ત્રીપુરુષોને વસ્ત્રલભપ્રદાયે વિલાસ માણવાની તક આપી અને ધર્મને નામે થતી દુષ્ટતા જોઈને કવિ નર્મદાશંકર અને શ્રી હંસનદાસ જેવા સુધારક વીરો ઉશ્કેરાઈ ગયા એ વાત સાચી છે પણ મૂળ ઉપદેશ-કર્તા ઉદ્દેશ વિનામતે ઉત્તેજન આપવાનો ન હતો મદાગજ લાયબલ પછીના સમયમા કાર્ષક મદારાજ લાયબલકેમની અમરથી, કાર્ષક એ માર્ગમા નિઘાનો પ્રચાર વધવાથી અને કાર્ષક જમાનાની અનુયાયી વર્ગ ઉપર થયેલી અસરથી અત્યારે પુષ્ટિમાર્ગની નેતિક સ્થિતિ ઈ. સ. ૧૮૬૦મા જેની આક્ષેપપાત્ર હતી તેની નથી રળી એ મતનું ધણુ મૂળ માહિત્ય પ્રગટ થયુ છે ધણાનો ગુરુગતી અનુવાદ થયો છે, શ્રી મગનલાલ ગણુપતગમ સાસ્ત્રી, શ્રી મૂનચંદ્ર તુલસીદાસ તેવીવાળા વગેરે એ માર્ગના નિઘાનોએ માર્ગની મારી અક્ષર સેના કરી છે વળી પ્રચારક દષ્ટિથી પણ, પુષ્ટિમાર્ગીય સભાઓ સ્થપાઈને તથા બાપજો પત્રિકાઓ વગેરે પ્રવૃત્તિદ્વારા સમાજમાથી અધકાર ઓછો કરવાનો જમાનાને અનુસરતો પ્રયાસ થાય છે

પ્રકરણ ૨૯ મું

સન્તોની ગુજરાતી સમાજ અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર

જેમ પૌરાણિક વૈષ્ણવધર્મે અને વૈષ્ણવ મંત્રદાયોએ ગુજરાતના સમાજ ઉપર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર કરી છે તેમ જ સન્તોએ ઘણી અસર કરી છે. ગુજરાતની પ્લાહણ, વાણીયા, ભાટીયા વગેરે કામો શિવાયની વસ્તી ઉપર રામાનન્દી કપીરપંથ, ખીજભાગ, પ્રણામીપંથ, રામસનેહી, દાદુપંથ, રવિપંથ રાધા-વલ્લભી, પીરાણા, ઉદાસી વગેરે પંથો જ ઘણા પ્રચલિત છે એમ ગેઝીટીઅરમાં લખ્યું છે અને તે યથાર્થ છે.^૧ રામાનુજની વસ્તીની જે મોટી સંખ્યા ૧૮૭૨ની વસ્તીમાં નોંધાઈ છે તે ખરી રીતે રામાનન્દી, રામસનેહી વગેરેની છે એ પણ ઉપર લખ્યું જ છે.

રામાનન્દી પંથ—ગુજરાત કાઠીઆવાડનાં ગામડાંઓમાં રામાનન્દી મંદિરો છેજ અને કણુખી, લુહાર, કુંભાર, કડીયા, દરજી, અન્ત્યજને વગેરે કામોમાં રામાનન્દીપંથનો પ્રચાર છે. રામાનન્દી સાધુઓ પણ આ દેશમાં પુષ્કળ દેખાય છે.

કપીરપંથ—આપણે ઉપર નરસિંહ મહેતાને પૌરાણિક વૈષ્ણવધર્મના ભક્તકવિ ગણ્યા છે, કારણકે કપીર વગેરેના જેમ પંથો ચાલ્યા છે, તેમ નરસિંહ મહેતાનો પંથ નથી ચાલ્યો પણ ખીજ બધી રીતે જોઈએ તો નરસિંહ મહેતામાં એક સંતના સર્વ લક્ષણો હતાં એમાં શંકા નથી; માત્ર પ્રચારકતા નહોતી. પરિણામે નરસિંહ મહેતાનો પંથ ન ચાલ્યો, ત્યારે એના વૃદ્ધ સમકાલીન કપીરસાહેબનો પંથ ગુજરાતમાં સારી રીતે ફેલાયો છે. ઉપર નોંધ્યું છે તેમ ઇ. સ. ૧૮૭૨માં કપીરપંથીઓની સંખ્યા ગુજરાતમાં

એ લાખની હતી અને લુહાણા, સોનો, સુતાગ, ડુભાગ, હગ્ગમ, ઘોળી, નડીઆ, ખત્રી, કાછીઆ, કણુમી, ઝાળી વગેરે કોમોમા રામાનદીપથ પેઠે કળીગપથ વધારે ફેલાયો છે છતાં બ્રાહ્મણો ઉપર એની અમર નથી થઈ એમ નથી ?

કળીગમાહેન જાતે મં ૧૫૬૪મા ગુજરાતમા આવ્યા હતા, એણે શ્રી કિમનસિંહ ચાવડાનું અનુમાન છે અને તેને એક જૂનું પદ ટેકા આપે છે,^૨ છતાં કળીર માહેનનું ગુજરાતમા આવવું સંદિગ્ધ છે ગુજરાતમા કળીર સમ્રાટની સ્થાપના તો કળીર-સાહેબના મૃત્યુ પછી અને તે ધમદાસી સાધુઓના પ્રયત્નથી થઈ છે, એટલું તો ઠી લેખક પણ સ્વીકારે છે ગુજરાતમા કળીર સમ્રાટનો નિરોપ પ્રચાર વિ ના ૧૭મા ૧૮મા શનકમા થયો છે^૩

સુરતનું કળીર મંદિર એ જૂનામા જૂનું કળીર સમ્રાટનું સ્થાન છે ગુજરાતમા આજે આ સમ્રાટના ધામ સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, ખબાન, અમદાવાદ, નડીઆદ, મોગમી, ભાનનગર, જામનગર, ગજકોટ અને જૂનાગઢમા^૪

કળીર સમ્રાટનો ગુજરાતમા પ્રવેશ થયા પહેલા જ વણુ કરી કળીરવાણીનો ગુજરાતમા પ્રચાર થયો હોવાનો અને તેની સીધી કે આડ તરી અસર ગુજરાતની સાહિત્ય ઉપર પણ થઈ હોવાનો

૧ દ્વારકાના ગુનળી બ્રાહ્મણ કવિ મુકુદે અગરમી સદીમા એક કળીર ચરિત્ર લખ્યું છે એ દાખવેા કળીરની અસર કથાસુધી પહોંચી હતી તે દર્શાવે છે

૨ જુઓ કળીર સમ્રાટ ૧૯૩૭ પૃ ૧૪૦ તથા પૃ ૧૫૫મા વસતમાથી કરેડો ઉતારો

૩ એનન ૧૪૧

૪ ગુજરાતમા કળીર સમ્રાટના પ્રચારના વિગેષ વર્ણન માટે જુઓ શ્રી ડા ગુ સલાએ પ્રકાશિત શ્રી કિસનસિંહ ચાવડાનું કળીર સમ્રાટ નામનું પુસ્તક પ્ર ૬

સંભવ છે. શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવે છેક સં. ૧૯૬૧ના વસન્ત (શ્રાવણ)માં શ્રી. ગો. મા. ત્રિપાઠીએ પહેલી ગા. પ.ના પ્રમુખ-સ્થાનેથી કરેલાં અમુક વિધાનોનું વિવેચન કરતાં “ નરસિંહ મહેતામાં જ્યદેવ, કબીર અને શકરાચાર્યની અને કદાચ ચૈતન્યની? અમર સ્પષ્ટ નજરે પડે છે ” એમ કહ્યું છે. તેઓના વિચારે “ સાધુઓ દ્વારા યા ખીછ ટ્રાઈ રીતે કબીરનો ઉપદેશ નરસિંહ મહેતા સુધી પહોંચ્યો હતો. ” નરસિંહ મહેતાનાં જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં પદો ઉપર કબીરની અસર આચાર્યશ્રી માને છે અને દા. ત. ‘ જગીને જોઉં તો જગત દોસે નહી ઉઘમાં અટપટા ભોગ લાસે ’ એ પદનાં ‘ જ્યાં લગી આત્માતત્ત્વ ચીન્યો નહી ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી ’ ‘ અકળ અવિનાશીએ નવજ જનએ કળ્યો અરધ ઉરધની માંહે મલાલે ’ ‘ શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી શું થયું માળ ગ્રહી નામ લીધે ’ વગેરે વચનોને કબીરની નીચેની વાણી સાથે સરખાવે છે:—

“ આતમ તત્ત્વ ચીના ણિના સખ હે જૂઠી સેવ
કરે સો તો ભ્રમણા, કયા તીરથ કયા દેવ.
કહે કબીરા પરિષ્પ્લકી ચલકે જ્યોત અખડ
અરધ ઉરધકે ઘાટ પર લાઈ નિશદિન જોજો પંડ. ”

નરસિંહ મહેતાનાં સંભવિત રીતે વૃદ્ધાવસ્થાનાં જ્ઞાન વૈરાગ્યનાં પદો ઉપર કબીરની અસર માનવા માટે શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવની ફલીલ મને તો સચોટ લાગે છે.^૧

કબીરનાં ‘ આતમતત્ત્વ ચીના ’, ‘ અરધ ઉરધ ’ વગેરે વચનો નરસિંહે ઉતાર્યા છે એ સ્પષ્ટ છે એટલું જ નહિ પણ ભૂર્તિપૂર્ણ, તીર્થયાત્રા વગેરે ધાર્મિક મનાતાં બાહ્યકર્મોની નિંદા અને તત્ત્વ-

૧ શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાએ ઉપર કહેલા શ્રી. ગા. બા. ધ્રુવના ચસંતના લેખનો અનુમતિ સાથે ઉતારો કર્યો છે. શ્રુઓ કબીર સંપ્ર-દાય પ્ર. ૭

જ્ઞાનના મહત્ત્વ ઉપર ભાગ વગેરે વિચારો શાકરવેદાંતની આડકતરી
અને કૃષ્ણી આદિ નિર્ગુણાદી મતોની સીધી અમરના સૂચક છે

ન મિદ મહેતા પત્રી સોળમા અને સત્તરમા શતકના સાહિ-
ત્યમા કૃષ્ણીની અમરો દાખલો મળેના નથી અતઃપત્ત નિર્ગુણ
ભક્તિ અને જ્ઞાન વૈરાગ્યની કવિતા રચાઈ છે પણ એ પ્રવાહનું
મૂળ તો કૃષ્ણી કૃત્તા ધણુ પ્રાચીન છે, અને એ પ્રાચીનો શ્રેષ્ઠ
કવિ અખો તો પોતાના વિચારો શાકરવેદાંતના છે એવું સ્પષ્ટ દહે
છે અદાબી સનોગા ગુમળાં ડરિ મુકુટે કૃષ્ણી ચન્નિ લખ્યુ છે

વળી જોઈ શ્રી કિમ્બમિહ ચાન્ડાએ તોધેન નથી પણ શ્રી
મેધાણીના કહેવા પ્રમાણે રામ કૃષ્ણગિયા અને મત કૃષ્ણગિયા
નામના બે ડની પત્રો ટાકીઆવાડમા ચાલ્યા કે આમાવી ગમ
કૃષ્ણગિયા ભગવાવલો પહેરે છે, માવે ટોપો જોડે છે, કાનમા
શ્રવણિયો નાખે છે આ ડોડમા માળા નાખે છે આ પથના
સોગી આઘ ભક્ત ભાણુગાડેમ (સ ૧૭૫૪) ગણાય છે ૧ આ
પર પગના ભક્ત નિઓના શબ્દમા વૈરાગ્ય માવે એક પ્રાન્તું
આત્મજ્ઞાન મુખપત્તે જોવામા આવે છે પણ એ માથે નમ્રતા,
શુદ્ધભક્તિ અને પ્રભુનો પ્રેમ પણ ઝળાઈ છે અતઃપત્ત કોઈ કોઈ
તો પોતાનામાં જીભાન પણ જુઓ કે દા ત પોતાને દાસી
જીવણુ કહેતા જીવજીદામ ॥ પદો જુઓ આ જીવજીદાસ તો
રાધાનો અતાર મનાતા ૨ આ પથમા ત્રિકમ માહેમ અને હાથી
માહેમ જેવા અમૃતશ્રેયો પણ મનપદધારી રહી ગયા છે ૩ અતઃપત્ત

૧ આ ભાગસાહેબ, એના પુત્ર ખીમસાહેબ શિષ્યવિ સાહેબ, તેના
શિષ્ય મેરાસસાહેબ વગેરે આ પથના ભજનિક સતો વિષે જુઓ શ્રી
મેધાણીનો સૌતપૂત્રના ભજનિક સતો નામનો લેખ બુદ્ધિપ્રકાશ પુ ૭૯
અ ૧૦-૧૨

૨ જુઓ એનન બુદ્ધિપ્રકાશ પુ ૮૦ અ ૧ ૫ ૮૭થી આગળ

૩ એનન

એક વખત પ્રવાહ ચાલ્યા પછી સંતોનું જીવનકલન અનેક મૂળનાં વહેણોમાંથી પ્રેરણા લઈ મૂળથી તદ્દન સ્વતંત્ર થઈ ગય છે. સંત પરપરામાં આચાર્ય પરપરા કરતાં વધારે સ્વતંત્રતા હમેશાં દેખાય છે. સંતપરપરાનો આ વિલક્ષણતા જ એની એક વિશિષ્ટતા છે.

આ ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો વૈષ્ણવભક્તિ કહેવાય એવું કાઠીઆવાડના આ સંતોનાં ભજનોમાં થોડું જ જોવામાં આવે છે. માત્ર સૂખીભાવને વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની અમર માન્યા સિવાય છુટકો નથી. રાધાનો અવતાર હોવાની માન્યતા પણ વૈષ્ણવ અસર છે.

મીરાંબાઈ—મીરાંબાઈ જો કે રાજપૂતાનાનાં વતની હતાં પણ એની રચનાને લિદ્દી અને ગુજરાતી બન્ને સાહિત્ય પોતાનું ધન ગણે છે. મીરાંબાઈ પણ ભક્ત દવિ કે સંત છે. મીરાંબાઈ મેડતાનાં રાઠોડ રવિચંદનાં પુત્રી હતાં. એનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૬૦ (ઇ. સ. ૧૫૦૪)માં થયો હતો. એમને ચીતોડના રાણા મંદ્રામચંદના પુત્ર ભોજરાજને પરણાવ્યાં હતાં. ગાલ્યકાળમાંજ એ વિધવા થયાં અને પછી ભજન કોર્તનમાં કાળ ગાળતાં. એનાં પીયરનાં નિકટ મંજન્ધીઓ વૈષ્ણવ હોવાથી મીરાંબાઈ પણ વૈષ્ણવ ધર્મી થયાં હતાં. મીરાંબાઈ રામાનન્દના શિષ્ય રૈદાસનાં શિષ્ય હતાં એમ એના એક શબ્દ ઉપરથી મનાય છે.^૧ અને આપણે ઉપર

૧ રૈદાસ સત મિલે મોહિં સન્ગુર લીન્હ સુરત સહવાની

મૈમિલી જાય પાય પિય અપના તવ મોરી પૌર જુઝાની ॥

મીરાંબાઈની રાખ્દાવલિ પૃ. ૧૦૭

શ્રી. આ. બા. દ્રુવ મીરાંનાં રામભક્તિ દર્શક પદોમાં રામાનન્દની અસર જુએ છે. (વસંત શ્રાવણ સં. ૧૬૬૧) તે ઉપરી પરંપરાની માન્યતાને અનુકૂળ છે.

જુજરાતી ભાષામાં પણ ઉપર કહેલો મીરાંરૈદાસનો સંબંધ સૂચવતું ભજન મળે છે. (જુઓ સૌરાષ્ટ્રના ભજનિક સંતો—શુદ્ધિપ્રકાશ પુ. ૭૬ અં. ૧૦-૧૨ પૃ. ૩૫૮)

માનેલી તાગિખને એ વાત પ્રતિકુળ નથી, જો કે મીંગાયાઇએ
રામભક્તિ નહિ પણ કૃષ્ણભક્તિ વધારે ગાર્હ છે અને તેના ઉપર
મધ્વની અમર હોવાનો મહત્વ એક આધુનિક લેખક માને છે
અને ખીજા ચૈતન્યની અસર હોવાનો મહત્વ માને છે^૧ મીંગાની
માધુ મગત તથા એની વૈષ્ણુતાને લીધે એના શૈવ મામરીયા તરફથી
વાર વાર કનડગન થતી હતો મીંગાયાઇ યાનાયે વૃદાવન, મથુરા
તથા દ્વારકા ગયા હતા, અને દ્વારકામાજ ગણુહોડજની માડીય-
મુક્તિ પામ્યાં એમ કહેવાય છે (મીંગાના ચરિત્ર માટે જુઓ
કાન્ડોદન લા ૭મા પાયાંયે ૨૨ તનમુખગમ મનમુખગમ
ત્રિપાડીએ લખેલું મીંગાનું ચરિત્ર) મીંગાએ કૃષ્ણ ભક્તિના-કૃષ્ણની
ગોકુલ કીડાના અનેક પદો -ચ્યા છે કેટલાક ખીજા ૧૧ કાવ્યો પણ
લખ્યાં મીંગા ૧૧ નામ ઉપર ચડી ગયા છે મીંગાનો વૈષ્ણવધર્મ
નર્મિદ મહેતાને મગતો કે મીંગાનાર્થ સી હોમને કૃષ્ણને પોતે
વર્ણ છે એમ માનના ચૈતન્યના શિષ્ય જીવ ગોસ્વામીને મીંગાનાર્થ
વૃદાવનમાં મળેના કહેવાય છે પણ એટલા ઉપરથી એ ચૈતન્યના
અનુયાયી હોય એમ માનવાનું કાંઈ કાણુ નથી માગ મતે
નરસિંહ મહેતાની અને મીંગાની ભક્તિનો પ્રમત એકજ મૂળમાથી
છે ગુરુગતના ગાધારણ જામમાન્ની કૃષ્ણભક્તિ ઉપર મીંગાના,
અને મીંગા ૧૧ કહેવાતા, પદોએ ઘણી અમર દરી છે મીંગા ભક્તિ
ગુમાર ભક્તિના પ્રમતનો છે, પણ એની કેટલીક કવિતામા ભક્તિના
ઉડા ભાના મ મ વાળીમા ગનાયા છે દા ત અતિશય લોકમુખે
ચડેલું નોચેનું પ જુઓ ૩

- ૧ દા. મૂકાનું વૈષ્ણવગોષ્ઠી ગુજરાત ૫ ૨૨૦ તથા તેજેજ આપેડો
પુત્રિ ભક્તિ મુકા ૫ ૫ ૧૯૬મા મૂલચન્ તેવીવાગાનો દવાડો
- ૨ જુઓ દિનિમોદનસેન્ના કલકતા યુનિવર્સિટીમા ૧ ૨૬૪મા અપા
ચેલા વ્યવહારનું પુદ્ધિપ્રમાણ વર્ષ ૮૨ અ ૧ મા પાયાંયે ૩ સારાન્તર
- ૩ બી અમર દસકર જાલ મુને આ પદનું આત્મનિવેદન મયાગાથી

અખતો મેરા રામ નામ દુસરા ન દાર્ઠ (ટેક)

માતા છોડી પિતા છોડે છોડે સગા સોઈ

સાધુ સંગ જોઈ જોઈ લોહ લાજ જોઈ. અખતો. ૧

સંત દેખિ દોડ આઈ જગત દેખી રોઈ

પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર અમરવેલ જોઈ અખતો. ૨

મારગમેં તારણ મિલે સંતગમ દોઈ

સંત સદા શિશ ઉપર રામહૃદય હોઈ અખતો. ૩

અંત મેંસે તંત કાઢ્યો પિછે રહી સોઈ

રાણે મેલ્યા વિખના ખ્યાલા પીને મસ્ત હોઈ અખતો. ૪

અખતો ખાત ફેલ ગઈ જાણે સર્વકાર્ઠ

દાસ મીરાં લાલ ગિરધર હોની તો સો હોઈ અખતો. ૫

રાધાવદલબી પંચનો પણ ગુજરાતની કાશ્યપી વગેરે કામોમાં થોડો પ્રચાર છે. દારકાદાસ નામનો એક પ્રેમાનંદનો શિષ્ય વિક્રમની અઢારમી સદીમાં થઈ ગયો છે; તેણે કૃષ્ણલીલાનાં પદો રચ્યાં છે. શ્રી. કે. ૬ ધ્રુવ અને શ્રી. અં. જી. જાની તેને રાધા-વદલબી સંપ્રદાયનો માને છે.^૧

પ્રણામીપંથ—પ્રણામીપંથ કે ખીજડાપંથ કાઠીઆવાડમાં તથા પત્તા તરફ ચાલે છે. આ સંપ્રદાય રામાનુજ સંપ્રદાય છે એમ કેટલાક માને છે અને એ સંપ્રદાયનું તિલક રામાનુજ તિલકને મળતું છે.^૨ પણ ખીજ રીતે જોતાં આ ખીજડાપંથનો રામાનુજમાં તો શું પણ વૈષ્ણવ માર્ગમાં પણ સમાવેશ કરવો મુશ્કેલ છે. એ સંપ્રદાયમાં શીખધર્મ પેઠે કુલજમ નામનો ગ્રન્થ પૂજ્ય છે. આ ગ્રન્થમાં કુલ ૧૪ ભાગ છે જેમાંથી ૪ ગુજરાતીમાં, ૧ સિન્ધીમાં

જે સુંદર વ્યાખ્યાન સુદર્શનમાં ૧૮૯૯માં કરેલું તે જોવાથી એના સ્વા-
-સ્થનો સારો ખ્યાલ આવશે. (જુઓ આપણો ધર્મ પૃ. ૧૨૭ થી ૧૩૮)

૧ જુઓ સાક્ષર જયન્તી પૃ. ૧૯૧ અને સુભદ્રાહરણની પ્ર. ૮૮

૨ હરિલીલા યોડાકલાનો ઉચોદ્ધાત પૃ. ૨૬

અને ૯ ભાગ હિન્દીભાષામાં ૩ એ મપ્રદાવના અનુયાયી વર્ગમાં
હિંદુ મુમત્તમાન જેવ હોય છે અને બન્ને વર્ગના લોકો સાથે જેસી
મોજન દો છે એમ શ્રી સિનિમોદનસેન દહે છે ૧ આ મપ્રદાવના
મૂળ આચાર્ય શ્રી દેવચંદ્ર કે નિગતન-આમીનો મ ૧૭૧૨ મા
જનમનગ-મા દેદ પડ્યો હોવાથી અને તેના શિષ્ય તથા આ
પથના મુખ્ય પ્રચારક પ્રાણનાથ આમીનો મ ૧૬૭૧ મ જનમન-
ગ મા જન્મ થયો હોવાથી ૨ જનમનગ-મા આ મપ્રદાવનું મોટું
મંદિર છે

શુદ્ધભક્તિ, હંસીભક્તિ અને શ્રીભાવવાળી ભક્તિનો સીકાર
વગેરે તરવો આ માર્ગ ઉપર વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની અમર દર્શાવે
છે એ માર્ગના અનુયાયીઓ તો પોતાને જ્ઞાન કૃષ્ણના ઉપામક
કહે છે ૩

પાદીદાર, કાચરથ, વાણીઆ, ગજપૂત, ભાટ, સુતાર, દગજી,
ગોલા, કડીઆ અને કાળી વગેરે લોકોમાં આ પંથનો વિશેષ
પ્રચાર છે

રતિપંથ—ઈ મ ૧૭૫૦ મા જન્મેના રવિમાદેવ કે
ભાઈ માદેવથી આસેનો આપંથ લોદાણા, કાછીઆ, સુતાર
ગદી, આ જો વગેરેમાં આને છે રવિમાદેવની પૂજા જો કે આ
લોકો દરે ૯ પણ તે સિવાય આ પંથના અનુયાયીઓ વૈષ્ણવ
છે રવિમાદેવ સાધુ (કાડીઆવાડ)થી વડોદરે આવેના અને ત્યાં
અમલદારો કરી આ પંથ સ્થાપેનો આ પંથની ચાર ગાદી છે
જોના આચાર્યો પોતાના અનુયાયીઓને કડી બાધે છે ૪

૧ જુગો જુદિપમાગ વર્ષ ૧૨ અ ૧ પૃ ૩૬-૩૮

૨ જુઓ પ્રજામી ધર્મપત્રિકા વિ સ ૧૬૬૦ નિબનદાક પૃ ૧૨૪

૩ જુઆ પ્રજામી ધર્મપત્રિકા વિ સ ૧૬૬૦ નિબનદાક

૪ મું જે મ ૩ ભા ૧ પૃ, ૫૪૬

પ્રકરણ ૩૦ મું

સ્વામીનારાયણ કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય.

ગુજરાત બહાર અને ગુજરાતમાં પ્રચલિત અનેક પંથોનું આપણે અવલોકન કર્યું પણ માત્ર ગુજરાતમાંજ પ્રચલિત હોય એવો તો આ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય જ છે. એ પંથ ચલાવનાર પણ ગુજરાત બહારથી આવ્યા હતા. પણ પછી ગુજરાતને જ પોતાનું ઘર કર્યું અને ગુજરાતમાંજ પોતાનો પંથ ચલાવ્યો. સ્વામીનારાયણ પંથના પ્રવર્તક આચાર્ય સહજનનન્દસ્વામીના જીવનક્રમની નીચેની તારિખો એનાં છપાએલાં વચનામૃતમાંથી લીધી છે.^૧

સરવારય દેશમાં છપૈયા (અયોધ્યાથી સાત ગાઉ દૂર ન્હાનું જામનૌથી ચંપારણ્ય તરફ જતી ગાડીનું સ્ટેશન છે.) નામે શહેરમાં શ્રીધર્મદેવના જીવનમાં સંવત ૧૮૩૭ના ચૈત્ર શુદ્ધિ હતી રાત્રી દશ ધડી ગઈ ત્યારે ભક્તિ નામની માતાથી શ્રીહરિકૃષ્ણ મહારાજ પ્રગટ થયા^૨ આધર્મદેવનું મૂળ નામ હરિપ્રસાદ પાંડે અને તેની પત્નીનું નામ પ્રેમવતી હતું. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ (પાછળના સહજનનન્દ સ્વામી) ૧૧ વર્ષ, ૩ માસ પોતાનાં માતાપિતા પાસે રહ્યા. પછી સં. ૧૮૪૯ના અપાદ શુદ્ધિ ૧૦ ને દિવસે અયોધ્યા પુરી^૩ થકી વનમાં પધાર્યા. અને સાત વર્ષો સુધી અનેક તીર્થ

૧ સહજનનન્દ સ્વામીના સવિસ્તર ચરિત્ર માટે કિશોરલાલ ધ. મશરૂ-વાળાનું સહજનનન્દ સ્વામી અથવા સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય-નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર, સાઈ પુસ્તક છે.

૨ માતાપિતાએ તો આ બાળકનું નામ ધનશ્યામ પાડેલું.

૩ છપૈયાથી અયોધ્યા આવીને માળાપ રહેલા અને મા બાપ બેયનું અનશ્યામની ૧૧ વર્ષની ઉંમરે મરણ થયા પછી પોતે વનમાં ગયા.

સ્થળોમાં કર્યા છે સ ૧૮૫૬ના શ્રાવણ વદિ ૬ ઠ ને દિવસે સોરઠ દેશમાં લોજ ગામમાં મુક્તાનન્દ સ્વામીને મળ્યા સ ૧૮૫૬ના જોઠ વનિ ૧૦ ને દિવસે પીપલાણા ગામમાં શ્રીગમાનન્દ સ્વામીને મળ્યા અને મવત્ ૧૮૫૭ની ત્રિતિથિ શુદ્ધિ ૧૧ ને દિવસે ગમાનન્દ સ્વામી પાસેથી ભાગ્યતી દીક્ષા લીધી સ ૧૮૫૮ના માગશર શુદ્ધિ ૧૨ને દિવસે શ્રીરામાનન્દ સ્વામીએ એક મહીના પહેલાં સ્વામીનારાયણને ઉદ્ધવ મપ્રદાયના આચાર્યપદે સ્થાપીને દેહ ત્યાગ કર્યો ત્યાગ પછી મહાગ્નનન્દ સ્વામીએ ધર્મ પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું, તે ૨૮ ૪૫ ૫ માસ અને ૨૭ દિવસ સુધી ચાલુ રાખ્યું. આટલા વખતમાં તેઓ મોટેભાગે ઝાઝિયાવાડ ગુજરાતના ગામોમાં ફર્યા છે એમના વચનામૃતોમાં મહડા, મારગપુર, લોયા, વરતાલ, કરિયાણિ, અમલા, અને પચાવા એટલા ગામોનો ઉલ્લેખ છે આથી વધાર ગામોમાં તેઓ ફર્યા હશે, પણ વધારે નિવાસ આ ગામોમાં કર્યો હતો સ ૧૮૮૬ના જોઠ શુદ્ધિ ૧૦ ને દિવસે ૪૯ વર્ષ ૨ માસ અને એક દિવસનું આયુષ્ય ભોગવી આ પૃથ્વી ઉપરથી તેઓ અન્તર્ધાન થઈ ગયા.

પહેલાના આચાર્યો પેઠે મહાગ્નનન્દ સ્વામીના પણ અનેક અમરકારોની રાતો ચાલે છે, જે અર્ગો નોધવાની જરૂર નથી પણ તેઓએ કેવી રીતે ઉદ્ધવ સપ્રદાયનો પ્રચાર કર્યો તે હુકામાં જોઈએ ગમાન સ્વામીના અક્ષગ્વામ પછી સ્વામીનારાયણે પોતાના માધુઓના જુના જુદા મડળો બાળ્યા અને એક એક મડળને લિજ લિજ દિશામાં ઉપદેશ કરના મોકલ્યું પોતે પણ એક મડળ લઈ દુષ્ટ તરફ ગયા શરૂઆતની મહાગ્ન-સ્વામીની નિચર્યા નીચે મુજબ વર્ણનાયેલી છે “ જોજપુરમાં મહાગ્ન મદાવન આપના તે મદાવનમાં જે કાઈ લિજુજન આવે તેને જમાડના

૧ આ યાત્રા દરમિયાન સ્વામીનારાયણસ્વામીએ પોતાનું નામ નીચકડ રાખ્યું હતું

સાડ પોતે તંગીયો પેરીને ખભે ઢાવડ મેલીને એક દિવસ મહારાજ
લિક્ષા માગવા વ્રતા ને એક દિવસ મુક્તાનંદ સ્વામી લિક્ષા
માગવા વ્રતા...અને વાગદ્ગતી રાટલા કરીને તીર્થવાસીને જમાડતા
ને કોઈક હરજન પાકું સીધું લાવે તેના રાટલા કરીને તેને
મોઢરિયે લાંગીને નેમા ઘી ગોળ મેળવીને તીર્થવાસીને જમાડી દેતા.
ને પછે પોતાના સાધુ સર્વેને જમાડીને પોને જમીને ચોટા પાણી
કરીને કથા કરવા બેસે. તે દિવસના બે વાગ્યા સુધી કરે. પછે
વળી પોતાની સ્નાનાદિ દૈહિક ક્રિયા કરીને સાંજ સમે કોઈ
સદાવ્રત લેવા સાડ આવ્યા હોય તેને જમાડીને કથા વાર્તા
કરવા મડે તે રાત્રે બાર વાગ્યા સુધી કરે ને પછી સુષ્પ
જય ને રાત્રીના વળી બે વાગ્યે ઉઠે ને સર્વેને ઉઠાડીને ધ્યાનમાં
બેસારે. ને પોતે સોટી લઈને ફરે તે જે નિદ્રાયે કરિને ડોલાં મારે
તેને તડાક લઈને સોટી મારે ને ધ્યાન કરાવે. ને ચાર વાગે એટલે
નાઈ ધોઈને પૂજા કરીને ત્યાર થઈને લિક્ષા માગીને રાટલા કરીને
તીર્થવાસીને જમાડીને પછે પૂર્વે ક્યું એવી રીતે લજન બેસારે
એમ નિત્યે કરતા, ને જે ભેલા રહે તેને થાક તો ઉતરે નહિ
ને નિદ્રા તો પૂરી થાય જ નહિ ને મુક્તાનંદ સ્વામીના મનમાં
પણ એમ થાય જે આપણ ભેલું કેમ નભાશે. એવો પોતાનો
તીવ્ર સ્વભાવ હતો. તોપણ સર્વે ભેલા હલીમલીને રહ્યા.”^૧

ઉપર પ્રમાણે આ મંડળો જ્યાં જ્યાં જય ત્યાં લિક્ષાવૃત્તિ
કરી તેમાથી પોતાને જોઈતું પોને વાપરી, બાકીનાનું સદાવ્રત
ખોલી દાન કરી દે અને સવારના વખતમાં આ કામ કરી બાકીના
વખતમાં લજન. કીર્તન, ઉપદેશનું કામ કરે. ઉપદેશમાં મુખ્ય
વસ્તુ દાડ ન પીવો, માંસ ન ખાવું, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર
ન કરવો, અને વટલવું. વટલાવવું નહિ. એ પાંચ વ્રનો દરેક નવા

૧ સ. નિર્ગુણદાસ સ્વામીની વાતો અં. ૧૪૧માથી સહજનંદસ્વામી
પ્ર. ૩૯માં કરેલો ઉતારો.

શિષ્યને આપવામાં આવતા સ્વામીનારાયણના સાધુને મન અને
 સ્ત્રીનો સંપર્કપણે ત્યાગ રાખવો પડતો સ્ત્રીના ત્યાગમાં, સ્ત્રીના
 સાક્ષાત્ સહવાસનો તો ત્યાગ ખરો જ, પણ સ્ત્રી સાથે કે સ્ત્રીને
 સહજાવવાના દ્વિદેશથી વાત ન કરવી, સ્ત્રીને સહેરો ન મોકલવો,
 એને અડકવું નહિ, એની સામે દષ્ટિ મારી જોવું નહિ, માનવ
 સ્ત્રીનાં શુદ્ધકીર્તન કરવા કે માજણવા નહિ, સ્ત્રીની મૂર્તિને કે
 તેના ચિત્રને જોવું કે અડકવું નહિ, સ્ત્રીને નહાવાધોવાની જગ્યાએ
 નહાવાધોવા જવું નહિ વગેરે નિયમો હતા આજ કારણથી સ્ત્રી
 પુરોષોને, સભામાં સન્યાસીઓની નજર ન પડે તે રીતે જુદા
 ભેદમાંવાતો નિયમ કર્યો દેવમંદિરોમાં સ્ત્રીઓને દર્શન કરવા માટે
 જુદો દરવાજો રખાવ્યો અને મંદિરમાં હોય ત્યાં સુધી પરસ્પર
 સ્પર્શનો વાધો ન હોય તેવા સ્ત્રી પુરોષોએ એકબીજાને અડકવું
 નહિ એવો પણ નિયમ કર્યો આ યર્ષ સ્ત્રીના ત્યાગની વાત
 ધનના ત્યાગમાં ધાતુમાત્રનો ત્યાગ આની જતો અપવાદમાં વસ્ત્ર
 સીવવા માટે સોય અને લેખક હોય તો ચપ્પુ અને કાતર રાખવા
 દેવામાં આવતો આહાર માટે પણ આંગ નિયમો હતા

સ્વામીનારાયણના ચમત્કારોમાં અતિમામાન્ય એક એ હતો
 કે જો તે સ્વામીનારાયણને જોઈને આકર્ષાતા અને ધન દષ્ટને પડી
 જતા તથા મમાધિમાં પોતાના ઈષ્ટદેવનું દર્શન કરતા સ્વામી-
 નારાયણની આખમાં એક જાતનું બદુ હતું એમ તો ધણાએ
 કહ્યું છે^૧ સ્વામીનારાયણને પોતાને તથા એમના શિષ્યોને સંતન-
 નદના ઉપરથી ચીડાયેલા વિરોધી વેગગીઓ તરફથી માર
 પડવાની બીક રહેતો પરંતુ એમના દાહીશિષ્યો એમના રક્ષણ
 માટે બહુ સાવધાન રહેતા

સ્વામીનારાયણે પોતાના સાધુઓને માટે બહુ કડક નિયમો-
 (એને સાપ્રદાયિક પરિભાષામાં પ્રકરણો કહે છે) કર્યા હતા ■ ત
 ત્રણે ગામજવાર એકબીજાને માદ ન ચમગાય એટલે દૂર પલાડી

વાળા ધ્યાન ધરવા બેસવું, શરીરે સર્પ વીંછી ચડે તોય બેસી રહેવું, મૂતા પછી જાગી જવાય તો પાછું સૂવું નહિ કે પણ લાંબો કરવો નહિ, રાત્રે જાગરણ કરી ભગવત કરવા બેસવું, ઉઘ આવે તો ઢળવા બેસવું. પાઠ્યા વિના પૃથ્વી ઉપર સૂવું, રાતું છુગરું દેખાય તો ઉપવાસ કરવો, બેઠા ન પહેરવા, માથ માસમાં રાત્રે પાણીનાં માટલાં લરી રાખી તે પાણીથી સૂર્યોદય પહેલાં સ્નાન કરવું, અમ્મિતે અડકવું નહિ, રાંધેલું અન્ન ખાવું નહિ. રસોઇ બધી ભેગી કરી તેમાં ખાંભા પાણી રેડી જમવું. કાચા અન્નની ભિક્ષા ન લેવી વગેરે વગેરે.^૧ અલ્પજ્ઞ ત્યારે જે નિયમો જોટલા વખત માટે નીકળે ત્યારે તે પાળવાના હશે. કારણકે એકખીજથી ઉલટા દા. ત. દૂધમાંથી નીપજતા પદાર્થો ન ખાવા અને રોજ દૂધપાક આવે એવા પણ નિયમો છે.

એક તરફથી સહનનંદ સ્વામી પોતાના અનુયાયીઓને કંઈ પણ નિયમો પળાવી શરીર અને ઇન્દ્રિયોના દમનની આખતમાં ડેળવતા તો બીજી તરફથી લાડ પણ વ્રજાવતા. દા. ત. સુરતના ભક્તો તરફથી ઉત્તમ કારીગરીનાં વસ્ત્રાલંકારો ભેટ આવે, દિવસંદરના શેઠ તરફથી મોંઘો પોષાક આવે, કાઠીઓ તરફથી ભારે કિંમતનાં થોડાં સેવામાં આવે, સુરત ખંભાતથી ફેરી, બરડી, સૂત્રદેણી વગેરે આવે એ બધું જેમ પોતે સ્વીકારતા, તેમજ ખેનરમાં ઊગી ગયેલું ૩ ભેશું ફેરી, કાંતી હાથ પનાનો દોઢ હાથ લાંબો કટકો એક ડોશીએ વણીને ભેટ આપ્યો તે છ મહિના સુધી પેરી રાખ્યો. આણંદના સત્સંગીઓની અતિશય તાણુ જોઈ, ત્યાં માર પડવાની ખાત્રી છતાં ગયા અને ધૂળ છાણુ અને પથરાનો વરસાદ સહન કર્યો. કાઠી, કણખી અને કોળીના જડા રોટલા અને છાશ પ્રેમથી આરોગ્યાં. એમને પોતાને સાદું ભોજન અને શ્વેતવસ્ત્રો પ્રિય હતાં એટલે મૂલ્યવાન વસ્ત્રાલંકારોનો સ્વીકાર કરી, થોડીવાર પહેરી, કે પદ્માવતી પ્રસાદી કરવા જોટલું લઈ કોઈને આપી

દેતા કાઠીઓએ આપેલો એક ઘોડો બહુ વખણાયો એટલે કાઠી
બ્રાહ્મણને દાન કરી દીધો. પણ ભક્તો ઉપરનો સ્વામીનારાયણનો
પ્રેમ આથી પણ આગળ વધી, પોતાને હાથે ગમેઈ રંગી માધુ-
ઓને જમાડ્યા, પોતાને હાથે પીગમવુ, અતિ પ્રેમથી માધુના
મ્હોમા ફાળીયા મુખના સુધી પણ ઘણી વાર જતો ?

‘કાઠી જણુમ આદુ રે જમતા જમના
પામે દગિજનરે બેઠા હોય મનગમતા
તેને આપી રે પછી જ પોતે જમે

મદવાડમા મારી રીને જાદાસ્ત કરાવે, વિદેશી આવે ત્યારે
મામા ઉડી દડવત પ્રણામ કરી, કાઠીવાગ પ્રદક્ષિણા પણ કરી બે
હાથથી ખૂમ રનેહથી દાખી બેટે, ફાળીયા ગમે ગમાડી શબ્દમા
ગમ લેવારી, આનન્દમા તગમેળ કરી મુકે માધુઓને માર પડેલો
જોઈ આખમા પાણી બાઈ આવે

દુમમા મહાજનદ સ્વામી મોટા નિઝાપદ અને ચોજના
કુશળ વ્યવસ્થાપક હતા તેઓએ આ દષ્ટિથી મનુષ્યતમા તથા
ગુજગાતીમા માંમ્રદાયિન પુસ્તકો ગચ્ચાનો પુણ્ય પ્રયત્ન કર્યો
હતો અને એ માટે જેમ એક લેખક મડળ તંવાગ કર્યું તેમ
એક ભજન મંડળ તંવાગ કર્યું જેમા ઉત્તમ ગર્વવાઓ પણ હતા

સ્વામીનારાયણે પોતાના ઉપદેશથી મગસીઆઓ વગેરેમા
થતી બાળદત્ત્યા અટકારી, કાઠીઆવાડ ગુજગતમા ફેટલેક ઢેકાણે
થતા દિમામય યજ્ઞોની નિરૂદ્ધ અર્હિમામય મચનો પ્રચાર કર્યો,
વિધવાઓને સતી થવાને બદલે જાન, વેગવ્ય અને દગિજનનો
માર્ગ ઉપદેશો, સન્નમા ફટાણા ન ગાવાનો તથા દોશીમા
બીમ મ ન બોલવાનો ઉપદેશ કર્યો મમ જન, મનિન દેરદેરી-
દેરીઓના બાધા આખડી વગેરે હોડી દર્શ કેવળ એમ પન્નેશ્વર
નારાયણમા શ્રદ્ધા ગખવાનો માર્ગ શીખવ્યો રે સ્વામીનારાયણે

૧ મેનન ૫ ૫૨ ૫૩

૨ ભુએ સદ્ગનદ સ્વામી ૫ ૧૬મા ભાષેડો ૫૧

એક પારસી-મુસ્લમાન અદેશર ફાટવાણને તથા કેટલાક ખોળ મુસ-
લમાનોને પોતાના મંપ્રદાયમાં લીધા હતા. હજુ કેટલાક મુસ-
લમાનો સ્વામીનારાયણ મંપ્રદાયમાં છે. વળી તેઓએ ગુજરાત
કાઠીઆવાડની કાઠીઆ, દરજી, સુથાર, ખારવા, મોઝી
દેડ જેવી હલકી જાતિઓ પાસે માંસ મઘનો ત્યાગ કરાવી,
કાઠીઓ પાસે હિસાનો પણ ત્યાગ કરાવી, ન્દાવા ધોવાનો આચાર
શીખવી, તથા નીતિના રસ્તા તન્ક વાળી તેઓનો ઉદ્ધાર કર્યો.
એ મોટું કામ કર્યું છે. એમના સમયમાંજ આ દેશમાં આવેલા
અંગ્રેજોએ સ્વામીનારાયણને આ કારણથી જ મોટા દલા છે.
અને એ વખતના મુંબઈના ગવર્નર સર ડનન માલ્કમ ખાસ
નિમત્રણ મોકલી રાજકોટ તેડાવી સ્વામીનારાયણને ત્યાં મળ્યા એ
એમની આ સુધારક પ્રવૃત્તિથી એમનું મહત્વ વિચારીને જ હશે
એ કહેવાની જરૂર નથી.

સહજનંદ સ્વામીની ઉપદેશ શૈલી બહુ સાદી હતી. લોક પણ
સમજે એવી સાદી ભાષામાં પોતે ઉપદેશ કરતા. એમની રીત
એવી હતી કે જ્યાં જાય ત્યાં ડેલીએ ખાટલો ઢળાવી એસે અને
ગામના કાઠી, સુથાર વગેરે લોકોને તેઓના નિત્યના વ્ય-
વહારમાંથી દાખલા આપી નીતિનો તથા ધર્મનો તેઓ સહેલાઈથી
સમજી શકે એવો ઉપદેશ આપે. વર્ષમાં આઠ મહિના તેઓ આ
રીતે પર્યટન કરતા અને ચાર મહિના ગઢડામાં રહેતા.

સહજનંદ સ્વામીએ કોઈ નવા તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો
નથી. તેઓએ શિક્ષાપત્રીમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે પોતાને રામાનુજનો
વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત માન્ય છે. મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે. એમ
છતાં સહજનંદીય તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિ રામાનુજીય દૃષ્ટિ કરતાં
અગત્યની બાબતોમાં ભિન્ન છે એમ ડિ. ધ. મશરવાળા માને છે.^૧
તેમ સ્વામીનારાયણ પોતે કહ્યું છે કે “આ જે વાર્તા છે તે અમે
પ્રત્યક્ષ-દેખીને કહી છે એમાં કોઈ-સંશય નથી” (વચનામૃત ગ.)

અં (૧૪) એટલે સ્વામીનારાયણનો મિદ્ધાનો દુડામાં નીચે ઉતાર્યા છે પગ્ગણ પગ્ગાત્મા એ મુળદેવ છે એનો સ્વામીનારાયણ રૂપે આ પૃથ્વીમાં આવીશોન થયો એવો એમના અનુયાયીઓનો આશ્રય છે માટે સ્વામીનારાયણ પ્રગટ પુરુષોત્તમ હોવાય છે પગ્ગાત્મા દિવ્ય મોકાગ મૂર્તિ છે, રામાનુજ સંપ્રદાયમાં ચતુર્ભુજ નારાયણ પૂજનય છે પણ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં દ્વિભુજ મૂર્તિ પૂજનય છે ૧૭ી સહજાનંદ સ્વામીના હોવા પ્રમાણે “શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એકરૂપે ગ્લા થકા પોતાની ઈચ્છાએ કરીને જ્યાં દર્શન દેના હોય ત્યાં આપે છે અને એકરૂપ થકા અનનરૂપ બામે છે અને ભગવાનને અર્થમાં વ્યાપક ગ્લા છે તે તો મૂર્તિમાન છે તેજ પોતાના સામર્થ્ય કરીને એક ઠેકાણે ગ્લા થકા દર્શન આપે છે પણ આકાશની પઠે અંકેપથકા વ્યાપ નથી (૧૫નોમૃત વ ૧૩) એ પરમાત્માની મૂર્તિ ધનશ્યામ છે પણ અતિશય તેજને લીધે શ્યામ નથી લાગતી પણ શ્વેત જણાય છે ક્યારેક એ મૂર્તિ મંડળથી વોટાયેલી હોય છે અને તે સર્વે મુક્ત એક નજરે ભગવાનની મૂર્તિ મામુ જોઈ ગ્હે છે અને ક્યારેક મર્મે મુક્તને પોતાની મૂર્તિમાં લીન વ્હી દઈ પુરુષોત્તમ એલી જ ગ્હે છે. એ પરમેશ્વરના અરૂપમાં ભાગ ત્યાગ કરી શકાય નહિ પરમેશ્વરની દયા પ્રેમ, આદિ અનંત દશ્યાણુ ગુણુયુક્તતા વગેરે બીજી માન્યતા સામાન્ય ગમાનુજ છે

એ પગ્ગાત્માનુ નિનામગ્ધાન-એની ચિંતશક્તિ તે અક્ષર અથનાં જ્ઞાન છે એને અક્ષર ધામ, અમૃત, પગ્ગમપદ અને ચિંતકાશ કહે છે “એ કાટિ કાટિ સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ મગ્ધુ પ્રકાશમાન છે, દિવ્ય છે, અત્યંત શ્વેત છે ને મચ્ચિનાન રૂપ છે”

પગ્ગણ તથા જ્ઞાન આનિતયો અને ગદિત છે એનો અર્ગધ નિત્ય છે માયા એ ત્રીજું અનાદિ તત્ત્વ છે માયા આત્મ-તિક પ્રલયકાળે જ્ઞાનમાં લીન ગ્હે છે ઉત્પત્તિ કાળે પગ્ગાત્માની ઈચ્છાથી જ્ઞાન પુરુષરૂપે થઈ પોતામાંથી માયાને ઉપજાવે છે આ

માયાને પ્રકૃતિ, મૂળમાયા કે મહામાયા કહે છે અને પુરૂષને મહા-પુરૂષ કહે છે. માયામાંથી ઈશ્વર ઉત્પન્ન થાય છે. ઈશ્વર એ જીવ પેઠે ત્રણ દેહ અને ત્રણ અવસ્થા ધારી સત્ત્વ છે.

જીવ-મૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહોમાં વ્યાપી રહેલી સત્તા માત્ર ચૈતન્ય વસ્તુ તે જીવ છે. એ વિશેષે કરીને હૃદયાકાશમાં રહ્યો છે. અને આમાન્યપણે આખા શરીરમાં જ્ઞાન શક્તિએ વ્યાપ્યો છે. એ આજી છે, સૂક્ષ્મ છે, ચિદ્રૂપ છે, જ્ઞાતા છે. જીવ દેહ વિના કદી નહીં શકતો નથી. બધું જીવનો કારણ દેહ સાથે નિત્ય સંબંધ છે. જ્યારે જીવ મુક્ત થાય છે ત્યારે એની એ પ્રકારની ગતિ થાય છે. “ જે એ ભગવાનને નિરાકાર જાણીને ધ્યાન ઉપાસના કરે છે તે તો અલ્પશુભિ વિષે લીન થાય છે. તે પાછો કાર્થ દિવસ નિસરતો નથી અને કાર્થ ઐશ્વર્યને પામતો નથી ” (વચનામૃત ગ. પ્ર. ૬૪) પણ જે જીવ પોતાને અલ્પરૂપ માની સાકાર દિવ્યસ્વરૂપ પર અલ્પની ઉપાસના કરે છે. તે મુક્ત થયા પછી પરમેશ્વરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે. એટલે એનું ચૈતન્ય પ્રકૃતિનું આલ્મ, ભાગવતી કે દિવ્યતત્ત્વ બધાય છે. એ તનુમાં બીજા મુક્તો સાથે પર અલ્પની સેવા કરવા રહે છે. અલ્પ દશાને પામી પર અલ્પની સેવા કરવી એને જ ઉદ્ધવ સપ્રદાયમાં મુક્તિ માની છે. આ રીતે મુક્તો અનેક છે. મુક્ત જેટલો પરમાત્માને જાણે છે તેટલી શક્તિ તો તે પોતે જ મેળવી લે છે પરંતુ પરમાત્મા તો તેને અપારને અપાર જ રહે છે. જેમ ચકલી કાગડો સમળી વગેરે પક્ષીઓને ગમે તેટલું આકાશમાં ઉડે તો પણ આકાશ અપાર જ રહે છે. તેમજ મુક્તોનું પણ છે.

મુક્તિનાં સાધનોમાં પરમાત્માનું નિશ્ચયના સાક્ષાત્કાર પર્યંત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલાં ઉપાસના કરવી. તે એ જાતની છે સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ. જેમાં ભક્ત તેમજ ભગવાનનો પ્રાકૃત તથા દૈહિક ભાવ જ લક્ષમાં રહે તે સવિકલ્પ ઉપાસના, એથી ઉલટું નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયમાં દૈહિક ભાવનો

લોપ થતો જાય છે આ મવિરુદ્ધ અને નિર્વિરુદ્ધ બન્નેના કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એવા ત્રણ ભેદ છે દા ત મનુષ્યના જેવા જ કામાદિક દોષો દેવમા પણ જોઈને જેઓ ઉપાસના કરે તેઓ કનિષ્ઠ ઉપામના કરે છે ઉપર જે અક્ષર સ્વરૂપ અને પગપ્રહનુરૂપ કહ્યું છે તેવું જે જાણી ઉપામના કરે મતલબ કે સ્વામીનારાયણમતાનુમારે તે ઉત્તમ નિર્વિરુદ્ધ ઉપામના કરે છે

ભક્તિ—ખીજી માધન ભક્તિ છે ભક્તિ એટલે પ્રગટ પગ-મેશ્વરમા માહાત્મ્ય જ્ઞાને મહિત અનેક આ વાંચ્યમાના પ્રગટ રાખદનો અર્થ મપ્રદાયમા એવો થાય છે કે પગમેશ્વરના અનંતા અથવા એમના સ્વરૂપનિષ્ઠ મત નિગત પૃથ્વી ઉપર નિયંત્રતા હોય જ નો એ અવતાર પૃથ્વી ઉપર હોય તો એને ઝાળખીને એની ભક્તિ કરવી તે પ્રગટની ભક્તિ છે એમનો અનંતા ન હોય તો એમના સ્વરૂપનિષ્ઠ મતને ઝાળખી એની ભક્તિ કરવી તે પણ પ્રગટની ભક્તિ છે એ બન્નેમાથી કોઈનો પણ જોગ ન થઈ શકે એમ હોય ત્યારે ધૃષ્ટ 'વની પ્રતિમામા પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કરવી એમ કરતા મૂર્તિમાથી પગમેશ્વર પ્રગટ થાય અને સ્વરૂપનિષ્ઠ સતનો યોગ પણ થાય

સ્વામી નારાયણીય ભક્તિને સ્ત્રી ભાર માન્ય છે પણ જગજીવ માન્ય નથી એમ ઉપરના 'પતિવ્રતા જેવી' શબ્દોથી સૂચિત થાય છે સ્વામી નારાયણના પોતાના નિષ્ઠ પ્રેમાત્મ આ સ્ત્રી ભારની ઉત્કટતાથી પ્રેમ મખી હોવાતા અને તેઓએ એ ભાવથી જ ગાયુ છે કે "ત્રિભુવનમા એની કાણુ કે, જે નશ નવ થાયે નાગ" આ નાગ શબ્દ ભક્ત વાચક છે આ સ્ત્રીભાર વાળી ભક્તિના ઉદાહરણરૂપે પ્રેમ મખીનું એક પદ નીચે ઉતાર્યું છે

માધન તરીકે આ મપ્રદાયમા મતમગનો મદિમા આદિથી અત મુધી ધણો છે એ પ્રગિદ્ધ છે આ માર્ગના અનુયાયીઓ એ કારણથી સત્મંગી કહેવાય છે મતમંગ થના જ માણુમ ધર્મને માર્ગે એટલે અહિંમા, સ્વલચર્ય, મઘત્યાગ, મત્ય, ચોરીનો ત્યાગ,

માંસંત્યાગ, દાન, દયા, વગેરે નીતિને માર્ગે ચડે અને ધાર્મિક ધર્મે અધિકારાનુસાર વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ વગેરે સાધનો પ્રાપ્ત કરી મોક્ષનો અધિકારી થાય એવી આ માર્ગની ચોક્કસતા છે. મોક્ષનાં ધામ તરીકે પુષ્ટિમાર્ગનો ગોલોડ સ્વામીનારાયણને માન્ય છે (શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૧૨૧)

એમજ સેવાનો વિધિ તથા પ્રનોનો નિર્ણય પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરીને કરવાનું સદગ્નનન્દે સ્વામીએ કહ્યું છે. (લુગ્ગો શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૮૧) ઉપર પ્રમાણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાંના જે રામાનુજ અને વલ્લભ સંપ્રદાયમાંથી ભુદાં ભુદાં તત્ત્વો લઈને સદગ્નનન્દે પોતાનો સંપ્રદાય ધડયો છે, એ દેખીતું છે. તેમજ અનીતિ પોતાના પન્થમાં ન પેસે માટે જૂના વૈષ્ણવ પન્થોના અનુભવથી સદગ્નનન્દે સ્વામીએ ‘મન્દિરમાં સ્ત્રી પુરૂષોએ પરસ્પર સ્પર્શ ન કરવો.’ (લુગ્ગો શિક્ષાપત્રી) વગેરે નિયમો ધડયા છે.

ગુજરાતની વસ્તીના જે વર્ગમાં હજી સુધી કાર્થ સંપ્રદાયે પ્રવેશ કર્યો ન હતો, તે વર્ગમાં આ નવો પન્થ ચાલ્યો. અને એ પન્થની છાયામાં એ વર્ગ કાંઈકે ઉંચે આવ્યો.

ગુજરાતની વસ્તીમાંથી સ્વામીનારાયણ પન્થમાં ૧૮૭૨માં જે લાખ ૮૭ હજાર માણસો હતાં એ ઉપર કાઠામાં નોંધ્યું છે. હાલમાં ત્રણ લાખની ઉપર હશે.

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનાં જે મુખ્ય ધામ છે. વરતાલ અને અમદાવાદ અને એ બેની ગાદી વચ્ચે આખા દેશની વ્યવસ્થા બહેચી આપી છે. બેય સ્થળે મોટાં સુંદર મન્દિરો છે. જે દાદા ખાચરના દરબારમાં બેસીને સહગ્નનન્દે ઉપદેશ કરેલો તે ખાચર તથા એના વારસોએ આપેલી જમીન ઉપર મહોટું મન્દિર ગઢ-ડામાં પણ ઉભું થયું છે. આ ઉપરાંત કાઠિયાવાડ ગુજરાતનાં ન્હાનાં મોટાં સર્વ ગામોમાં જ્યાં જ્યાં સ્વામીનારાયણનાં અનુયાયીઓ હશે ત્યાં ત્યાં એ પન્થમાં મન્દિરો પંજું હશે. સ્વામીનારાયણ ખાસે સ્થાંધેર જંગમ ધણી મીલકત છે એમ કહેવાય છે. જેની

વ્યવસ્થા છેકે પ્રીતીકેન્દ્રીલ' સુધી 'ઝગડો' ગયા પછી તેના ચુકા-
દાને અનુમરી' હાલમાં આચાર્ય, સાધુઓ અને પરમગીઓ એ
ત્રણેયના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થાય છે

સદગ્નનન્દે સ્વામીને રામપ્રતાપ અને ઇન્દ્રાગમ નામના બે
ભાઈઓ હતા જેને અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીર નામના બે પુત્રો
થયા. સદગ્નનન્દે સ્વામીને 'ઘણ મન્તાન' ન હોવાથી આ ભંડો-
નજો એની ગાદીએ આવ્યા અને 'હાલ' સુધી એના સીધા 'ક'
દત્તક લીધેલા વાગસો ગાદી ઉપર છે, જે આચાર્ય કહેવાય છે.

હાલમાં વડતાલની ગાદી ઉપર શ્રી આચાર્ય ઓનદ્રપ્રભાદેશ
ખીરાજે છે અને અમલાનાની ગાદી ઉપર દેવેન્દ્રપ્રભાદેશ ખીરાજે છે.

સ્વામીનારાયણ મંપ્રદાયના અનુયાયીઓના ત્રણ વર્ગો છે,
ધેનિચારી, સાધુઓ અને ગૃહસ્થો. ધેનિચારી એ
શકે છે સાધુઓમાં ગમે તે વર્ણના લોકો હોય છે પણ તેમાં
પરમહંસ અને પાળા કે પાપદ એવા ભેદ છે. શકો પાપદ જે
થઈ શકે છે અને ત્રીજા ગૃહસ્થો ઉપગ્રાંતિ આચાર્ય અને ધેનિ-
ચારીઓ, સાધુઓ અને ગૃહસ્થ અનુયાયીઓમાના એક પુરો-
મણીને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયની મંદ વ્યવસ્થા 'બંધાપારી' નીતિને
અનુમરીને કારણે ઉપગ્રાંતિ આચાર્યની ફરજેની મંદાઈ સદગ્ન-
નન્દે સ્વામીએ પેતિ શિક્ષાપત્રીમા દુકામા કહી છે.

સ્વામીનારાયણ મંપ્રદાયમાં મદગ્નનન્દે પોતે કરેલા બે ગ્રન્થો
પ્રસિદ્ધ છે એક નિશાપત્રી એમા ૨૧૦ સ્તોત્રો છે જેમાં સ્વામી
નારાયણ મંપ્રદાયના મુખ્ય મિદ્ધાતોર્ણ દુકામાં, તથા એ પચના
જુદા જુદા વર્ગના અનુયાયીઓની ફરજેનું વિગતેથી કહે છે ખીન્ને
અથ-અચનામૃત જેમા મદગ્નનન્દે સ્વામીએ જુદા જુદા રથજે
પોતાની પામે આવેલા લેખિતે માદી ગુજરાતી બોલીમા મામાન્ય
ઉપદેશના જે વચનો દેખા તેનો મંપ્રદ છે એવા કુન વચનામૃતો
૨૬૦ છે સદગ્નનન્દના પોતાના ચાર સિષ્યો-મુક્તિાન સ્વામી,
ગોપાલાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી તથા શુક્રમેનિ એઓએ આ
વચનામૃતોનો મંપ્રદ કર્યો છે આ ઉપરાંત સ્વામીનારાયણના

પત્રો છે, તેની પણ સ્વતંત્ર ગ્રંથ જોટલી પ્રતિષ્ઠા સંપ્રદાયમાં છે. આથી વિશેષ જ્ઞાનની જે દરિભક્તને આવશ્યકતા હોય તેણે ચાર વેદ, વ્યાસમૂત્ર, શ્રીમદ્ભાગવત, વિષ્ણુસદસનામ, ભગવદ્-ગીતા, વિદ્યરનીતિ, રુદ્રપુરાણના વિષ્ણુખંડમાં કહેલું વાસુદેવ માદાત્મ્ય, મિતાક્ષરા સાથે યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, રામાનુજનું શ્રીભાષ્ય, વગેરે ગ્રંથો જોયા એમ સહજનન્દ સ્વામીએ પોતે શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું છે. તેમાં પણ આચાર, વ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિતના નિર્ણય માટે યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, ભક્તિ વૃત્તિની પુષ્ટિ માટે ભાગવતનો દશમસ્કન્ધ, અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે રામાનુજ ભાષ્ય વગેરે વિવેક યતાવ્યો છે.

સ્વામી નારાયણ પંથમાં સહજનન્દ સ્વામી પોતેજ પૂર્ણ અને પ્રગટ પુરુષોત્તમ મનાય છે. સ્વામી નારાયણના મન્દિરોમાં દેવની મૂર્તિની પડખેજ સ્વામી નારાયણની મૂર્તિ હોય છે. આ રિવાજમાં પણ રામાનુજ મનની છાયા દેખાય છે. રામાનુજ સંપ્રદાયનાં મન્દિરોમાં દેવની બાલુમાં આલવારોની તથા રામાનુજની મૂર્તિઓ પધરાવવાનું ધોરણ છે.

સાધારણ રીતે આ માર્ગે વિદ્યાના વિકાસમાં કે પ્રચારમાં ઝાઝો ભાગ લીધો નથી. છતાં સ્વામી નારાયણના સમયમાંજ વાસુદેવાનંદ અને દીનાનાથ શાસ્ત્રી જેવાએ અને શ્રી મુક્તાનંદ આદિ છ ભક્ત-કવિઓએ સરસ્વતમા તથા ગુજરાતીમાં અનેક ગદ્ય પદ્ય ગ્રંથો લખ્યા છે.

તેમાંથી સ્વામી નારાયણના સમકાલીન છ ભક્ત કવિઓની ગુજરાતી કવિતાની આ સંપ્રદાયના સ્વરૂપ તથા પ્રચારની નિદર્શક થોડી વાનગી નીચે ઉતારી છે ?

૧ સાહિત્ય સંસદ તરફથી પ્રકાશિત ગુજરાતી સાહિત્ય ખં. ૫ વિ. ૭માં શ્રી ધર્મશલાલ ઇ. મશરવાળાએ લખેલા ‘સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાય ગુજરાતી સાહિત્ય’ એ લેખમાંથી આ સાર ખેંચ્યો છે. આ છયે ભક્ત કવિઓનાં ચિત્રો સાથે ચરિત્રો માટે જીવ્યો કલ્યાણનો સંત અંક દસરા ખંડ પૃ. ૬૭૦થી આગળ ‘સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય કે સંત’ નામનો લેખ...

(૧) શ્રીમુક્તાનંદ (૨) અક્ષાનંદ (૩) પ્રેમાનંદ (૪) નિષ્કુળાનંદ
(૫) દેવાનંદ (૬) મંજુકેધાનંદ, એ છએ સ્વામી નાગાયણના
મમકાલીન હતા

શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીના મુકુન્દબાવની, હરદવગીતા, મતી ગીતા
વગેરે ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ છે તેઓ વૈગવ્યાન જ્ઞાની ઋષિ હતા તેમણે
કહ્યું છે કે —

દાસી થઇને રહેજે તુ દીનન્યાળની
નીચી ટહેલ મળે નો માની મોટું ભાગ્ય જો
ભવ અક્ષાદિકને નિશ્ચે મળતી નથી
પુરુષોત્તમ પાસે બેઠાની જગ્ય જો

આમા ગુરૂના માહાત્મ્યને તેઓ કેવું જાણતા તે પ્રત્યક્ષ થાય
છે મુક્તાનંદ પોતે મહાજનનંદ સ્વામીથી વયે મોટા, ગમાનંદ
ગુરૂના પદશિષ્ય હોઇ મોટા બધું જોવા, સહજનનંદ સ્વામી તેમની
પાસે એક વર્ષ સુધી શિષ્ય પેઠે રહેના અને પછી પણ તેમના
પ્રતિ ગુરુપ્રતિ રાખે તેવો ભાવ અને વિનય ગમ્મતા છતાં મુક્તાનંદ
સ્વામી તેમની પામે પગે ધુધગ બાંધી, હાથમા ઝગતાલ લઈ
નાચતા ને કીતનો અને પદો બોલી ગીજનતા આટલું નિર્માનીપણ
અને આવો ગુરૂનો મહિમા તેમના મનમા હતા

અક્ષાનંદ સ્વામી જ્ઞાતિએ બારેાટ હતા તેમનો જન્મ આશુની
તળેટીમા ખાણુ નામના ગામમા સ ૧૮૨૮મા થયો હતો તેઓને
કચ્છ-ભૂજમા સ્વામી નાગાયણના પ્રથમ દર્શન થયા અને તેજ
વખતે એના મનમા નિશ્ચય થઈ જતા તેઓએ ગાયુ કે —

આજની વડી રે ધન્ય આજની ધડી
મેં નિગમ્યા મદજનનંદ વન્ય આજની વડી
રામ ક્રોધને લોભ વિષે રસ ન શકે અડી
માનજની મૂર્તિ મારા હૃદયમા ખડી રે ધન્ય
જીવની શુદ્ધિ જાણી ન શકે એ મોટી અડી
મમુદ્રની દષ્ટિ ચતા વસ્તુ એ જડી

આ કવિએ સુમતિ પ્રકાશ, વર્તમાન વિવેક, અને બ્રહ્મ વિલાસ વગેરે ગ્રન્થો હિન્દીમાં લખ્યા છે. ગુર્જરાતીમાં તેઓએ જે થોડું લખ્યું છે તેમાંથી એક ખીન્ને નમુનો નીચે આપ્યો છે.—

હરિજન અત્યારે જે ઉરમાં હિમંત રાખે.
ટેક ન મેલે રે તે મરદ ખરા જગ માંહી.
ત્રિવિધ તાપે રે, કદી અંતર ડાલે નાહો.
મસ્તક માયારે સર્વે તણ જેવું તોલે.
બ્રહ્માનંદ કહે રે એમ સમજે તે નર શ્રી.
તન કરી નાંખે રે ગુરુ વચને ચૂરેચૂર.
સાચાં શ્રી રે, જેના વેરો તે ધાવ વખાણે.
જીવન જૂઠું રે મરવું તે મંગળ જાણે,
તેની પેરે રે હરિજન પણ જોઈએ તીખા.
અંતર શત્રુને રે લાગે અતિ વળ સરીખા,
માયું જાતાં રે મુખનું પાણી નવ જાવે.
બ્રહ્માનંદ કહે રે તે સંત હરિજનભાવે.

પ્રેમાનંદ સ્વામી—આનું ખીજું નામ પ્રેમ સખી હતું. તેમનાં પદોની વિશેષતા દીનપણામાં, વિશ્વાસમાં અને પ્રેમમાં રહેલી છે. સહજાનંદ સ્વામીના વિરહનાં, આરમાસીનાં અને તિથિઓનાં પદો વાંચનારને તેમની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેઓનાં:—

વંદું સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારને રે લોલ.

એ મત્સંગમાં પ્રસિદ્ધ અષ્ટક સાંભળીને સહજાનંદ સ્વામીએ કહેલું કે “જેને આવી રીતે લંગવામનું સ્મરણ છે, તેને ધન્ય છે. અને તેને તો ઉઠીને અમે દંડવત કરીએ.” (ગો-પ્ર-વ. ૪૮) આ પ્રેમ સખીની પ્રેમ લક્ષણો ભક્તિ દર્શાવતું એક પદ નીચે ઉતાર્યું છે:—

મુને તારા મુખની માંચા લાગીરે, સંકુણા શ્યામ સોહાગી.

માણીગર હું તો તારા મોહીડામાં મોહી માંવા:

રસીઆજી રૂપ જોઈ અનુગ્રાહી રે સહજા
સાબળી સુદ તાગ મુખડાની વાણી વાલા
હવે માગ મનની બ્રમણા ભાગીરે સહજા
માવા મુગાળી તારી આખડીની રૂપ રાતી,
આવી માગ ઉગ્રા ઉડી વાગીરે મનુષા
પ્રેમાનંદના પ્યાગ હા હૃદયાના કહાના વારી,
તુમ કાણે મુખ વેગાગીરે સહજા
વળી—

પ્રીતમ પ્રાણ પતિ રે આરા આલો નિરખુ પ્રીતમ પ્રાણપતિ
અથવા—કથવ કેડેરે કરે મન કથવ કેડે મોહી પાંગને છેડે
વગેરે વચનો સહજાનંદ સ્વામીને જ પ્રગટ પુષ્પોત્તમ જાણીને તેના
ઉપર દોલેલી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના સચક છે

નિષ્કુળાનંદ સ્વામી—આ વૈરાગ્યમૂર્તિ સ્વામીના પદો જન
સમાજમા મંવંથી નહુ જાણીતા પ્રયેલો છે તેમની ભાષા ધરગતુ
ગુજરાતી છે ને પદોના રાગો ધણા ખંગ ગરબીઓ અને ધોળોના
છે નીચેનું પદ આ સમ્રદાયની દૃષ્ટિને બરાબર દર્શાવે છે —
સહજાનંદ મિધુરે મખી મદા સેવીયેકે જે મુખ ધ્રિષ્ટિયે મન માય,
હૃદયગ કરીવે દિલ ન ડોતાવીએરે જોરો કરી જીત્યો અવમગ જાણુ

અવસર આવોરે અવર આવે નહીરે જેમા કાઈ મળીયા સુદ સ્યામ,
એવાને મુકીનેરે અન્ય ન આરાધિયેરે જોરો કરી જીવિત ધાય હરામ,
સહજાનંદ

સહજાનંદ સ્વામીના અતર્ધાન ચવા પછી તુલતમાજ તેઓએ
પ્રવૃત્તિવૃત્તિ યાન, વેગાગ્ય, જ્ઞાનચય, ત્યાગ, તિતિશા વગેરેમા
સત્સંગમાં સિયિનતા આવેલો જોઈ ને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી
એ શ્રીજી પધાયા સમ્રદાયમાં રે ધોળમાં જે ભવિષ્યવાણી
કહેલી છે તે તુલો અને અક્ષરજ ખરી પાની દેખાય છે એમ કહીને

શ્રીમશરૂવાળાએ લાંબો ઉતારો કર્યો છે તેમાંથી નમુનાની થોડી પંક્તિઓ નીચે ઉતારી છે:—

નારી ધનને નિંદશે વાતમાં વારમવાર
અંતરે અભાવ તો નહીં કરેરે જોને કેનો ન રહ્યો ભાર

... ..

છોટા છોટા શિષ્ય રાખશેરે ચાકરી કરવા એ ચાર
મોટાની મહોબત મુકશેરે જોને કેનો ન રહ્યો ભાર.
ત્યાગ ન હોય જો તનમાં રે તેનો અતિ કરશે ઉચ્ચાર
દલે કરીને દિન કાઢશેરે જોને કેનો ન રહ્યો ભાર.

... ..

સર્વે દગાનાં સ્થળો દેખાડીયારે એવાં ખીન્ન છે અપાર
તન અભિમાન તે નહિ તજેરે જોને કેનો ન રહ્યો ભાર
આ તો ભાખ્યું છે ભવિષ્યનું રે સૌ સમજ લેજો સાર
નિષ્કુળાનંદ કે એ નહિ કરેરે કહ્યું મેં કરી વિચાર.

અંબુકેશાનંદ સ્વામીનાં પદોની સંખ્યા ૪૦૦૦ની કહેવાય
છે તેમનું મુખ્ય અંગ વૈરાગ્યનું છે. જનાં ગુરૂ પ્રત્યેનો પ્રેમ:—‘ધર્મ
કુંવર ક્યારે આવશેરે મન મળવાને ચ્હાય.’ વગેરે પદોમાં દેખાય
છે. જ્યારે ‘એમ કહી પરનારી સંગ કરે, ચેલાતણું દ્રવ્ય હરે, તેનું
પાપહૈયામાં ન ધરે’ વગેરેમાં અનીતિમાન ગુરૂઓને ચાખખા માર્યા છે.

દેવાનંદ સ્વામી:—એમનાં પદો ગુજરાતમાં ને ખાસ કરીને
શ્રી વર્ગમાં તથા ટહેલીયા ભટોમાં બહુ જ પ્રિય થઈ પડી સારી
પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં છે એમ શ્રી. મશરૂવાળા કહે છે. દા. ત.:—

કર પ્રભુ સંગાથે, દદ પ્રીતડી રે મરી જાવું મેલી ધનમાલ
અંતકાળે સગું નહિ કાઢનું રે

જનમ સંગાથી વીસાર્યા જગદીશને રે, એજે જોયો મનુષ્યાવતાર
વગેરે

સ્વામીનારાયણના સમયના આ છ કવિઓ -તો છે પણ તે

મછીયે ધણાએ ગુજરાતી ગદ્ય પદ્યમા ગ્યના કરી છે પણ એનું
સ્થાન મંપ્રદાયના ઈતિહાસમા જ છે હેવટ એક જ હકીકત
નોંધવાની ગ્હે છે કે આધુનિક ગુજરાતી કવિતા સાહિત્યના આદિ
કવિ દલપતરામ સ્વામીનારાયણ મંપ્રદાયી હતા

ઉપરમંહાર

શરૂઆતમા ઈશ્વરતત્ત્વની મહત્તાનું જ્ઞાન, પછી એ
પરતત્ત્વ પ્રતિ હૃદયની ક્રામણ વૃત્તિઓનું સ્વત વહન, અને
હેવટ અસ્પષ્ટ ભક્તિવૃત્તિનો પ્રિકામ એટલું ભક્તિમાર્ગનું ખીજ,
વેદકાળમા આર્યોએ રાખ્યું હતું પછી અસ્કુટ ભક્તિવૃત્તિને સ્કુટ
કરી, એના મર્વ અગોને સ્પષ્ટ દર્શાવી, જ્ઞાન કર્તવ્યનિષ્ઠા, યોગ,
નીતિ વગેરે માથે ભક્તિનો સુન્દર મમન્વય કરી, ઈશ્વરતત્ત્વ,
જીવતત્ત્વ અને જગત ત્રણેના સ્વરૂપ તથા ત્રણેનો પરસ્પર મબન્ધ
દેખાડી, ભગવાન નામુને ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ, ૨૫૦૦
વર્ષ પહેલાં દર્શો ત્યાગે એ ખીજમાથી વૃક્ષ થયું એ ઉપદેશના
સાથ ઉપગતી ભક્તિ ક્રમશઃ ઉપદેશક ઉપગતી ભક્તિરૂપે, મામાન્ય
જનમમૂદના હ-યોમા પર્ગણામ પામી, એટલે ઈશ્વરતત્ત્વનું નામ
વાસુદેવ, એની ભક્તિથી જ મુક્તિ અને ભગવદ્ગીતા એ ભક્તિનું
આદિ શાસ્ત્ર એ મિદ્ધાતત્ત્વ ઉપર આધાર ગણનારો ભક્તિમા-
ર્ગનો પ્રવાહ પ્રગટ થયો પછી પ્રાચીનતર કાળમા આર્યોના
હૃદયમા પ્રગટેલી વેદિક ત્રિપિચ્છબિતિ અને સૃષ્ટિના આદિ
તત્ત્વરૂપ નારાયણની ભક્તિ એ જન્ને વાસુદેવ ભક્તિમા મળી
જવાથી આર્યોને અતિ વ્હાલો ત્રિવેણી મગમ થયો. ૪ મ પૂર્વેના
બે સતકોમા ઉપગત ત્રિવેણી સગમથી આગળ ચાલેતો વૈષ્ણવ
ધર્મનો પ્રવાહ પાગ્યગત્ર અથવા ભાગવત મંપ્રદાય રૂપે વહેતો
હતો મહાભાગતમા એ મમયના ભાગવત ધર્મનું વર્ણન મળે છે.
દેલીઓદોગમ જેવા વવનને આ ભાગવત ધર્મે આકર્ષ્યો હતો
૪ સ ચોથા પાંચમા શનકમા ગ્રુપ રાજના આશ્રયથી વૈષ્ણવ-

શૈવ ભક્તિ પ્રવાહમાં નવી ભરતી આવી અને અપૂર્વ જોરથી વહેતો એ પ્રવાહ સીક્ષાઓમાં, જ્ઞાનપત્રોના લેખોમાં તત્કાલીન શિષ્યપંક્તિઓમાં, મૂર્તિઓમાં, પાગ્યરાત્ર સંહિતાઓમાં, પુરાણોમાં અને આગમોમાં પૃથરાઇ ગયેલો દેખાય છે. ઈ. સ. ના પમાથી ૧૦ મા સતક સુધીમાં સર્વે દેશોમાં ગયેલા એ પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મમાંથી ઈ. સ. ના ૧૧ મા સતકથી રામાનુજ વગેરે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની શાખાઓ કુટવા લાગી. અને ૫૦૦ વર્ષોમાં તો જુદા જુદા પાંચ સંપ્રદાયો દ્વારા સમસ્ત ભારત વ્યાપી એક મહાન સંસ્થા હિંદી થઈ. પૃથ્વી પ્રિશાળ હૃદયવાળા દયાળુ સન્તોએ ભક્તિને લોકભાષામાં ઉતારીને શ્રદ્ધાને પણ એ દિવ્ય સંસ્થામાં પ્રવેશ કરવાનો દરવાજો ઉઘાડી દીધો. પરિણામે શૈવ ચમારો, વૈષ્ણવ અને શૈવ મહારો તથા શૈવ માંગો વગેરે અસ્પૃશ્ય જાતિઓ આજે જોવામાં આવે છે.

મધ્યકાળના મુસલમાનો હુમલાઓ વખતે આ સંપ્રદાયોનાં મંદિરોનો નાશ થતો. મૂર્તિઓ ભાંગી જતી, ગામો બળતાં તથા હુંડાતાં અને હાતરો માણસો વગર મોતે કપાઈ જતાં કે શુદ્ધાત્મીમાં પકડાતાં જતાં આ વૈષ્ણવ અને શૈવ આચાર્યોએ તથા સન્તોએ ધીરજ છોડી નહિ અને લોકોના જીવનમાં ઉત્સાહને અને ધર્મને ટકાવી રાખ્યાં.

વર્તમાનમાં આ દેશનાં કરોડો હૃદયોને હુઝારમાં શાન્તિનું તથા ઈશતત્ત્વમાં આશ્રયનું દાર કેવળ આ વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગજ છે. આ રીતે ૨૫૦૦ વર્ષથી અનેક રૂપે વહેતો આ વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ આ દેશના લોક સમૂહનો ઉદ્ધારક બની રહ્યો છે; અને હજી ધણા વખત સુધી બની રહેશે.

इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः ।

वाग्यज्ञेनाचितो देवः प्रीयतां जगदोश्वरः ॥

ॐ: शान्तिः. शान्तिः. शान्तिः.

ઉલ્લિખિત ગ્રન્થો અને ગ્રન્થકારોની મૂલ્ય

અખાદ્ય કાવ્યો (નુ વ મો એ પ્રકાશિત)

અનસ્તયસ દિતા

અગ્નિપુરાણ (આ સ મીગીઝ)

અગ્નિઆરમાધી સો આ રાગની વૈષ્ણવ ભક્તિનુ પૃથકરુ

(૩૪/૧૧ ૧૯૩૫મા ૬ ૩ ગામીનો ડેખ)

આમુમાધ્ય તથા તેની ટીકાઓ

અલ્પમાધ્યના નુસ્તાની બાવાનગમા થી નેકાલાવ મો ગાદને

ઉપોદ્યાન (શુદ્ધર્શનસિદ્ધાન્ત)

અર્ચાત્મ શામાધ્ય

અર્ચા દીપ્તરી એ - વૈષ્ણવક્રમ દન સાથે ઈડિઆ

૧૯૨૦—મીકુખખવાની આય નમુદુ

અદિષ્ટાન્ય સદિના તથા તેના ઉપોદ્યાન

આદ્યસાધન એક થી નીલીપઅસ વીટ્ટેચર એક ઈડિઆ—મુદરનું

આદ્યસાધન એક સાઈકોલોજી, ૧૯૨૩, એ મેકુખનું

અર્ચાસાધન સર્વે એક હન્ડિયા, એ યુનિવર્સ નીયોટ,

૧૯૦૫-૦૬, ૧૯૧૧-૧૨, ૧૯૧૩-૧૪, ૧૯૧૪-૧૫

આર્ચાસાધન સર્વે એક હન્ડિયા ૬ સ ૧૦૩ અને સનુ

આપનો મર્મ—આ બાદ મુવદુન

હન્ડિયન એગીકેરી

હન્ડિયન શીટોસોની—૧૫૫૫૫૫૫૫

હન્ડિયન હીટોસોનીકલ હોર્ટલી—મ ૧

હન્ડિયન ૧૦ મન—એ દેવનું

હિટોસોની લેકચર એક સાઈકોલોજીસીસ

(મ બા ૧૯૨૧)—રોહનું

હિટોસોની ૬ સોનીયલ સપ હોગો—એ મેકુખનું

હિટોસોની મેગીકેરી—મ. ૧૪

હિટોસોની નીલમણિ—૧૫૫૫૫૫૫૫

અન્વેષ સંહિતા

એ ફરજાટન એમ્પાયર—સેવેલનું
એથીકસ ઓફ ઇન્ડિયા—હોપ્કીન્સનું
એનલ્સ ઓફ ભાંગારકર ઇન્સ્ટીટ્યૂટ
એન્શીઅન્ટ હીસ્ટોરીકલ ટ્રેડીશન—પાર્થિટરનું
એનસાઈક્લોપીડીયા ઓફ રીલીજીઅન એન્ડ એથીકસ
એપીગ્રાફીયા ઇન્ડિકા
એલીમેન્ટસ ઓફ હિન્દુ આઈકોનોગ્રાફી—ગોપીનાથરાવકૃત
એતરેય બ્રાહ્મણ

ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સનો રીપોર્ટ વરોદરા
ઓરીસસા એન્ડ ઇટ્સ રીમેઈન્સ
ઔચિત્યવિચારચર્ચા—કવિસેમેન્દ્રકૃત
અ તાકરણપ્રબોધ—વલ્લભાચાર્યકૃત
કબ્રન્સ એન્ટીકવેરીઅન રીમેઈન્સ ઇન બોમ્બે પ્રેસીડન્સી
કહોપનિપદ

કર્ણુલ ગ—ભાસ કવિનું નાટક

કબીર કસૌટી

કબીર ખીજક

કબીર સપ્રદાય (શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાકૃત-ફા. ગુ. સ.થી પ્રકાશિત)

કબીર સાહુબકી ભક્તાવલિ—એલ્વેરીઅર પ્રેસ

કલકત્તા રીવ્યુ, ૧૯૧૬, બનેવારી

કલ્યાણનો ભક્તાંક

„ સતચંક

કાવ્યદોહન ભાગ ૭

કાવ્યાનુસાસન—હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત

કૃષ્ણકર્ણામૃત—બિલ્વમંગળ અથવા લીલાશુકકૃત

કૃષ્ણચરિત્ર(બ કિમચન્દ્ર)નું શ્રી કૃ. મો. જવેરીનું ભાષાન્તર

કેવ ટેમ્પલ્સ ઓફ ઇન્ડિયા

કેમ્બ્રીજ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ગ્ર. ૧

કાર્પસ હિન્દીપ્રીતિભાષ્ય ઇન્ડિયન ૩ ૩

કૌમુદી ૧૯૩૫, જુલાઈ

કૌમુદી ૧૯૮૩, કાર્તિક

આયાસભારાતી

જીતગોવિન્દ—જયદેવ કવિદ્વૈત

જીતગોવિન્દ— ૬ મુવરનિત ગુજરાતી અનુવાદમાં 'કવિ અને કા ય'

જીતાની મનુગુદન નરવતીકૃત દીકા

જીતાનામ્ય—સાકારાચાર્યનું

જીતારહસ્ય લેખમાન્ય તિલકનું

ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો—૬ ગુ સ થી પ્રકાશિત

ગુજરાત, ૧૯૮૨ આવૃત્તિ

ગુજરાત, ૧૯૩૫

ગુજરાતી, ૧૯૩૨, ૧લી ગ્રે

ગુજરાતી, ૧૯૩૫, સપ્ટેમ્બર તથા ડીપોસિટી અંક

ગુજરાતી, ૧૯૩૪, ૫ ૭૨૦, ૭૫૬

ગુજરાતી, ૧૯૮૮, ડીપોસિટી અંક

ગુજરાતી, ૧૯૩૫, ડિસેમ્બર તા. ૨૨નો અંક

ગુજરાતી, ૧૯૯૦નો કૃષ્ણાંક

જુલાની સાદિત્ય, ખ પ વિ ૭—કી ઇ ઇ રાસવાગાનો

લેખ—સ્વામી નારાયણ સપ્રદાય

ગુજરાતી સાદિત્ય, ખ પ વિ ૮ કી ૬ અલ મુન્દરીનો ગળ

ગુજરાતી લે રેલ એન્ડ લીટરેચર—૮ બેલ દીલીઆપુત

ગુજરાતી સાદિત્યના આર્થિક સ્તબો કી ૬ મા ગરોડીન

જીતનંદનગિતામૃત—કવિરાજ કૃષ્ણદાસકૃત

નૈન પ મુવરનિત—કેનેદીકૃત

નૈનંદન લા ૬ એ ૬ દીર્ઘાંક—જુલાઈ સરકાર

ગોપાલ ગૌરવગીતી ગાતા

ગોપાલ અનંત માખી

જનંત નો ૩ થી લેખને જાન્ય એ ૬ રોચન જેથીજ દોઢ સોમન દી,

જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી, ૧૯૧૦

જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી, ૧૯૨૫

ડીજનરેશન—મેક્સ નોર્ડુનું

તત્વદીપ નિબંધ

તાર્કિકરક્ષાની જ્ઞાનપૂર્ણની ટીકા

તાર્કિકરક્ષાની ડૉ. વેનીસની પ્રસ્તાવના

તામિલ સ્ટડીઝ

તુકારામાયી ગાથા (મરાઠી) નિર્ણયસાગર પ્રેસમાંથી પ્રકાશિત

તૈત્તિરીય આરણ્યક

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્

ત્રિકમદાસના કાવ્યો અને તેનું ચરિત્ર—શુજરાતી પ્રેસ-પ્રકાશિત

ચીઝમ ઇન મીડીવલ ઇન્ડિયા—કાર્પેન્ટરનું

ચેરાગાથા

ચોડાક રસદર્શનો—શ્રી. ક. મા. મુનશીકૃત

દરાડપ—કવિ ધનજય કૃત

દશસ્લોકી નિમ્બાર્કાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકા

દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ—ડૉ. રા. ગો. ભાંડારકર કૃતનું શુ.
ભા. ગુ. વ. સો. એ છપાવેલ

દશાવતાર ચરિત—ક્ષેમેન્દ્રકૃત

દાસખોધ (મરાઠી) રામદાસકૃત—

ધ્વન્યાલોક—આનંદવર્ધનાચાર્યકૃત—

ધી એડોર્નમેન્ટ ઓફ ધી સ્પીરીચ્યુઅલ મેરેજ (અં. ભા. ૧૯૧૬)

ધી વેરાઇટીઝ ઓફ રીલીજીઅસ એક્સપીરીઅન્સ, ૧૯૦૨,

વીલીઅમ જેમ્સનું—

ધી સાઇકોલોજી ઓફ રીલીજીઅન, ૧૮૯૯. ઈ. ડી. સ્ટારબુકનું—

ધી સાઇકોલોજી ઓફ રીલીજીઅન, ૧૯૧૬, જી. એ કૂનું—

નરસિંહ મહેતાના કોયડાનો ઉકેલ—શુજરાતી પ્રેસ-પ્રકાશિત

નરસિંહ નહેતાદૃત કાવ્યસમૃદ્ધ-ગુજરાતી ગ્રેસ પ્રકાશિત
 નરસિંહો, બાળ દર્શિનો-શ્રી ૬ મા. મુનશીદૃત-
 નામદેવાની નાયા (મરાઠી) જનન દિતેગ્ર પ્રેસમાથી પ્રકાશિત
 નારદ પચરાન

નારદ બક્ષિસુત

નારાયણોપનિષદ

નિલવાર્તા

નિઝામ-પારકુ

નિરોધ સક્ષણ-શ્રી વલ્લભાચાર્યદૃત

નેચર એફ રીલીજીઅન, ૧૮૨૫, ડબલ્યુ પી પેટરમન

પદ્યપુરાણ

પદ્મસી માદિત્ય પનિરદનો રિપોર્ટ

પચતત્ર

પાનિનિના સુત્રો-બદા યાત્રી-

પુરાતત્ત્વ

પુરાણનિરીક્ષણ--યજ્ઞ ગુરનાથ કાલેગુ-

પુરાણવિવેચન-૬ કે ચાચીનું ગુ વ સો થી પ્રકાશિત

પુરિમા નિંદા હિતિદાસ-ગુહાકૃત બક્ષિ નાર્નટ-વર્ડ ૮ ન ૬

પુષ્ટિપ્રવાદમર્ધાદભેદ-શ્રી વલ્લભાચાર્યદૃત તથા તેની રીકાઓ-

પ્રજાધર્મિનામણિ ૬૫ નુ મ થી પ્રકાશિત

પ્રજ્ઞા નિ ધર્મપરિણા

પ્રધાન, ૨૪ ૧૯૯૧

પ્રધાન, ૧૯૯૧, માનગર

પ્રધાન, ૧૯૮૩, વૈશાખ અને અગા

પ્રધાન પુ ૧૬

પ્રધાન બાળા શ્રી પ્ર દાદચન્દ્રશેખર દિવાળીને ને તા બાલાનને
 પ્રેરણ

પ્રા નિલ લેખમાળા-નિ-પ્ર

પ્રેમજનક મૈત્ર્યચરણ

૧ મેસ રિપોર્ટ એફ પી આર્મીઓલોજીકલ ગ્રેડ નેર ઈંગ્લેન્ડ-

વેસ્ટન મર્ફિસ ૧૯૦૦-૧, ૧૯૧૯-૧૭

કાર્ખસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક” પુ. ૨. અં. ૧ ને ૩

કાર્ખસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક” પુ. ૧. અ. ૩.

શીલોસોશી ઓફ પ્લોટીનસ-ડીન ઈંગ્લેન્ડ-

ખસ્સો ખાવન વૈષ્ણવોની વાર્તા

બ્રહ્મપુરાણ

બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ

બ્રહ્મસૂત્રના આશુભાષ્યની રરમીટીકા

બ્રહ્મસૂત્ર તથા તેનાં શકરાચાર્ય, રામાનુજ, વિ. નાં ભાષ્યો

બ્રહ્મસૂત્ર શાકર ભાષ્યની વાચસ્પતિકૃત ભામતી ટીકા

ખંગાળી ખચેકારાઈ ખનાવટ, પ્રજ્ઞખંધુ-૧૮-૧૦-૩૬

ખાલગોપાળસ્તુતિ-ખિલ્લમ ગળકૃત

ખિહાર અને ઓરીસ્સા રીસર્ચ સોસાઈટીના જર્નલો

ખીજ સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ

બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૮૦ અં. ૧

બુદ્ધિપ્રકાશ, ૧૯૧૫

બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૭૯, ૮૦, ૮૨

બૃહત્સહિતા-વરાહમિહિર-

બૃહત્સતોત્ર સરિત્સાગર

બૃહદારણ્યકોપનિષદ

ભક્તકવિશ્રી દયારામભાઈનું ચરિત્ર, ૧૯૨૦, શ્રી. શ. છ.

રાવળરચિત

ભક્તમાળ-નાભાજીકૃત

ભક્તલીલામૃત-(મરાઠી) મહિપતિકૃત-

ભક્તિ-મીમાસા-શાંડિલ્યકૃત-

ભક્તિ રત્નાવલી-વિષ્ણુપુરીકૃત-

ભક્તિ રસાયન-મધુસૂદન સરસ્વતીકૃત

ભક્તિ વર્ધિની-શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાઓ

ભગવદ્ગીતા

ભગવદ્ભક્તિ માહાત્મ્ય (સ) ચંદ્રદત્ત મૈથિલકૃત-

ભવિષ્યપુરાણ

ભવિષ્યોત્તર પુરાણ

ભાગવતની શ્રીધરી દીકા

ભાગવતની મુખોદિની દીકા

ભાવનમના પ્રાચીન લેખો

ભાસના નાટ્યો

ભાલપ-શ્રી રા મુ મોદીકૃત

ભાવજ્ઞ, ત બે નગાખ્યાનની રા મુ મોદીની પ્રત્યાવના

મત્સ્ય પુરાણ—

મધ્વવિજય—નારાયણકૃત

મધ્વ સિદ્ધાન્તસાર—પદ્મનાભસૂરિ-૮

મનુસ્મૃતિની મેધાતિથિની દીકા—

મર ૧ વિધાસન—પૂર્વભાગ—૭ એસ સરદેશ્વરનું

મદામારન, આદિપર્વ

મદામારન, આશ્વમેધિક પર્વ

મદામારન, નાગધર્મીય પર્વ

મદામારન, વનપર્વ

મદામારન, શાન્તિપર્વ

મદામારન, સ્ત્રમાપર્વ

મદામારન સાતપર્થનિર્જય—મુખ્યસાધકૃત—

મદારાષ્ટ્રીય કાળકોર, ૧૮ મો વિભાગ—

માનુદી (હિન્દી) ૧૬૩૬, ભનેવલી—

મોદીસીક્રમ ૬૧ મદારાષ્ટ્ર-શ્રી રામકૃત—

મુખાકૃત-મોપરેલકૃત

મુંડે પત્રિકા

મુબઈ મેટ્રોપોલિટન મ ૧ ભા ૩

મુબઈ મેટ્રોપોલિટન મ ૬ ભા ૧

મનિમંત્રમુચ્ચય

મનિમંત્રમુચ્ચય—બા પ્રજ્ઞાન

મનીન્દ્રમંદોપિકા-શ્રીનિવાસદાસકૃત

૧૧૭૦૩ ૩૭-૬ ૧ ૨૨૩૦, નિવાસની સહ પ મો વિષેટ ૧

યોગસૂત્ર

રત્નેચ્ચરકૃત ભાગવતનો શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રીનો ઉપોદ્ધાત

રસપ્રકાશ સુધાકર (નિ. ગ્રે. પ્રકાશિત)

રસિક-વલ્લભ—કવિ દયારામકૃત-

રસિકવલ્લભનો ઉપોદ્ધાત—પ્રો. જી. ગો. શાહકૃત

રાજતરંગિણી

રિપોર્ટ ફોર ધી સર્ચ ફોર સંસ્કૃત મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૨-૮૩,

ડા. રા. ગો. ભાંડારકર

રિપોર્ટ ફોર ધી સર્ચ ફોર સંસ્કૃત મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૪

રૂદ્રટના કાન્નાલકાર ઉપર નમિસાધુની ટીકા

લ્યુડર્સ લીસ્ટ ઓફ બ્રાહ્મી ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ—

વલ્લભાખ્યાન—કવિ ગોપાળદાસનું-

વલ્લભવેલ—કેશવદાસકૃત-

વલ્લભાષ્ટક-વિકૃલનાથકૃત-

વલ્લભ દિગ્વિજય

વલ્લભીય સર્વસ્વ

વસંત-માસિક સં. ૧૯૬૧, શ્રાવણ, ભાદ્રપદ

વસંત-રજત મહોત્સવ ઐયમાં ફે. રા. ભાંડારકરનો લેખ

વ્યાકરણ મહાભાષ્ય

વિદ્વન્મંડન ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત

વિષ્ણુપુરાણ

વેદાન્તપારિમતસૌરભ-નિમ્બાર્કાચાર્યકૃત

વેણુનાદ

વૈષ્ણવ ઓફ ગુજરાત-પ્રો. એન. એ. થૂથીકૃત-

વૈષ્ણવીઝમ, શૈવીઝમ, -ડા. રા. ગો. ભાંડારકરનું-

વૈષ્ણવ લીટરેચર-દિનેશચન્દ્રસેનકૃત-

વૈષ્ણવાષ્ટ રીફોર્મર્સ ઓફ ઇન્ડિયા-શ્રી. રાજગોપાલાચારીચરનું

શતપથબ્રાહ્મણ

શબ્દકલ્પદ્રુમ

શિશુપાલવધ-માધકવિકૃત-

શીખ રીલીજઅન-મેક્લીફ દ્વારા-

શુદ્ધાદિત ભક્તિમાર્તદ-વર્ષ ૮ અ ૯

શુદ્ધાદિત સિદ્ધાન્તસાર-ભટ્ટશ્રી રમાનાથરામના-

રૌવધર્મનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ-૬ કે સાગ્રી, ફા ગુ સ થી પ્રકાશિત
શ્રી કૃષ્ણલીલા કાવ્યનુ નિવેદન (અ બુ ન્નીએ સ પાદિત)

શ્રી કાર્ણસ ગુજરાતી સભાના પુસ્તકોની સવિસ્તર નામાવલિ

શ્રી નાયજના પ્રાકટ્યની વાર્તા

શ્રી પુષ્ટિસિદ્ધાન્ત દ્રુમાવલી, પુ ૭

શ્રી મધ્વાચાર્ય—કૃષ્ણસ્વામી રચિત

શ્રી રામાનુજાચાર્ય, એ સ્કેચ ઓફ ટીચ લાઈફ એન્ડ ટાઇમ્સ, શ્રી
કૃષ્ણસ્વામી આવ ગરૂત

શ્રી રામાનન્દ દિવિગય-સગવદ્દાસજી બ્રહ્મચારીએ લખેલ

શ્રી વલ્લભાચાર્યચરિત-મુરવીપ્રસાદસકૃત

શ્રી વલ્લભાચાર્યચરિત-કે કા ગાઝીએ લખેલું

શ્રી વલ્લભાચાર્યનું ચરિત-લલુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે લખેલું

શ્રી વલ્લભાચાર્યનું ચરિત-૨૭મી અને પ્રકાશ સાથે સ પાદિત બહુ-
ભાષીના ઉપોદ્યાનમા તેલીવાળાએ લખેલ-

શ્વેતાશ્વતરૌપનિધદ્-

સત્સિદ્ધાન્ત નાર્તક

સમાચાર-૧૧૫ મધ્યમર

સરસ્વતી કાશરણ-બોજ ત

સરસ્વતી, ૧૮૩૬

સર્વદર્શન સમ્રદ્ધ—નાથવાચાર્ય ત

સર્વોત્તમસ્તોત્ર—નિરૂપનાથજી ત—

સદ્ગુણ દસ્વામી અથવા સ્વામીનારાયણ સ પ્રદાય-કિ ધ મુરારીવાળાદ્વાર
૨૬૬પુરાણ—

સ્તોત્રસમ્રદ્ધ—

સ્પેઈસ, ટાઈમ એન્ડ લીટી ૧૯૨૦, એનેક્સાન્ડરનું

સ્વામીનારાયણના વચનામૃતો—

સાગ્રય ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યુશન, ૧૮૯૯

સાચુ સ્વખનો ઉપોદ્યાન

સાદિત્ય, પુ ૩૨. અ ૨

સાહિત્યપરિષદ્(સુરત)નોરિપોર્ટ—

સાક્ષર જન્યન્તી

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત

સિદ્ધાન્તરહસ્ય—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાએ

સિદ્ધાન્તરહસ્ય સટીકનો તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત

સીલેકશન્સ ક્રોમ હિન્દી લીટરેચર—લાલા સીતારામકૃત—

સુડાખહોતેરી—કવિ શામળ—

સુધા (હિન્દી માસિક) વર્ષ ૭. ખં. ૧

સુભદ્રાહરણની શ્રી. અં. જી. જનનીની પ્રસ્તાવના

સમ્પ્રદાય પ્રદીપ—ગદાધરદાસકૃત—

સન્ત ખાની સગ્રહ—

સંન્યાસ નિર્ણય—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાએ

સાખ્યકારિકા—ધર્મચર કૃષ્ણની—

હર્ષચરિત, ખાણકવિકૃત—

હરિભક્તિ રસામૃત સિન્ધુ, રૂપગોસ્વામીકૃત

હરિલીલાવિવેક, ખોપદેવકૃત

હરિલીલાષોડશકલા, કવિ ભીમકૃત—

હરિલીલા ષોડશકલા, શ્રી. અ. જી. જનનીનો ઉપોદ્ધાત

હરિવંશ

હિન્દતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ, શ્રી. ન. દે. મહેતાનો—

હિન્દી ભાષા તથા ઉસકે સાહિત્યકા વિકાસ, પ. અયોધ્યાસિંહ

ઉપાધ્યાયકૃત—

હિન્દી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, શ્રી કિસનસિંહ ચાવડાકૃત

હિન્દુ કાસ્ટસ એન્ડ સેક્ટસ, ઇ. સ. ૧૮૯૬, યોગેન્દ્રનાથ ભટ્ટાચાર્યકૃત—

હીસ્ટરી ઓફ ઈન્ડિયન લીટરેચર, વીન્ટરનીકૃત

હીસ્ટરી ઓફ ધી બેંગાલી લેંગ્વેજ એન્ડ લીટરેચર,

શ્રી. દીનેશચન્દ્રસેનકૃત—

હીસ્ટરી ઓફ ધી વૈષ્ણવસ, ટી. એ. ગોપીનાથરાવકૃત

હીસ્ટરી ઓફ ધી સેક્ટસ ઓફ વલ્લભાચાર્યસ, ૧૮૬૫

હીસ્ટરી ઓફ ફાઈન આર્ટ ઈન ઈન્ડિયા એન્ડ સીલોન,

વિન્સેન્ટ સ્મીથકૃત—

હીસ્ટરી ઓફ સંસ્કૃત લીટરેચર, કીચ—

શુદ્ધિપત્ર

પૃ૦	લી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૨૪-૨૫	એકએકતા	એકતા
૬	૭	મગીત	મગીત
૧૦	૨૩	મૂકેના	મૂકેલો
૧૫	૨૨	તરીકના	તરીકેના
૧૬	૯	દ્વ	દ્વ
૨૩	૨૨	ભાગો	ભાગો
૨૪	૧૯	ઋ ૪-૧-૭	ઋ ૪-૧૭-૯
,,	૨૬	ઋ ૧-૫૭-૧૧	ઋ ૧-૬૨-૧૧
૨૫	૨૬	ઋ ૧-૧૬૪-૨૧	ઋ ૧-૧૬૪-૨૦
૨૭	૧૦	છે, ડે	છે
૨૯	૪	પાણુ	પાણુ
૨૯	૯	એણુ	એમ
૨૯	કુટનોટ-૨	શ્વે ૪-૧૮	શ્વે-૬-૧૮
૩૦	કુટનોટ-૧	ગૃ ઊ	હા ઊ ૩-૧૮-૧
,,	" -૨	ત ઊ	હા ઊ ૩-૧૪-૧
૪૬	૧૧	૪-૪-૯૯	૪-૩-૯૯
૪૭	૪	વાતાવગણુ	વાતાવરણુ
૪૯	૨૨	સૃષ્ટા	સૃષ્ટા
૫૧	૨૫	પતજલી	પતજલી
૬૦	૧૦	મનાર્ષ	મનાય
૬૪	૯	વાપ્સુન	વાપ્સુન
૬૬	૩	વગેર	વગેરે
૬૮	૩	નદિ	નદિ,
૭૭	૨૨	તમને,	તમને,
૮૮	૫	પુગણોણા	પુગણોમા

પૃ૦	લી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૯૮	૧૧	કથન	કથન
૯૯	૭	માક્ષનો	મોક્ષનો
૧૦૩	૧૪	એસ	એમ
„	૨૬	યાદવાનું	યાદવોનું
૧૦૭	૫	માનવાનુ	માનવાનું
૧૧૧	૧	જગ્યા	જગ્યા
૧૧૨	૯	મધ્ય	મધ્ય
„	૧૯	વસ્તુત;	વસ્તુત:
„	..	ધ્વજ	ધ્વજ
૧૧૭	૧૬	માત્સર્યનો	માત્સર્યનો
૧૨૭	૨૭	એકસ્થળ	એકસ્થળે
૧૩૦	૧૨	વિષ્ણુના	વિષ્ણુના
„	૧૫	ભાગતતકારે	ભાગવતકારે
„	૧૭	શ્રીકૃષ્ણચરિત	શ્રીકૃષ્ણચરિત
૧૩૯	૫	પોચો	પહોંચો
૧૪૦	૧૧	પોચી	પહોંચી
૧૪૪	૧૮	ચાલતા	ચાલતો
૧૫૦	૧	વધારે	ધારે
૧૫૧	૭	મળેમા	મળેલા
૧૫૭	૧૭	પતજલી	પતંજલી
૧૫૯	૧	ઠરવનારો	ઠરાવનારો
૧૬૨	૧૦	અમક	અમુક
„	૧૬	શબ્દોનો,	શબ્દોનો
૧૬૩	૮	તાલીમ	તામિલ
૧૬૪	૧૦	પોચી	પહોંચી
૧૬૭	૧૫	વિષ્ણુ	વિષ્ણુ
„	૧૮	સહસ્રગતિ	સહસ્રગીતિ

પૃં	કી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૧	૨	યામુમમુનિના	યામુનમુનિના
૧૭૫	૭	દૃશ્વદ	દૃશ્વ
,	૧૧	મુમુક્ષુના	મુમુક્ષુના
૧૭૭	૨૦	પ્રથમ	પ્રથમ
૧૭૮	૫	અવિચિત્ર	અવિચિત્ર
"	૨૨	વિદ્યાઓ	વિદ્યાઓ
૧૮૩	૪	મતતા	મતના
૧૮૫	૧૨	લખી	લખી
૧૮૬	૧૧	લક્ષ્મી,	લક્ષ્મી
૧૮૮	૨૧	વાસુદેવ	વાસુદેવ
૧૯૦	૬	પ્રેમનક્ષત્રા	પ્રેમલક્ષ્મી
૧૯૪	૬	થયા	થયો
૧૯૬	૮	નિ મદ્દ	નિ મદ્દ
૨૦૨	૫	વિષ્ણુપરી	વિષ્ણુપરી
૨૦૦	૮	કૃષ્ણનાસ	કૃષ્ણનાસે
"	કુટનોટ ૨	ગુજગતનો	ગુજગતીનો
૨૦૪	૬	માવનાનદ	માધવાનવ
૨૦૬	૧૭	મન્થો	મન્થો
"	કુટનોટ ૧લી લોટી	કે	કે
૨૦૭	૧૬	લક્ષ્મીવર્ત	લક્ષ્મીવર્ત
૨૧૧	૪	માદિત્વમા	સાદિત્વમા
૨૧૫	૧૯	વિષ્ણુ ભક્તિના	વિષ્ણુ ભક્તિના
૨૧૬	૫	ઉપાનનકારણ	ઉપાદાન કારણ
૨૨૧	૩	પદ્મી	પદ્મો
"	૧૬	તરીક	તરીકે
"	૧૯	સાદિત્વને	સાદિત્વને
૨૨૪	૧૫	વિદ્યા	વિદ્યા
"	૧૭	સાદિત્વ	સાદિત્વ

પૃ.	લી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૩૪	૧૯	ઉન્નય	ઉન્નયલ
૨૩૫	કુટનોટ દમી લીંટી	અથમતો	અથમતો
૨૩૯	૩	અવિશ્વનીય	અવિશ્વસનીય
૨૪૭	૧૨	દક્ષિણાપથ	દક્ષિણાપથ
”	૧૩	આશુભાષ્યના	આશુભાષ્યના
૨૫૨	૧૮	અતિહાસિક	ઐતિહાસિક
૨૫૬	૨	બૃહદ્રાષ્ય	બૃહદ્ભાષ્ય
”	૨૩	૧	૨
ઉમેરો:—૨ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૬૧.			
૨૬૨	૧૬	સાકર	સાકાર
૨૬૩	૩	આચ્છાદિત	આચ્છાદિત
”	૪	વૈષ્ણવાના	વૈષ્ણવોના
૨૬૭	૧૨	કરયાની	કરવાની
૨૭૦	૧૪	તરી	તરીકે
૨૭૧	૧	ધર્મમાગમાં	ધર્મમાર્ગમાં
”	૬	પોચે	પહોંચે
૨૭૨	૧૫	કૃષ્ણના	કૃષ્ણના
૨૭૫	૪	ગોકુનાથજીના	ગોકુળનાથજીના
૨૭૬	૧૯	ભષ્ટ	ભ્રષ્ટ
૨૯૦	કુટનોટ	૨-૩	૩-૨
૨૯૨	૧૨	કર	કરે
૩૦૨	૨૩	વર્ગીકરણ	વર્ગીકરણ
૩૦૫	૧૧	પ્રકરણમાં	પ્રકરણમાં
૩૧૧	૧૭	ત્રિકલ	ત્રિકલ
”	૨૮	વૈષ્ણવ	વૈષ્ણવ
૩૧૪	૭	મુકુન્દરાજ	મુકુન્દરાજ
૩૧૫	૧૨	સપ્રદાયના	સંપ્રદાયના

પૃ	લી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૧૫	૧૯	તરીક	તરીક
૩૨૦	૧૯	જ્ઞાનેશ્વરી	જ્ઞાનેશ્વરી
૩૩૧	કુટનોટ ૧	૫	૫
૩૩૨	૬	જ્ઞાનામોટા	જ્ઞાનામોટા
૩૩૬	૧૫	કહેવાનું	કહેવાનું
૩૪૦	૧૧	શબ્દો	શબ્દો
૩૫૧	૭	પ્રયાગ	પ્રયાગ
૩૫૦	૧૮	અર્થાગ્રીન	અર્થાગ્રીન
૩૫૫	૭	વશના વખતના લેખો	વશના લેખો
૩૫૭	૨૦	પિના	પિતા
"	૨૧	પ્રીતિમાળા	પ્રીતિવાળા
૩૫૮	૧૫	સમયના	મમયમા
"	૨૧	(પુનામા)	(પુના)મા
૩૬૦	૧૯-૧૧	અવિહિત	અવિહિત-ન
"	૧૦	વપશુન	વૈપશુન
૩૬૧	૮	દ્વારકાલકર	દ્વારકાલકાર
"	૨૭	શકગરાચાર્ય	રાંદરાચાર્ય
૩૬૪	૫	શુભગતમા	શુભગતમા
૩૭૭	૧૦	અથો	અન્થો
૩૮૮	૧૦	સપ્તાયોમાથી	સપ્તાયોમાથી
૩૯૫	૨૭	ઉપોદ્યાત	ઉપોદ્યાત
૩૯૭	૨	પ્રમગમ	પ્રેમગમ
૪૦૮	૩	નગર્મિદ	નર્ગર્મિદ
૪૧૪	૧૦	લાખનો	લાખનો
૪૧૯	૨૪-૨૫	દેવેરીલીઓના	દેવેરીઓના
૪૨૧	૧૭	મદી	કરી